

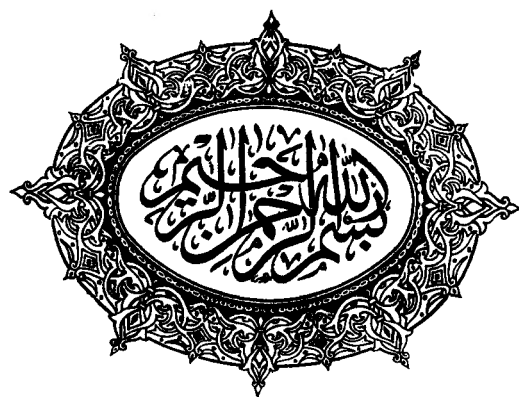
ابن خليفه عليوى
خريج جامعة الأزهر الشريف

جَامِعُ النُّقُولِ فِي سَبَابِ التَّرْوِكِ وشرح آياتها

الجزء الأول

الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

المجلد الأول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

((المقدمة)) *

الحمد لله الملك القدوس السلام، ذى الجلال والإكرام، وذى الطول والانعام. لا إله إلا هو المتعالى العلّام. الذى أنزل القرآن الكريم نوراً وهدى ورحمة بحسب الوقائع والمصالح منجّماً، وجعله بالتحميد مفتتحاً وبالاستعاذة مختتماً، وأوحاه على قسمين متشابهاً ومحكماً. نزل به جبريل الأمين على قلب سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الصادق الوعد الأمين. صلى الله عليه وعلى آله وخلفائه وجميع المهاجرين والأنصار، وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد :

فيقول العبد الفقير إلى ربه القدير (عليوى خليفه عليوى) القلعه حى مولداً: قلعة المضيق. محافظة حماه. الشافعى مذهباً. السورى موطناً. لقد رأيت من تمام الفائدة لطلاب العلوم الشرعية أن أجمع لهم في كتاب واحد أقوال العلماء سلفاً وخلفاً في أسباب النزول إذ أن الجمع ذاته هو من مقاصد التأليف ولأنّ من الواجب على كل مؤلف كتاباً ما في فن قد سبق إليه أن لا يخلو كتابه من خمس فوائد:

أولاهـا : استنباط شىء كان مُعضلاً.

ثانيتهـا : أو جمعه إن كان متفرقاً.

ثالثتهـا : أو شرّحه إن كان غامضاً.

رابعتهـا : أو حُسّن نظم وتأليف.

خامستهـا : أو إسقاط حشو وتطويل.

وإني لأرجو العلىّ القدير أن لا يخلو كتابي هذا من هذه المقاصد التي ذكرت.

هذا : وقد ألّف أئمة الإسلام الأعلام في هذا الفن كتباً كثيرة في معرفة أحكام القرآن وسبب نزوله. وكل بحسب ما قسم الله له من العلم والفهم والمعرفة، وقد يَسّر الله لي أن أقتني أثرهم، وأسلك طريقهم في نقل الأخبار الواردة في نزول القرآن الكريم رجاء أن يُضَمَّ اسمي إلى عقد ديوان أسمائهم، وأنال ثوابه في دار النعيم بما يُنعم به عليهم. وإني

لنتأكد أن الخوض في مثل هذا الشأن خطره كبير إذا لم أحسن التدبير والتعير، كيف لا وقد قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم: [من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ] * وقال: [من قال بالقرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار] * وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما سُئل عن قوله تعالى: «وَفَاكِهَةً وَأَبًّا»، أي سماء تظلني، وأي أرض تُقلني إذا قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم.

لذا فإنني سأبتعد في كتابي هذا — إن شاء الله تعالى — عن كل قول لم يكن متابعاً، وسأبتعد مهما أمكنني — إن شاء الله تعالى — عن التفرد في المقال مهما كان راويه عدلاً، لأنَّ التفرد لا يخلو من مقال، وسأترك التطويل مهما أمكنني في الأسباب الواضحة، إلا أنني قد أطنب أحياناً في الروايات إن كان ما فيها مشوقاً للأعمال والاقبال على الله تعالى، أو قد أذكر أقوالاً كثيرة إيضاحاً للمعنى المراد من نزول الآية * واقتداءً بسلفنا الأبرار من العلماء الأخيار، وتجديداً لما طال عهده وكاد يدرس رسمه، لقلة التأليف فيه قمت بهذا الجهد المتواضع تنبيهاً للهمم وتحريضاً على العمل للمقصرين من أمثالي عن بلوغ الأمل، والله تعالى أسأل التوفيق لإتمام ما قصدت، وإليه أرجب في تيسير ما أردت، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، ويتقبله مني قبولاً حسناً، وهو حسبي ونعم الوكيل عليه توكلت وإليه المصير.

المؤلف

* ((معنى سبب النزول)) *

القرآن الكريم قسمان:

قسم نزل من الله تعالى ابتداء غير مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة، وإنما هو لمحض هداية الخلق إلى الحق جلّ جلاله. وهذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان. والآيات في هذا الموضوع كثيرة مثل آيات النظر في النفس وفي الكون للوصول إلى إثبات وجود الخالق جلّ جلاله.

وقسم نزل مرتبطاً بأسباب خاصة — وهو موضوع بحث كتابي هذا الذي سميته (جامع النقول في أسباب النزول) وهو بيان ما نزلت الآية أو الآيات متحدة عنه، أو مبينة لحكمة أيام وقوعه، وذلك بأن تقع حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو سؤال وجه إليه، فينزل المولى جلّ جلاله الآية أو الآيات لتبين ما يتصل بتلك الحادثة، أو بجواب ذلك السؤال، سواء أكانت تلك الحادثة خصومة وقعت بين المسلمين، كالتي وقعت بين الأوس والخزرج بتحريض من اليهود حتى تنادوا: السّلاح السّلاح، فأنزل الله تعالى في ذلك الآيات الحكيمة في سورة آل عمران من قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ*...» إلى غيرها من الآيات بعدها وهي من أبلغ ما يُتَقَرُّ المؤمنين من طاعة أهل الكتاب فيما يأمرونهم من الانقسام والشقاق، وتدعوهم إلى المحبة والوحدة والاتفاق* أم كانت تلك الحادثة خطأ فاحشاً ارتكب وذلك كالسكران الذي أمّ الناس وهو في نشوة سكره لا يدري ولا يعي ما يقول فقرأ بعد الفاتحة (قل يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَغْبُدُّ مَا تَعْبُدُونَ) وحذف لفظ (لا) من «لَا أَغْبُدُّ» فنزلت الآية الكريمة في تلك الحادثة تنهى عن قربان الصلاة في حال السكر فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ...»* وسواء أكان ذلك السؤال المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلقُ بأمر مضى مثل قوله تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ...» الآيات* أم يتعلقُ بحاضر مثل قوله تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا...»* أم يتعلقُ بمستقبل مثل قوله تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا...» وسيأتيك بيان هذا مفصلاً في حينه إن شاء الله تعالى.

* ((فوائد معرفة أسباب النزول)) *

لأسباب النزول فوائد كثيرة أجملها فيما يلي :

الفائدة الأولى :

معرفة حكمة الله تعالى على التعيين فيما شرعه بالتنزيل ، وهذه فائدة عظيمة لأن فيها نفعاً عاماً للمؤمن وغير المؤمن ، أمّا المؤمن فيزداد إيمانه ، ويحرص على تنفيذ أحكام الله تعالى في الأرض . والعمل بكتابه لما ينكشف له من المصالح والمزايا التي نيطت بهذه الأحكام التي نزل من أجلها القرآن ، وذلك كقوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ » . وأمّا الكافر فتهديه تلك الحكم الباهرة إلى الإيمان بالله تعالى لما يعلم من أسرار التشريع الإسلامى أنه قائم على أساس رعاية مصالح الإنسان لا على الاستبداد والتحكّم والطغيان ، وحسبك شاهداً على ذلك تحريم الربا والخمر والرشوة ونحوها من المفسد لما فيها من ظلم الإنسان لنفسه ، وظلم الإنسان لأخيه الإنسان .

الفائدة الثانية :

القدرة على فهم الآية ، ودفع الغموض عنها لأنه لا يمكن معرفة تفسير الآية تفسيراً صحيحاً إلا بالوقوف على قصتها ، وبيان نزولها ، وفي هذا المعنى قال ابن تيمية رحمه الله : (معرفة سبب النزول يُعين على فهم الآية ، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب) وذلك كقوله تعالى : « وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ » فظاهر اللفظ الكرم يدل على أن للإنسان أن يُصَلَّى إلى أيّة جهة شاء ، ولا يجب عليه التوجّه شطر البيت الحرام لا في السفر ولا في الحضر . ولكن حينما يعلم أن هذه الآية نازلة في نافلة السفر خاصة ، أو فيمن صلى باجتهاده ، ثم بان له خطؤه تبين له أن الظاهر غير مُراد ، إنما المراد التخفيف على خصوص المسافرين في صلاة النافلة ، أو على المجتهد في القبلة إذا صلى وتبين له خطؤه . عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : [إن هذه الآية نزلت في صلاة المسافرين على الراحلة أينما توجهت] . وقيل : عميت القبلة على قوم فصلوا إلى أنحاء مختلفة ، فلما أصبحوا تبينوا خطأهم فعذروا . . إلى آخر ما فيها من أقوال ستأتيك مفصلة في حينها إن شاء الله تعالى .

الفائدة الثالثة :

دفع توهم الحصر عما يفيد ظاهره الحصر، وذلك كقوله تعالى: «قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ...» * فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن الحصر في هذه المحرمات غير مراد بعينها - لأنها نزلت بسبب أولئك الكفار الذين أبوا إلا أن يُحَرِّمُوا ما أحلَّ الله و يُجِلُّوا ما حَرَّمَ الله عناداً منهم ومُحَادَةَ الله ورَسُولِهِ. فنزلت الآية بهذا الحصر * نقل السبكي عن الشافعي قوله: إن الكفار لما حَرَّمُوا ما أحلَّ الله، وأحلُّوا ما حَرَّمَ الله، وكانوا على المضادة والمخادعة جاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرَّمتموه، ولا حرام إلا ما أحلَّتموه، نازلاً منزلة من يقول لك: لا تأكل اليوم حلاوة فتقول: لا آكل اليوم إلا حلاوة، والغرض المضادة لا التقي والاثبات على الحقيقة، فكأنه قال تعالى: لا حرام إلا ما أخلَّتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ولم يقصد جلَّ ما وراءه إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل * قال إمام الحرمين: وهذا في غاية الحسن. ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية.

الفائدة الرابعة :

تخصيص الحكم بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وذلك كتنزول أول سورة المجادلة، إذ أنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ ظاهراً من زوجته حَوَّلَةَ بنت حَكِيم بن ثعلبة، والحكم الذي تَضَمَّنَتْهُ الآياتُ خَاصٌّ بهما وحدهما (على هذا الرأي) أمَّا غيرهما فيعلم بدليل آخر قياساً أو سواه.

الفائدة الخامسة :

معرفة أن سبب النزول غير خارج عن حكم الآية إذا ورد مَخْصَصٌ لها، وذلك لقيام الإجماع على أن حكم السبب باق قطعاً، فيكون التخصيص قاصراً على ما سواه، فلو لم يعرف سبب النزول لجاز أن يفهم أنَّه ممَّا خرج بالتخصيص مع أنَّه لا يجوز إخراجه قطعاً للإجماع المذكور.

قال الغزالي في المستصفى: (ولذلك يشير إلى امتناع إخراج السبب بحكم التخصيص بالإجتهاد) غلط أبوحنيفة رحمه الله في إخراج الأمة المستفرشة من قوله عليه الصلاة

والسلام: [الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ] والخبر إنما في وليدة زَمْعَةٍ إِذْ قَالَ عبد الله بن زمعة: هو أخى وابن وليدة أبى وُلِدَ على فراشه. فقال عليه الصلاة والسلام: [الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ] فأثبت للأمة فراشاً، وأبوحنيفة لم يبلغه السبب فأخرج الأمة من العموم.

الفائدة السادسة :

معرفة من نزلت فيه الآية على التعيين حتى لا يشتبه بغيره فَيَتَّهِمَ البرىء وَيُبرَأَ المُرِيب، ولهذا [رَدَّتْ عَائِشَةُ عَلَى مِرْوَانَ حِينَ اتَّهَمَ أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِأَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِ آيَةٌ: «وَالَّذِي قَالَ لِيَا أَبْنَاهُ أُفٍّ لَكُمَْا..»] وقالت: والله ما هوبه ولو شئتُ أَنْ أُسَمِّيه لَسَمَّيْتُهُ..].

الفائدة السابعة :

تيسير الحفظ، وتسهيل الفهم، وتثبيت الوحي في ذهن كل من يسمع الآية إذا عرف سبب نزولها وذلك لأن ربط الأسباب بالمسببات، والأحكام بالحوادث، والحوادث بالأشخاص، والأزمنة والأمكنة كُلُّ أولئك من دواعي تَقَرُّرِ الأشياء، وانتقاشها في الذهن، وهذه فوائد عظيمة نص عليها الأمة في كتبهم.

* ((طريق معرفة سبب النزول)) *

لا طريق لذلك إلا النقلُ الصحيح إذ لا يحل القول في أسباب النزول إلا بالرواية والسماع مِمَّنْ شَهِدُوا التَّنْزِيلَ لِلْوَعِيدِ فِي ذَلِكَ، وعلى هذا فإذا رُوي سبب النزول عن صحابيٍّ فهو مقبول، وإن لم يُعزَّزْ برواية أخرى تُقَوِّيه إِذْ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ فِيهَا لَا مَجَالَ لِلإِجْتِهَادِ فِيهِ، فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يبعد كل البعد أن يكون الصحابي قال ذلك برأيه، أو من تلقاء نفسه، فخير الصحابي لا مستند له إلاَّ السماع والنقل، أو المشاهدة والرؤية.

أما إذا رُوي سبب النزول بحديث مرسل، أي سقط من سنده الصحابيُّ، وانتهى إلى التابعي، فحكمه أنه لا يقبل إلاَّ إذا صَحَّ وَاعْتَقَضَ بِمُرْسَلِ آخَرٍ، وكان الراوي له من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة، كمجاهدٍ وعكرمةٍ وسعيد بن جبير.

((التعبير عن سبب النزول))

قال الزرقاني: تختلف عبارات القوم في التعبير عن سبب النزول، فتارة يُصرّح فيها بلفظ السبب فيقال: (سبب نزول الآية كذا وكذا)، وهذه العبارة نصّ في السببية لا تحتمل غيرها، وتارة لا يُصرّح بلفظ السبب، ولكن يؤقّى بقاء داخلة على مادة نزول الآية عقب سرّد حادثة، وهذه العبارة مثل تلك في الدلالة على السببية أيضاً.

قال: مثل ما أخرجه مسلم عن جابر قال: [كانت اليهود تقول: (من أتى امرأة من دُبرها (في قُبْلِها) جاء الولد أخوَن) فأنزل الله: «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتِ شَيْئٌ وَقَدْ دُمُوا لَأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَا قُوَّةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ»]. وما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: [أنزلت: «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ» في إتيان النساء في أدبارهن أى على الكيفية التي تقدّمت. وقال الزرقاني: ومرة يُسأل الرّسول فيُوحى إليه ويُجيب بما نزل عليه ولا يكون تعبيراً بلفظ سبب النزول. ولا تعبيراً بتلك الفاء ولكن السببية تفهم قطعاً من المقام كرواية ابن مسعود عندما سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فأنزل الله تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي...» قال: وحكم هذه أيضاً حكم ما هونصّ في السببية ومرة أخرى لا يُصرح بلفظ السبب ولا يؤقّى بتلك الفاء، ولا بذلك الجواب المبني على السؤال بل يُقال: نزلت هذه الآية في كذا (مثلاً)، وهذه العبارة ليست نصّاً في السببية، بل تحتملها وتحتمل أمراً آخر هو بيان ما تضمّنته الآية من الأحكام، والقرائن وحدها هي التي تُعيّن أحد هذين الاحتمالين أو تُرجحه. ومن هنا نعلم أنّه إذا وردت عبارتان في موضوع واحد، إحداها نصّ في السببية لنزول آية أو آيات، والثانية ليست نصّاً في السببية لنزول تلك الآية أو الآيات، هنالك نأخذ في السببية بما هونصّ، ونحمل الأخرى على أنها بيان لمداول الآية لأنّ النصّ أقوى في الدلالة من المحتمل.

((تعدد الأسباب والنازل واحد))

إذا وردت روايتان في نازل واحد من القرآن، وكانت كلّ رواية منهما ذكرت سبباً صريحاً غير ما ذكرته الأخرى. فهنا ينظر فيها، فإمّا أن تكون إحداها صحيحة والأخرى غير صحيحة، وإمّا أن تكون كلتاها صحيحة ولكن لأحدهما مرجّح دون الأخرى،

وإما أن تكون كلتاها صحيحة ولا مرجح لإحداها على الأخرى، ولكن يمكن الأخذ بها معاً. وإما أن تكون كلتاها صحيحة ولا مرجح، ولا يمكن الأخذ بهما معاً، فتلك صور أربع لكل منها حكم خاص نسوقه إليك.

الصورة الأولى :

وهي ما صحت فيه إحدى الروایتين دون الأخرى، فحكمها الاعتماد على الصحيحة في بيان السبب، ورد الأخرى غير الصحيحة، مثال ذلك ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جُثْدُب | قال: [اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يَقمْ ليلةً أو ليلتين، فأثته امرأة فقالت: (يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك) فأنزل الله: «وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ»] وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمه عن أمها، وكانت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أَنَّ جَزْوَاً دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فات، فكث النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال: يا خَوْلَةُ ما حَدَّثَ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل لا يأتيني! فقلتُ في نفسي، لو هَيَّأتَ البيتَ وَكَنَسْتِهِ فَأَهْوَيْتُ بِالْمِكْنَسَةِ تحتَ السرير فأخرجتَ الجزوَ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم تَرَعْدُ لحيته، وكان إذا نزل عليه أَخَذَتْهُ الرَّعْدَةُ فأنزل الله: «وَالضُّحَىٰ» إلى قوله فترضى] قال الزرقاني: فنحن بين هاتين الروایتين نُقدِّمُ الرواية الأولى في بيان السبب لصحتها دون الثانية لأن في إسنادهما من لا يُعرف. قال ابن حجر: قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة. لكن كونها سبب نزل الآية غريب. وفي إسناده من لا يُعرف. فالمعتمد ما في الصحيح.

وأما الصورة الثانية :

وهي صحة الروایتين كليتهما وإحداها مُرَجَّحٌ — فحكمها أن نأخذ في بيان السبب بالرَّاجحة دون المرجوحة. والمرجح أن تكون إحداها أصح من الأخرى، أو أن يكون راوى إحداها مشاهداً للقصة دون راوى الأخرى. مثال ذلك: ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال: [كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمرَّ بنفر من اليهود، فقال بعضهم: لو سألتموه، فقالوا: حدِّثنا عن الروح، فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يُوحى إليه، حتى صعد الوحي، ثم قال: «قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ

رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا» * وما أخرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: [قالت قريش لليهود أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل، فقالوا اسألوه عن الروح فسألوه فأنزل الله: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ» الآية] * فهذا الخبر الثاني يدل على أنها بمكة، وأن سبب نزولها سؤال قريش إيَّاه، أما الأول فصريح أنها نزلت بالمدينة بسبب سؤال اليهود إيَّاه. وهو أرجح من وجهين:

أحدهما: أنه رواية البخاري. (أمَّا الثاني) فإنه رواية الترمذي. ومن المقرر أن مارواه البخاري أصح مما رواه غيره.

ثانيها: أن راوى الخبر الأول وهو ابن مسعود كان مشاهداً للقصة من أولها إلى آخرها كما تدل على ذلك الرواية الأولى، بخلاف الخبر الثاني فإن راوية ابن عباس، لا تدل على أنه كان حاضراً للقصة، ولا ريب أن للمشاهدة قوة في التحمل وفي الأداء وفي الاستيثاق لغير المشاهدة، ومن هنا أعملنا الرواية الأولى، وأهملنا الثانية.

وأما الصورة الثالثة:

وهي ما استوت فيه الروايتان في الصحة ولا مرجح لأحدهما لكن يمكن الجمع بأن كلاهما من السببين حصل. ونزلت الآية عقب حصولهما معاً لتقارب زمنيتهما - فحكم هذه الصورة أن نحمل الأمر على تعدد السبب لأنه الظاهر، ولا مانع يمنعه * قال ابن حجر: [لا مانع من تعدد الأسباب] وقد مثل لذلك بما أخرجه البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس: [أن هلال بن أمية كذب امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سَمْحَاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الْبَيْتَةُ أُوحِدْتُ فِي ظَهْرِكَ) فقال يا رسول الله: إذا وجدنا مع امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البيئَةَ - وفي رواية أنه قال: والذي بعثك بالحق نبياً إني لصادقٌ ولئنزلنَّ الله تعالى ما يُبرئ ظهري من الحَدِّ، فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه: «وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ...» حتى بلغ «إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ» * وأخرج الشيخان (واللفظ للبخاري) عن سهل بن سعد: [أن عُويمراً أتى عاصمَ بْنَ عِدْيَ - وكان سيد بني عجلان - فقال: كيف تقولون في رجلٍ وجدَّ مع امرأته رجلاً أَيْقَلُّهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأق عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: (في رواية مسلم) فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكره رسول الله صلى الله

عليه وسلم المسائل وعابها، فقال عويمر: والله لا أنتهى حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فجاءه عويمر فقال يا رسول الله: رجلٌ وجدَ مع امرأته رجلاً أيقنله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتيك، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعتها] فهاتان الروايتان صحيحتان، ولا مرجح لأحدهما على الأخرى. ومن السهل أن نأخذ بكلتيهما لقرب زمانيهما على اعتبار أن أول من سأل هو هلال بن أمية، ثم قفاه عويمر قبل إجابته، فسأل بواسطة عاصم مرة، وبنفسه مرة أخرى، فأنزل الله الآية إجابة للحادثتين معاً. ولا ريب أن إعمال الروايتين بهذا الجمع أولى من إعمال أحدهما وإهمال الأخرى، إذ لا مانع يمتنع الأخذ بهما على ذلك الوجه، ثم لا جائز أن نردّهما معاً لأنها صحيحتان، ولا تعارض بينهما، ولا جائز أيضاً أن نأخذ بواحدة ونردّ الأخرى لأن ذلك ترجيح بلا مرجح، فتعين المصير إلى أن نأخذ بهما معاً، وإليه جنح النووي وسبقه إليه الخطيب. فقال: (لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد).

وأما الصورة الرابعة :

وهى استواء الروايتين في الصحة دون مرجح لأحدهما، ودون إمكان للأخذ بهما معاً لبعده الزمان بين الأسباب — فحكمها أن نحمل الأمر على تكرار نزول الآية بعدد أسباب النزول التي تحدثت عنها هاتان الروايتان، أو تلك الروايات — لأنه إعمال لكل رواية. ولا مانع منه. قال الزركشى في البرهان: وقد ينزل الشيء تعظيماً لشأنه، وتذكيراً عند حدوث سببه خوف نسيانه. وقد مثل لذلك الزرقاني بما أخرجه البيهقي والبرار عن أبي هريرة [أن النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على حمزة حين استشهد وقد مثل به فقال: (لَأُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِينَ مِنْهُمْ مَكَانَكَ) فنزل جبريل — والنبي صلى الله عليه وسلم واقف — بخواتم سورة التحل: «وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ» إلى آخر السورة، وهن ثلاث آيات. وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب قال: [لَمَّا كَانَ يَوْمٌ أُحِدَ أَصِيبَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ، وَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ سِتُّ مِنْهُمْ حَزْرَةٌ، فَمَتَّلُوا بِهِ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: لَشُنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مِثْلَ هَذَا لَتَرْبِيعٍ (أي لنزيدن) عليهم، فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله: «وَأِنْ عَاقَبْتُمْ...» الآية.

فالرواية الأولى تفيد أن الآية نزلت في غزوة أحد، والثانية تفيد أنها نزلت يوم فتح مكة على حين أن بين غزوة أحد وغزوة الفتح الأعظم بضع سنين، فبَعْدَ أن يكون نزول الآية كان مرة واحدة عقبها معاً. وإذن لا مناص لنا من القول بتعدد نزولها. مرة في أحد ومرة يوم الفتح.

* ((تعدد النازل والسبب واحد)) *

قد يكون الأمر الواحد سبباً لنزول آيتين أو آيات متعددة: على عكس ما سبق. ولا مانع من ذلك عقلاً ولا شرعاً، لأنه لا ينافي الحكمة في اقناع الناس، وهداية الخلق، وبيان الحق عند الحاجة بل إنه قد يكون أبلغ في الاقناع وأظهر في البيان.

مثال السبب الواحد تنزل فيه آيتان ما أخرجه ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً في ظل شجرة فقال: (إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان فإذا جاء فلا تكلموه، فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق العينين، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علام تشمئني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم، فأنزل الله: «يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمُْوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وما نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَالَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ» وأخرج الحاكم وأحمد هذا الحديث بهذا اللفظ وقالوا: فأنزل الله: «يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَخْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ» استخوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ»

ومثال السبب الواحد ينزل فيه أكثر من آيتين ما أخرجه الحاكم والترمذي [عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله: لا أسمعُ الله ذَكَرَ النَّسَاءِ في الهجرة بشيء فأنزل الله: «فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى تَعْصِمُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقَاتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

والله عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ» * وأخرج الحاكم أيضاً عنها أنها قالت: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: تَذَكُّرُ الرِّجَالَ وَلَا تَذَكُّرُ النِّسَاءَ فَأَنْزَلَتْ: «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ» وَأَنْزَلَتْ: «أَنْتَى لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى» * وأخرج الحاكم أيضاً أنها قالت: تَغْزُو الرِّجَالَ وَلَا تَغْزُو النِّسَاءَ. وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: «وَلَا تَمْنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ» وَأَنْزَلَ: «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ».

* ((القول في أول ما نزل من القرآن الكريم)) *

ورد في ذلك أقوال أربعة :

القول الأول :

وهو أصحها، أنه صدرُ سورة «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ» إلى قوله تعالى: «عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ» وهو قول ابن عباس ومجاهد كما ذكره صاحب الكشاف (جـ ٤ ص ٢٧٠) وذكر أن أكثر المفسرين على أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب كذا قال * والذي ذهب أكثر الأئمة إليه هو الأول وأما الذي نسبته إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول * ودليل القول الأول.

أولاً : روى البخاري ومسلم (واللفظ للبخاري) عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: [أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، وَكَانَ يَخْلُو بَغَارَ جِرَاءٍ فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ (وهو التبعذ) اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لَذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ، فَيَتَزَوَّدُ مِثْلَهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ، وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلِكُ فَقَالَ: اقْرَأْ. قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأْ. قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ» اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ...» * وفي بعض الروايات حتى بلغ «مَا لَمْ يَعْلَمْ» فرجع بها إلى خديجة يَرْجُفُ فؤادُهُ.. الحديث... [رواه البخاري عن يحيى بن بكير ومسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبدالرزاق.

ثانياً : وصحح الحاكم في مستدركه، والبيهقي في دلائله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: [أَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ»].

ثالثاً : وصحح الطبراني في الكبير بسنده عن رجاء العطاردي قال: [كَانَ أَبُو مُوسَى يَقْرِئُنَا فَيُجْلِسُنَا حِلَقًا، وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ، فَإِذَا تَلَا هَذِهِ السُّورَةَ: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ»] قال: هذه أول سورة نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم].

القول الثاني :

أَنَّ أَوَّلَ مَا نَزَلَ إِطْلَاقًا «يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ» قاله أبو سلمة بن عبد الرحمن فقد سُئِلَ عَنْ أَيِّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ؟ قَالَ: «يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ» (قلت) أَيُّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَوْ «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ»؟ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ. أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ؟ قَالَ: «يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ» قَالَ: قلت: أَوْ «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ»؟ قَالَ جَابِرٌ: أَحَدَثَكُمْ مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [إِنِّي جَاوَرْتُ بِحَرَاءَ شَهْرًا فَلَمَّا قَضَيْتُ جَوَارِي نَزَلَتْ فَاسْتَبَقْتُ بَطْنَ الْوَادِي، فَتَوَدَّيْتُ فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي. ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاءِ — وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ — يَعْنِي جِبْرِيلَ، فَأَخَذَتْنِي رَجْفَةٌ فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَأَمَرَتْهُمْ فَدَثَرُونِي، ثُمَّ صَبَوْا عَلَيَّ الْمَاءَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ: «يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ»] رواه مسلم عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم عن الأوزعي * والصحيح أن المدثر نزل بعد سورة اقرأ لأن جابر رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم القصّة الأخيرة، ولم يسمع أولها وهي التي في غار حراء، فتوهم أن سورة المدثر أول ما نزل بدليل أنه عليه الصلاة والسلام بعد خروجه من غار حراء، وبعد فترة الوحي قال: [فَبَيْنَمَا أَنَا أُمَشِّي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحَرَاءَ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجَثَّثْتُ مِنْهُ رُغْبًا فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ زَمَلُونِي زَمَلُونِي، فَدَثَرُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ: «يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ» رواه البخاري عن عبد الله بن محمد وهذا مما يدل على أن هذه القصّة كانت بعد نزول «اقرأ» قلت: وَجِئْتُ عَلَى وَزْنِ قَرِحْتُ، معناه ثَقُلَ جِسْمِي عَنْ الْقِيَامِ، وَسَبَبُهُ فَرَعَ الرَّسُولَ وَخَوْفُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

القول الثالث :

أن أول ما نزل هو سورة الفاتحة، وقد استدل أصحابه بحديث مرسل سقط من سنده الصحابي، فلا يقوى على معارضة حديث عائشة السابق في بدء الوحي. وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الشيخان، إذن قبطل هذا القول الثالث كما بطل القول الثاني، وثبت الأول. والله أعلم.

القول الرابع :

أن أول ما نزل هو «بسم الله الرحمن الرحيم» واستدل قائلوه بما أخرجه الواحدى بسنده عن عكرمة والحسن قالا: [أول ما نزل من القرآن «بسم الله الرحمن الرحيم» وأول سورة «اقرأ»] وهذا الاستدلال مردود لسببين: إحداهما: أن الحديث مرسل فلا يناهض المرفوع الثاني أن البسمة كانت تنزل دائماً صدرأ لكل سورة إلا ما استثنى في سورة براءة. إذن فهي نازلة مع ما نزل من صدر سورة اقرأ فلا يستقيم اعتبار الأولية في نزولها قولاً مستقلاً برأسه.

* ((القول في آخر ما نزل من القرآن الكريم)) *

كثرت أقوال العلماء واختلفت في تعيين آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق، واستند كل منهم إلى آثار ليس فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحها مايلي:

١ - آخر آية نزلت: «يَسْتَفْتُونَكَ فُلِ اللَّهِ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ..» الآية. قال البخاري في كتاب التفسير: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي اسحاق، سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال: [آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يَسْتَفْتُونَكَ..] وأخرجه مسلم في الفرائض عن أبي موسى وبندار، وأخرجه أبو داود فيه عن مسلم بن إبراهيم، وأخرجه النسائي فيها عن بندار وغيره. قلت: وذكر البخاري في باب: «وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ» حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنها قال: [آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الرِّبَا] وروى عن ابن عباس أيضاً من وجه آخر أن آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: «وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ» أخرجه الطبري من طريق عنه. قلت: ولعل البخاري أراد أن يجمع بين قول ابن عباس فبَوبَ بهما إشارة

إليها، فافهم هذا* ولفظ الطبرى: كان من آخر ما نزل من القرآن آيات الربا* هذا منقطع، لأنه مروى عن الشعبي عن عمر رضي الله تعالى عنه، والشعبي لم يلق عمر.

٢ - قوله تعالى: «وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ» منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول الضحاك أيضاً كما في تفسير عبد بن حميد عن الضحاك. آخر آية نزلت «وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ»* وفي رواية أبي صالح عنه نزلت بمكة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بأحد وثمانين يوماً* وقيل: نزلت يوم النحر بمنى في حجة الوداع* وفي تفسير ابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة. حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: [عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية الكريمة تسع ليال]* وعند مقاتل سبع ليال، وهي آخر آية نزلت* وعند القرطبي ثلاث ليال* وقيل: ثلاث ساعات، وقال صلى الله عليه وسلم: [اجعلوها بين آية الربا وآية الدين]* وقيل: إنّه صلى الله عليه وسلم عاش بعدها أحد وعشرين يوماً* (فإن قلت) ما التوفيق بين قولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ قلت: طريق الجمع بينهما أنّ هذه الآية هي ختام الآيات المنزلّة في الربا، لأنها معطوفة عليها فتدخل في حكمها. (فإن قلت) روى عن البراء أنّ آخر آية نزلت: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ» كما تقدّم في القول الأول فما الجمع بينهما؟ قلت: قيل بأن الآيتين نزلتا جميعاً، فيصدق أن كلاًّ منها آخر بالنسبة لما عداها وفيه تأمل* قلت: إن الآخرة أمر نسبي كالأوليّة فلا يخفى صدق الآخرة على شيء بالنسبة إلى ما قبله. وكذا يُجاب عما قال ابى بن كعب رضي الله عنه: آخر آية نزلت: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ...» الآية وهو القول الثالث. رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه عن الأصم بن بكّار بن قُتيبة عن أبي عامر العقدي عن شعبة.

وفي بقية الأقوال قال القاضي أبو بكر في الانتصار: (هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلّ قال بضرب من الإجهاد وغلبة الظن، ويحتمل أنّ كلاًّ منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه، أو قبل مرضه بقليل، وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو* قلت: وكأنه يشير إلى الجمع بين هذه الأقوال المتشعبة وهي:

القول الأول : أن آخر ما نزل قول الله تعالى في سورة البقرة: «وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» أخرجه النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس.

القول الثاني : أن آخر ما نزل قول الله تعالى في سورة البقرة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ» أخرجه البخاري عن ابن عباس والبيهقي عن ابن عمر.

القول الثالث : أن آخر ما نزل قول الله تعالى في سورة البقرة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ» إلى قوله سبحانه «وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ».

القول الرابع : أن آخر القرآن نزولاً قول الله تعالى في سورة آل عمران: «فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ» إلى آخرها.

القول الخامس : أنه آية: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا».

القول السادس : أن آخر آية نزلت: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ».

القول السابع : «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ» إلى آخر السورة.

القول الثامن : آخر ما نزل سورة المائدة.

القول التاسع : آخر سورة الكهف: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا».

القول العاشر : آخر ما نزل هو سورة: «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ» رواه

مسلم عن ابن عباس. قال الزرقاني في مناهل العرفان: ولكنك تستطيع أن تحمل هذا الخبر على أن هذه السورة آخر ما نزل مشعراً بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده ما روى من أنه صلى الله عليه وسلم قال: [حين نزلت: (نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسِي)] وكذلك فهم بعض كبار الصحابة كما ورد أن عمر رضي الله عنه بكى حين سمعها وقال: [الكمال دليل الزوال] و[والمحتمل أيضاً أنها آخر ما نزل من السور فقط، ويدل عليه رواية ابن عباس: [آخر سورة نزلت من القرآن جميعاً] «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ».

((اليوم الذي أنزل فيه القرآن))

هو يوم الإثنين، سئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أُرِيتَ صَوْمَ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ؟ قال: [فيه أنزل على القرآن]* وأول شهر أنزل فيه القرآن شهر رمضان. قال الله تعالى: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ»* وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: [نَزَلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ لَسْتُ مَضِينٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأُنْزِلَ الْإِنْجِيلُ لثَلَاثِ عَشْرَةَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ. وَأُنْزِلَ الزُّبُورُ لثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ. وَأُنْزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعَةِ وَعَشْرِينَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ].

((بيان ما نزل بمكة وبالمدينة))

قال الإمام علاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادى المعروف بالخازن في تفسيره (ج ١ ص ٨):

واعلم أنَّ الله تعالى أنزل القرآن المجيد من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى سماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر، ثم كان ينزله مفرقاً على لسان جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم مُدَّةَ رسالته نجوماً عند الحاجة، وحدث ما يحدث على ما شاء الله تعالى. وترتيب نزول القرآن غير ترتيبه في التلاوة والمصحف. فأما ترتيب نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول ما نزل من القرآن بمكة: اقرأ باسم ربك الذي خلق* ثم نون والقلم* ثم يا أيها المزمل* ثم المدثر* ثم تبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ* ثم إذا الشمس كورت* ثم سُبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى* ثم والليل إذا يَغْشى* ثم والفجر* ثم والضحى* ثم ألم نشرح* ثم والعصر* ثم والعاديات* ثم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ* ثم الهاكم التكاثر* ثم أُرِيتَ الذِّى* ثم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ* ثم الفيل* ثم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* ثم والنجم* ثم عبَسَ* ثم سورة القدر* ثم سورة البروج* ثم التين* ثم لإيلاف قريش* ثم القارعة* ثم القيامة* ثم همزة* ثم المرسلات* ثم ق* ثم سورة البلد* ثم الطارق* ثم اقتربت الساعة* ثم ص* ثم الأعراف* ثم الجن* ثم يس* ثم الفرقان* ثم فاطر* ثم مريم* ثم طه* ثم الواقعة* ثم الشعراء* ثم النمل* ثم القصص* ثم سورة بنى إسرائيل* ثم يونس* ثم هود* ثم يوسف* ثم الحجر* ثم الأنعام* ثم والصفات* ثم لقمان* ثم سبأ* ثم الزمر* ثم المؤمن* ثم السجدة* ثم حم عسق

* ثُمَّ الزخرف * ثُمَّ الدخان * ثُمَّ الجاثية * ثُمَّ الأحقاف * ثُمَّ الذاريات * ثُمَّ الغاشية * ثُمَّ الكهف * ثُمَّ التَّحَلُّ * ثُمَّ نوح * ثُمَّ إبراهيم * ثُمَّ الأنبياء * ثُمَّ قد أفلح المؤمنون * ثُمَّ تنزيل السجدة * ثُمَّ الطور * ثُمَّ الملك * ثُمَّ الحاقة * ثُمَّ سأل سائل * ثُمَّ عم يتساءلون * ثُمَّ النازعات * ثُمَّ إذا السماء انفطرت * ثُمَّ إذا السماء انشقت * ثُمَّ الروم * ثُمَّ العنكبوت .
قال الخازن : واختلفوا في آخر ما نزل بمكة : فقال ابن عباس : العنكبوت . وقال الضحاك وعطاء : المؤمنون . وقال مجاهد : ويل للمطففين : فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بمكة فذلك ثلاث وثمانون سورة على ما استقرت عليه روايات الثقات .

وأما ما نزل بالمدينة فأحد وثلاثون سورة ، فأول ما نزل بها سورة البقرة * ثُمَّ الأنفال * ثُمَّ آل عمران * ثُمَّ الأحزاب * ثُمَّ الممتحنة * ثُمَّ النساء * ثُمَّ إذا زلزلت الأرض * ثُمَّ الحديد * ثُمَّ سورة محمد صلى الله عليه وسلم * ثُمَّ الرعد * ثُمَّ سورة الرحمن * ثُمَّ هل أتى على الإنسان * ثُمَّ الطلاق * ثُمَّ لم يكن * ثُمَّ الحشر * ثُمَّ الفلق * ثُمَّ التاس * ثُمَّ إذا جاء نصر الله والفتح * ثُمَّ النور * ثُمَّ الحج * ثُمَّ إذا جاءك المنافقون * ثُمَّ المجادلة * ثُمَّ الحجرات * ثُمَّ التحريم * ثُمَّ الصف * ثُمَّ الجمعة * ثُمَّ التغابن * ثُمَّ الفتح * ثُمَّ التوبة * ثُمَّ المائدة . قال الخازن : ومنهم من يقدم المائدة على التوبة . فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بالمدينة . واختلفوا في الشورى ، ف قيل نزلت بمكة وقيل نزلت بالمدينة * (من الخازن وغيره) .

* ((القول في التسمية)) *

«بسم الله الرحمن الرحيم»

أدب حسن أدب الله به نبيه الكريم محمداً عليه الصلاة والسلام بتعليمه تقديم ذكر اسمائه الحسنی أمام جميع أفعاله ، وجعل ذلك سنة حسنة يستن بها المسلمون ، وسبيلاً يتبعونه عليها في افتتاح أوائل منطقتهم ، وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم ، حتى أغنت دلالة ما ظهر من قول القائل «بسم الله الرحمن الرحيم» على ما بطن من مراده فالتألى للقرآن الكريم يفتتح : «بسم الله الرحمن الرحيم» أي أبدأ (بسم الله) أو (بسم الله) أبدأ أو أقرأ ، وعند النهوض إلى القيام أنهض قائماً (بسم الله) أو (بسم الله) أنهض قائماً . وكذا عند قعوده وسائر أفعاله يُنبئ عن مراده . وهو معنى قول ابن عباس رضي الله عنها فيما رواه أبو روق عن الضحاك عنه [قال : إنَّ أوَّل ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه

وسلم قال: يا محمد قل أستعِذُ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. قال: قال له جبريل: قل بسم الله يا محمد. يقول اقرأ بذكر الله ربك، وقم واقعد بذكر الله].

وقد اختلف العلماء في كون البسملة من الفاتحة وغيرها من السور سوى سورة براءة أم لا، فذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أنها آية من الفاتحة، ومن كل سورة ذكرت في أولها سوى براءة، وهو قول ابن عباس وابن عمرو وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعطاء وابن المبارك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، ويدل على ما ذهب إليه هؤلاء الأعلام:

١ - إجماع الصحابة ومن بعدهم على إثباتها في المصحف أول كل سورة سوى سورة براءة مع الأمر بتجريد القرآن من كل ما ليس منه، ومن ثم لم يكتبوا (آمين) في آخر الفاتحة.

٢ - أخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنزلت على أنفأ سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم)]* وروى أبو داود والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف انقضاء السورة حتى ينزل عليه «بسم الله الرحمن الرحيم»* وروى الدارقطني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [إذا قرأتم الحمد لله فاقروا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها].

٣ - أجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى. والبسملة بينها فوجب جعلها منه* ولهم أدلة كثيرة غير ما ذكرت.

وذهب الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة إلى أن البسملة ليست بآية من الفاتحة. زاد أبو داود: ولا من غيرها من السور، وإنما هي بعض آية في سورة النمل، وإنما كتبت للفصل والتبرك. قال مالك: ولا يفتتح بها في الصلاة المفروضة.

وللشافعي قول أنها ليست من أوائل السور مع القطع بأنها من الفاتحة* وحجة من منع كون البسملة آية من الفاتحة ومن غيرها:

١ - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين.

٢ - وأن أول ما نزل به جبريل اقرأ بسم ربك الذي خلق، ولم يذكر البسملة في أولها

فذلك على أنها ليست منها.

٣ — وأن محل القرآن لا يثبت إلا بالتواتر والاستفاضة، ولأن الصحابة أجمعوا على عدد كثير من السور منها سورة الملك ثلاثون آية، وسورة الكوثر ثلاث آيات، وسورة الإخلاص أربع آيات، فلو كانت البسمة منها لكانت خمساً.

و يرجع ما ذهب إليه أصحاب القول الأول بما أخرج مسلم في إفراده عن أنس قال: [بَيَّنَّا رسول الله صلى الله عليه وسلم بَيَّنَّ أظهَرْنَا إِذْ غَفَا غَفْوَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مَبْتَسِمًا فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آتِفًا سُورَةٌ فَقَرَأْتُ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ...»)] الحديث.

من أجل هذا الحديث قال البيهقي: هذا أحسن ما احتج به أصحابنا في أن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن، وأنها من فواتح السور سوى براءة. ما روينا في جمع الصحابة كتاب الله عز وجل في المصاحف، وأنهم كتبوا فيها «بسم الله الرحمن الرحيم» على رأس كل سورة سوى سورة براءة، فكيف يتوهم متوهم أنهم كتبوا فيها مائة وثلاث عشرة آية ليست من القرآن؟ وقد علمنا بالروايات الصحيحة عن ابن عباس أنه كان يعد «بسم الله الرحمن الرحيم» آية من الفاتحة وروى الشافعي بسنده عن ابن عمر أنه كان لا يدع «بسم الله الرحمن الرحيم» لام القرآن، والسورة التي بعدها، زاد غيره عنه: أنه كان يقول: لَمَّا كُتِبَتْ فِي الْمَصْحَفِ لِمَ لَمْ تُقْرَأْ! وروى الشافعي عن ابن عباس أنه كان يفعله ويقول انتزع الشيطان منهم خير آية في القرآن وفي أفراد البخاري من حديث أنس أنه سئل كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ [قال: كانت مَدًّا. ثُمَّ قَرَأَ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» يَدُّ اللَّهُ، وَيَدُّ الرَّحْمَنُ، وَيَدُّ الرَّحِيمُ] فقد ثبت بهذه الأدلة الصحيحة الواضحة أن البسمة من الفاتحة، ومن كل موضع ذكرت فيه وانظر في هذا الشأن تفسير الخازن (ج ١ ص ١٣) وتفسير المراغي (ج ١ ص ٢٦) وتفسير الطبري (ج ١ ص ٣٨) وتفسير الكشاف للزمخشري (ج ١ ص ٢٤) وفيه عن ابن عباس: [من تركها فقد ترك مائة وأربع عشرة آية من كتاب الله تعالى] والظاهر ثلاث عشرة لخلو براءة عن التسمية. أو أنه كان يعتقد بوجود التسمية في براءة، أو أنه أضاف إليها التي في النحل في قوله تعالى: «إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» والله أعلم.

(٣٠)
النحل

((القول في سورة الفاتحة))

ذهب أكثر العلماء إلى أنها مكية، ومن أوائل ما نزل من القرآن لما روى البيهقي في دلائله بسنده عن أبي ميسرة: عمر بن شرجيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: «[إني إذا خلوتُ وحدي سمعتُ نداءً فقد والله خشيتُ على نفسي أن يكون هذا أمراً] قالت: معاذ الله، ما كان الله ليفعل بك، إنك لتؤذى الأمانة وتصلُ الرَّحِمَ، وتصدق [الحديث، فلما دخل أبو بكر ذكرت خديجة حديثه له، وقالت: إذهب مع محمد إلى ورقة، فانطلقا فقطبا عليه فقال: [إذا خلوتُ وحدي سمعتُ نداءً خلني يا مُحَمَّدُ يا مُحَمَّدُ، فأطلقُ هارباً في الأفق] فقال: لا تفعل إذا أتاك فائتُ حتى تسمع ما يقول، ثم اثنتي فأخبرني، فلما خلا ناداه يا مُحَمَّدُ قل: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» حتى بلغ «وَلَا الضَّالِّينَ» * وهذا دليل على أنها مكية، ومن أوائل ما نزل من القرآن، إلا أنه لا يصلح للاحتجاج به على أولية ما نزل مطلقاً وذلك من وجهين:

الوجه الأول :

أنه لا يفهم من هذه الرواية أن الفاتحة التي سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في فجر النبوة: أوَّلُ عهده بالوحي الجلي وهو في غار حراء. بل يفهم منها أن الفاتحة كان نزولها بعد ذلك العهد، وبعد أن أتى الرسول إلى ورقة. وذلك بعد نزول سورة (اقرأ) في غار حراء.

الوجه الثاني :

أن الحديث مرسل سقط من سنده الصحابي، فلا يقوى على معارضة حديث عائشة في بدء الوحي، وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم * وليس كلامنا فيه هنا إنما كلامنا هنا في إثبات أن الفاتحة مكية. وهو منقول عن ابن عباس قال: [قام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقال: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» فقالت قريش: رض الله فاك * وقاله الحسن وقتادة.

وقال مجاهد: إن الفاتحة مدنية. وعدها الحسن بن الفضل من هفوات مجاهد * فقال: لكل عالم هفوة، وهذه بادرة من مجاهد لأنه تفرّد في هذا القول. وللتفرّد مقال * وقطعاً أن الفاتحة مكية لقوله تعالى: «وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ»، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته] وهذه

الآية من سورة الحجر، وهي مكية بلا خلاف، والمقصود بالسبع المثاني: الفاتحة، فدل على ما قلناه. والله أعلم.

*** ((القول في بيان سبب نزول قوله تعالى:))***

«الم * ذلك الكتاب...»

قال الواحدي في أسباب النزول: (ص ١٢) أخبرنا أبو عثمان الزعفراني قال: أخبرنا أبو عمر بن مطر قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن الليث قال أخبرنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أربع آيات من أول هذه السورة — أي البقرة — نزلت في المؤمنين — أي قوله تعالى: «الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ *» قال: وآيتان بعدها نزلتا في الكافرين — أي: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» قال: وثلاث عشرة بعدها نزلت في المنافقين. أي من قوله تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ * وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُنَ * اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ * مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ * صُمُّ بُكْمٌ عُمٌّ قُمْحٌ لَا يَرْجِعُونَ * أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَنُبُرٌ يُجْعَلُونَ أَصَابِعُهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ *» إلى قوله تعالى: «يَكَاذِبُونَ يُخَفِّفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ

لَهُمْ مَشَوْفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» صدق الله العظيم * ولكن قال الضحاك في قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا...» الآية نزلت في أبي جهل، وخمسة من أهل بيته * وقال الكلبي: يعني اليهود. (من الواحدى ص ١٣) * وفي القرطبي^(١): وقال ابن عباس والكلبي: نزلت في رؤساء اليهود: منهم حَيَّيُّ بن أخطب وكعب ابن الأشرف ونظراؤهما * وقال الربيع بن أنس نزلت فيمن قتل يوم بدر من قادة الأحزاب. وصحح القرطبي ما قاله ابن عباس والكلبي.

وفي الطبري^(٢) (ج ١ ص ٨٤) وكان ابن عباس يرى أن هذه الآية نزلت في اليهود الذين كانوا بنواحي المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توبيخاً لَهُمْ في جحودهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به مع علمهم به ومعرفتهم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وإلى الناس كافة * قال أبو جعفر: وروى عن ابن عباس في تأويل ذلك قول آخر وهو ما حدثنا به المثنى بن إبراهيم قال: حدثنا عبدالله بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس — في — قوله: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى فأخبره جل ثناؤه أنه لا يؤمن إلا مَنْ سَبَقَ لَهُ من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل إلا مَنْ سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول * قال أبو جعفر وأولى هذه التأويلات تأويل ابن عباس رضي الله عنها وسيأتيك المزيد من الإيضاح فيما بعد إن شاء الله تعالى.

(١) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي. المفسر العالم العابد العارف المتوفي في التاسع من شوال سنة ٦٧١هـ.

(٢) هو إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفي سنة ٣١٠هـ.

* ((تفسير الآيات)) *

« أَلَمْ » قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال: هي مما استأثر الله بعلمه: فردُّوا علمها إلى الله تعالى حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضى الله عنهم أجمعين. وقاله أيضاً عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خيثم. واختاره أبو حاتم بن حبان * ومنهم من فسرها * واختلف هؤلاء في معناها * فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هي أسماء للسورة قال أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره الكشاف (ج ١ ص ٨٣): وعليه إطباق الأكثر * ونُقِلَ عن سيبويه أنه نص عليه. ويعتضد لهذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة أَلَمْ * السجدة. وهل أتى على الإنسان] * وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: أَلَمْ * وحَم * وأَلَمَص * وص. فواتح افتتح الله بها القرآن.

قلت: والقول الذي ترتاح إليه النفس أن حروف الهجاء في أوائل السور هي من المتشابه الذي استأثره الله بعلمه. وهي سرُّ الله في القرآن. فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالى. وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها * قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: [في كل كتاب سرُّ وسرُّ الله في القرآن أوائل السور] * وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: [إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي] * وأورد على هذا القول بأنه لا يجوز أن يخاطب الله عباده بما لا يعلمون * وأجيب عنه: بأنه يجوز أن يكلف الله عباده بما لا يعقل معناه كرمى الجمار فإنه مما لا يعقل معناه. والحكمة فيه هو كمال الإنقياد والطاعة، فكذلك هذه الحروف يجب الإيمان بها ولا يلزم البحث عنها.

وقال آخرون من أهل العلم: هي معروفة المعاني. ثم اختلفوا فيها * فقل: كل حرف منها مفتاح اسم من أسماء الله تعالى. فالألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد * وقيل الألف آلاء الله. واللام لُطْفُهُ. والميم ملكه. ويؤيد هذا أن العرب تذكر حرفاً تريد كلها، قال الراجز:

قُلْتُ لَهَا قِفْ فَقَالَتْ قَاف لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف

قولها قاف أي وقفت، فاكتفت بجزء الكلمة. عن كلها. والإيجاف الإسراع في السير * قال ابن عباس: [أَلَمْ] أنا الله أعلم * وقيل: هي أسماء مقطعة لو علم الناس

تأليفها لعلوا اسم الله الأعظم. ألا ترى أنك تقول: الر، وحـم، ون، فيكون مجموعها الرحمن وكذلك سائرهما ولكن لم يتهياً تأليفها جميعاً وقال ابن عباس: [هي أقسام فقيل أقسم الله بهذه الحروف لشرفها وفضلها. لأنها مباني كتبه المنزلة، وأسمائه الحسنى، وصفاته العليا، وإنما اقتصر على بعضها. وإن كان المراد كلها. فهو كما تقول: قرأت الحمد لله. وتريد أنك قرأت السورة بكاملها. فكأنه تعالى أقسم بهذه الحروف أن هذا الكتاب هو الكتاب المثبت في اللوح المحفوظ.

وقيل إن الله تعالى لما تحدّاهم بقوله: «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ» وفي آية بعشر سور مثله فعجزوا عنه. أنزل هذه الأحرف. ومعناه أن القرآن ليس هو إلا من هذه الحروف وأنتم قادرون عليها فكان يجب أن تأتوا بمثله، فلمّا عجزتم عنه دلّ ذلك على أنّه من عند الله لا من عند البشر^(١) وقيل: إنهم لمّا أعرضوا عن سماع القرآن، وأراد الله صلاح بعضهم أنزل هذه الأحرف. فكانوا إذا سمعوها قالوا: كالمتعجبين اسمعوا إلى ما يجيء به محمد فإذا أصغوا إليه وسمعوه، رسخ في قلوبهم، فكان ذلك سبباً لإيمانهم. وقيل: إن الله تعالى حير عقول الخلق في ابتداء خطابه ليعلموا أن لا سبيل لأحد إلى معرفة خطابه إلا باعترافهم بالعجز عن معرفة كنه حقيقة خطابه.

واعلم أن مجموع الأحرف المنزل في أوائل السور. أربعة عشر حرفاً في تسع وعشرين سورة. وهي الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون وهي نصف حروف المعجم [الخازن (ج ١ ص ١٩)]. قوله تعالى: «ذَلِكَ الْكِتَابُ» أي هذا الكتاب هو القرآن. وقيل: فيه إضمار. والمعنى هذا الكتاب الذي وعدتك به، وكان الله قد وعد نبيّه صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه كتاباً لا يمحوه الماء، ولا يخلق على كثرة الرد، فلما نزل القرآن قال هذا: ذلك الكتاب الذي وعدتُك به. وقيل: إن الله وعد بنى إسرائيل أن ينزل كتاباً ويرسل رسولاً من ولد إسماعيل، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبها من اليهود خلق كثير أنزل الله تعالى هذه الآية: «الْمِ ذَلِكِ الْكِتَابُ» أي هذا الكتاب الذي وعدتُ به على لسان موسى أن أنزله على النبيّ الذي هو من ولد إسماعيل «ذَلِكَ»

(١) انظر تفسير الخازن (ج ١ ص ١٩) وتفسير ابن كثير (ج ١ ص ٣٦) وتفسير الطبري (ج ١ ص ٧٢)

والكشاف (ج ١ ص ٧٦) وتفسير المراغي (ج ١ ص ٣٩)

بمعنى هذا قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وابن جبير وغيرهم والكتاب: مصدر بمعنى المكتوب. وهو النقوش والرقوم الدالة على المعاني. والمراد به الكتاب المعروف الذي سَمَّاه الله قرآنًا، وأنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للتعبد بتلاوته، والعمل بأحكامه، وللإعجاز بسورة منه * وفي أبي السعود: «ذَلِكَ الْكِتَابُ» ذا اسم إشارة، واللام عماد جيء به للدلالة على بُعد المشار إليه، والكاف للخطاب. والمشار إليه هو المسمى، فإنه منزَّل منزلة المشاهد بالحنس البصرى. وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيذان بعلو شأنه، وكونه في الغاية القاصية من الفضل، والشرف إثر تنويهه بذكر اسمه * أي هذا بيان لحاله في نفس الأمر، وأنه قريب لحضوره. وهذا لا ينافي بعده رتبة «لَا رَيْبَ فِيهِ» الريب: الشك مع تهمة وحقيقته على ما قاله الزنجشيري في الكشف (ج ١ ص ١١٣) * قلق النفس، واضطرابها. ومنه الحديث: دع ما يريبك: أي ذاهباً إلى ما يطمئن به قلبك، فإن كون الشيء في نفسه مشكوكاً فيه غير صحيح مما تعلق له النفس الزكية وتضطرب معه. وكونه صحيحاً صادقاً مما تطمئن له، أي إذا وجدت نفسك مضطربة في أمر فدعه، وإذا وجدتَ مطمئنة فيه فاستمسك به لأن اضطراب قلب المؤمن في شيء علامة كونه باطلاً محلاً لأن يشك فيه، وطمأنينته فيه علامة كونه حقاً وصدقاً * أي لا شك فيه أنه من عند الله، وأنه الحق والصدق * وقيل هو خبر بمعنى النهي. أي لا ترتابوا فيه. وفي الخازن: فَإِنْ قُلْتَ قد ارتاب فيه قوم فما معنى لا ريب فيه؟ قلت: معناه أنه في نفسه حقٌ وصدق فمن حقق النظر عرف حقيقة ذلك.

والمعنى: إن هذا الكتاب لا يعتريه ريب في كونه من عند الله، ولا في هدايته وإرشاده، ولا في أسلوبه وبلاغته، فلا يستطيع أحد أن يأتي بكلام يقرب منه بلاغة وفصاحة — وإلى هذا أشار بقوله: «وإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ» وارتباب كثير من الناس فيه إنما نشأ عن جهل بحقيقته، أو عن عمى بصيرتهم، أو عن التبعث عناداً واستكباراً، واتباعاً للهوى، أو تقليداً لسواهم. كذا ذكره المراغى في تفسيره (ج ١ ص ٤٠).

«هُدًى لِلْمُتَّقِينَ» الهدى عبارة عن الدلالة * وقيل: دلالة بلطف، وقيل: الهداية: الإرشاد والمعنى: هو هدى للمتقين إلى الصراط المستقيم، مع المعونة والتوفيق للعمل بأحكامه، إذ هم قد اقتبسوا من أنواره، وجنَّوا من ثماره، وهو لغيرهم هدى، ودلالة على الخير، وإن لم يأخذوا بهديه، وينتفعوا بإرشاده، وكون بعض الناس لم يهتدوا بهديه لا

يخرجه عن كونه هُدى، فالشَّمْسُ وإن لم يرها الأعمى، والعسل عسل وإن لم يجد طعمه ذو المِرَّة والمتقى: اسم فاعل من وقاه فاتقى، والتقوى جعل النفس في وقاية مما يخاف * وقيل: التقوى في عرف الشرع حفظ النفس مما يؤثم، وذلك بترك المحظور، وبعض المباحات * قال ابن عباس رضي الله عنهما: [المتقى من يتقى الشرك والكبائر والفواحش] * وهو مأخوذ من الإِتقَاء، وأصله الحزبين الشَّيْئَيْن، يقال اتقى بترسه إذا جعله حاجزاً بينه وبين ما يقصده * وفي الحديث: [كنا إذا اشتد البأس اتقىنا برسول الله صلى الله عليه وسلم] * معناه: إنا كنا إذا اشتد الحربُ جعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجزاً بيننا وبين العدو، فكأنَّ المتقى يجعل امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه حاجزاً بينه وبين النار * وقيل: المتقى هو من لا يرى نفسه خيراً من أحد * وقيل التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض * وقيل: التقوى ترك الإصرار على المعصية وترك الإغترار بالطاعة * وقيل التقوى: أن لا يراك مولاك حيث نهاك * وقيل: التقوى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه * وفي الحديث: [جامع التقوى في قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»] * وخص المتقين بالذكر تشريفاً لهم، لأن مقام التقوى مقام شريف عزيز، ولأنهم هم المنتفعون بالهداية، ولو لم يكن للمتقين فضل إلا قوله تعالى: «هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ» لكفاهم * قال الخازن: فإن قُلت كيف قال هدى للمتقين، والمتقون هم المهتدون؟ قُلت: هو كقولك للعزيز الكريم: أعزك الله وأكرمك، تريد طلب الزيادة له إلى ما هو ثابت فيه كقوله تعالى: «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» * أي أن المتقين في هذه الآية هُم الذين سَمَت نفوسهم فأصابَت ضرباً من الهداية، واستعداداً لتلقى نور الحق، والسعى في مرضاة الله بقدر ما يتصل إليه إدراكهم و يبلغ إليه اجتهادهم، ولأنهم اتقوا الشرك وبرؤا من النفاق، وركوب الفواحش التي حرَّمها الله جلَّ ثناؤه * روى الترمذي وابن ماجه من رواية أبي عقيل عبدالله بن عقيل عن عبدالله بن يزيد، عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس، عن عطية السعدى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس] ثم قال الترمذي حسنٌ غريب * وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبي، حدَّثنا عبدالله بن عمران، عن إسحاق بن سليمان، يعنى الرازى، عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة قال: كنتُ جالساً عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له: أبو عفيف من أصحاب معاذ، فقال له شقيقُ بن سلمة: يا أبا عفيف، ألا تحدَّثنا عن معاذ

بن جبل؟ قال: بلى. سمعته يقول: يُحبسُ الناسُ يومَ القيامةِ في بقيعٍ واحدٍ، فينادى منادُ أينَ المتَّقونَ؟ فيقومونَ في كَتَفِ مَنْ الرَّحْمَنُ لا يَحْتَجِبُ اللهُ مِنْهُمْ ولا يَسْتَرُ، قُلْتُ: مَنْ المتَّقونَ؟ قال قوم اتقوا الشرَّ وعبادةَ الأوثان وأخلصوا لله العبادةَ فيمروُن إلى الجنةِ * (انظر تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٠) والطبري (ج ١ ص ٧٧) والخازن (ج ١ ص ٢١) والمراغى (ج ١ ص ٤٠) والكشاف (ج ١ ص ١١٦) والفتوحات الإلهية لعمر العجيل الشافعي الشهير بالجمل (ج ١ ص ١١).

«الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» أي الذين يصدقون قاله ابن عباس: فقد فسر الإيمان بالتصديق * وقال الربيع: يؤمنون: يخشون * ومعنى الإيمان عند العرب التصديق فيدعى المصدق بالشيء قولاً مؤمناً به كما تقول: أنا مؤمنٌ بقولك أي مصدق بقولك، وعليه قول الله تعالى: «وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ» يعنى: وما أنت بمصدق لنا في قولنا، وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل * والإيمان في لسان الشرع: عبارة عن التصديق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالأركان، ويصدقُه قوله عليه الصلاة والسلام: [ليس الإيمانُ بالتمنّى ولا بالتحملي ولكن ما وقّر بالقلب وصدقَه العمل] * وإذا فسر الإيمان بما ذكرتُ في لسان الشرع. فإنه يزيد وينقص، وهو مذهب أهل السنة من أهل الحديث وغيرهم. وعلى الأول لا يزيد ولا ينقص لأن التصديق لا يتجزأ حتى يتصور كماله مرةً ونقصانه أخرى، وفائدة هذا الخلاف تظهر في مسألة، وهى أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى تصديقه العمل بموجب الإيمان من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك من أركان الدين، هل يُسمّى مؤمناً أم لا؟ فيه خلاف. والمختار عند أهل السنة لا يُسمّى مؤمناً لقوله عليه الصلاة والسلام: [لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن] فنفي عنه اسم الإيمان، أو كمال الإيمان * وأنكر أكثر المتكلمين زيادة الإيمان ونقصانه. وقالوا متى قبل الزيادة والنقص كان ذلك شكاً وكفراً.

وقال المحققون من متكلمي أهل السنة: أن نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص. والإيمان الشرعى يزيد وينقص بزيادة الأعمال ونقصانها * قال الخازن: وهذا أمكن الجمع بين ظواهر نصوص الكتاب والسنة التي جاءت بزيادة الإيمان ونقصانه، وبين أصله من اللغة * وقال بعض المحققين: إن نفس التصديق قد يزيد وينقص بكثرة النظر في الأدلة والبراهين، وقلة إمعان النظر في ذلك، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى وأثبت من إيمان غيرهم، لأنهم لا تعترهم شبهة في إيمانهم ولا تزلزل، وأما غيرهم من آحاد الناس

فليس كذلك إذ لا يشك عاقل أن نفس تصديق أبي بكر رضي الله عنه لا يساويه تصديق غيره من آحاد الأمة * والدليل على أن الأعمال من الإيمان ما روى عن أبي هريرة قال: [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضْعٌ وسبعونُ شعبةً أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياءُ شعبةٌ من الإيمان] أخرجاه في الصحيحين.

(البِضْعُ) بكسر الباء ما بين الثلاثة إلى العشرة، (والشعبة) القطعة من الشيء. (وإماطة الأذى عن الطريق) هو عزل الحجر والشوك ونحو ذلك عنه. (والحياء) بالمد: هو انقباض النفس عن فعل القبيح، وإنما جعل الحياء من الإيمان، وهو اكتساب لأن المستحى ينزجر باستحيائه عن المعاصي، فصار من الإيمان.

قوله تعالى: «بِالْغَيْبِ» (الغيب) هنا مصدر وضع موضع الاسم. فقليل للغائب غيب. وهو ما كان مغيباً عن العيون * قال ابن عباس: الغيب هنا كل ما أمرت بالإيمان به ممّا غاب عن بصرك من الملائكة والبعث والجنة والتار والصراف والميزان * وقال عبد الرحمن بن يزيد عند عبد الله بن مسعود، فذكرنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به: فقال عبد الله بن مسعود: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بيننا لمن رآه، والذي لا إله غيره: ما آمنَ أحدٌ قط أفضل من إيمانٍ بغيب، ثُمَّ قرأ: «الْم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ» إلى قوله: «وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» * وقال قتادة: في قوله تعالى: «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» قال: آمنوا بالجنة والتار، والبعث بعد الموت، وبيوم القيامة وكل هذا غيب * وقال الربيع بن أنس: الذين يؤمنون بالغيب، آمنوا بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، وآمنوا بالحياة بعد الموت فهذا كله غيب * «وَيُؤْمِنُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» يقيمون الصلاة: أي يداومون عليها في مواقيتها بمحدودها وإتمام أركانها، وحفظها من أن يقع فيها خلل في فرائضها، وسننها وآدابها، يقال قام بالأمر، وأقام الأمر إذا أتى به معطى حقوقه، والمراد به الصلوات الخمس * والصلاة في اللغة: الدعاء والرحمة، ومنه قوله تعالى: «وَصَلِّ عَلَيْهِمْ» أي أدع لهم، وأصله من صليت العود إذا ليئتته. فكان المصلى يلين ويخشع * وفي الشرع: اسم لأفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود وقعود ودعاء مع النية * قال ابن عباس: «ويقيمون الصلاة» أي يقيمون الصلاة بفروضها * وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتها، ووضوئها وركوعها وسجودها * وقال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على

مواقبتها وإسباغ الطهور بها، وتمام ركوعها وسجودها، وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها. (الخازن ج ١ ص ٢٣) و(ابن كثير ج ١ ص ٤٢) و(الطبري ج ١ ص ٨٠) وقال: وأرى أنَّ الصلاة المفروضة سُميت صلاةً لأنَّ المصلِّي متعرِّضٌ لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربَّه فيها من حاجاته، تعرَّضُ الداعي بدعائه ربَّه استنجاح حاجاته وسؤله. ولما للصلاة من خطر في تهذيب النفوس والسُّموبها إلى الملكوت الأعلى أبانَ الله تعالى عظيم آثارها بقوله: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ» وجعلها النبيُّ صلى الله عليه وسلم عماد الدِّين فقال: [الصلاة عمادُ الدِّين والزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ] وقد أمر الله بإقامتها بقوله: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ»، وبالمحافظة عليها وإدامتها بقوله: «الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ»، وبأدائها في أوقاتها بقوله: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»، وبأدائها في جماعة بقوله: «وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ» وبالخشوع فيها بقوله: «الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ». قوله تعالى: «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» الرزق في اللغة العطاء، ثم شاع استعماله فيما ينتفع به الحيوان، وجمهرة المسلمين على أنَّ كل ما يُنتفع به حلالاً كان أو حراماً فهو رزق، وخصه جماعة بالحلال فقط، كما هو مذهب القدرية، ولذا قال الزمخشريُّ في الكشاف (ج ١ ص ١٣٢): أضاف الرزق إلى نفسه للإعلام بأنَّهم إنما ينفقون من الحلال الطلق... الخ. وقد ردَّ عليه الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد ابن المنير الإسكندرِي المالكِي في كتاب (الإنصاف فيما تضمَّنه الكشاف من الاعتزال) بقوله: فهذه بدعة قدرية، فإنهم يرون أنَّ الله تعالى لا يرزق إلا الحلال، وأمَّا الحرام فالعبدُ يرزقه لنفسه، حتى يقسِّموا الرزاق قسمين: هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائه، وإذا أثبتوا خالقاً غير الله فلا يأنفون عن إثبات رازق غيره، أمَّا أهلُ السُّنَّة فلا خالق ولا رازق في عقدهم إلا الله سبحانه تصديقاً بقوله تعالى: «هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتَى تُؤْفِكُونَ»، أيها القدرية وقولُه (يُنْفِقُونَ) أي يخرجون ويتصدَّقون في طاعة الله تعالى وسبيله، ويدخل فيه الإنفاق الواجب كالزكاة والنذر والإنفاق على النفس، وعلى من تجب نفقته عليه، والإنفاق في الجهاد إذا وجب عليه، والإنفاق في المندوب. وهو صدقة التطوع، ومواساة الفقراء، وهذه كلها مما يُمدح بها. وأصل «مِمَّا» من ما. ومن للتبعض فأدخلها على الإنفاق صيانةً لهم وكفاً عن السرف والتبذير المنهى عنها في الإنفاق.

وفي الطبرى عن الضحاك في قوله: «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» قال: كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله تعالى على قدر ميسورهم وجهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات سبع آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات، هن المثبتات التاسعات * وفيه عن ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» هي نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تنزل الزكاة * والأولى أن تكون الآية عامة في الصدقات الواجبة والمندوبة لورود النفقة بصيغة المضارع دلالة على دوام استمرارها في كل وقت الحصاد وفي كل عام، في الأموال الزكوية، وفي النفقات الواجبة، والمندوبة، وهو اختيار ابن جرير الطبرى فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين — زكاة كانت ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل أو عيال، وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه * وقال ابن كثير تعقيباً على الطبرى بقوله: كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله تعالى وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه، والإنفاق هو من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدى إليهم، وأولى الناس بذلك القربات والأهلون والماليك، ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة، والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» * وقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ» أي يصدقون بالقرآن المنزل عليك، وبالكتب المنزلة على الأنبياء من قبل كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف الأنبياء كلها فيجب الإيمان بذلك كله * قال ابن عباس: «وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ» أي يصدقون بما جئت به من الله، وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جأؤهم به من ربه * وفي الطبرى عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم «وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ» هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب * ونقله السدى في تفسيره عن ابن عباس، وابن مسعود وأناس من الصحابة، واختاره ابن جرير رحمه الله * ويستشهد لما قاله بقوله تعالى: «وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ» الآية وبقوله تعالى: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا يَتلى عَلَيْهِمْ

قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ * أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ» * وبما ثبت في الصحيحين من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ثَلَاثَةٌ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِي. وَرَجُلٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ، وَحَقَّ مَوْلَاهُ. وَرَجُلٌ أَذَبَ جَارِيَتَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، ثُمَّ أَغْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا] * وقوله تعالى: «وَبِالْآخِرَةِ» يعنى: وبالدار الآخرة. سُمِّيتْ آخِرَةٌ لِتَأْخِرِهَا عَنِ الدُّنْيَا وَكُونِهَا بَعْدَهَا * قال أبو جعفر: أَمَّا الْآخِرَةُ فَإِنَّهَا صِفَةٌ لِلدَّارِ كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ «وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» وإنما وصفت بذلك لمصيرها آخِرَةً لِأُولَى كَانَتْ قَبْلُهَا كَمَا تَقُولُ لِلرَّجُلِ أَنْعَمْتُ عَلَيْكَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَلَمْ تَشْكُرْ لِأُولَى وَلَا الْآخِرَةَ، وَإِنَّمَا صَارَتِ الْآخِرَةُ آخِرَةً لِلأُولَى لِتَقْدَمَ الْأُولَى أَمَامَهَا فَكَذَلِكَ الْآخِرَةُ سُمِّيتْ آخِرَةً لِتَقْدَمَ الدَّارُ الْأُولَى أَمَامَهَا، فَصَارَتِ التَّالِيَةُ لَهَا آخِرَةً. قال: وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ سُمِّيتْ آخِرَةً لِتَأْخِرِهَا عَنِ الْخَلْقِ كَمَا سُمِّيتِ الدُّنْيَا دُنْيَا لِدُنُوعِهَا مِنَ الْخَلْقِ * وقوله تعالى: «هُمْ يُوقَفُونَ» مِنَ الْإِيقَانِ وَالْيَقِينِ: هُوَ التَّصَدِيقُ الْجَائِزُ الَّذِي لَا شَبَهَ فِيهِ وَلَا تَرَدُّدَ، وَيَعْرِفُ الْيَقِينُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ بِآثَارِهِ فِي الْأَعْمَالِ، فَمَنْ يَشْهَدُ الزُّورَ، أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، أَوْ يَأْكُلُ حَقْقَ النَّاسِ يَكُنْ إِيْمَانُهُ بِهَا خِيَالًا يُلَوِّحُ فِي الذَّهْنِ لَا إِيْمَانًا يَقُومُ عَلَى الْيَقِينِ. وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ يَسْتَيْقِنُونَ وَيَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّهَا كَائِنَةٌ * وَفِي الطَّبْرِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقَفُونَ. أَيُ بِالْبَعْثِ وَالْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ. أَيُ لَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا كَانَ قَبْلَكَ، وَيَكْفُرُونَ بِمَا جَاءَكَ مِنْ رَبِّكَ * قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبْرِيُّ: وَهَذَا التَّأْوِيلُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَدْ صَرَّحَ عَنْ أَنَّ السُّورَةَ مِنْ أَوَّلِهَا وَإِنْ كَانَتْ الْآيَاتُ الَّتِي فِي أَوَّلِهَا مِنْ نَعْتِ الْمُؤْمِنِينَ تَعْرِضُ مِنَ اللَّهِ عِزَّوَجَلَّ بِذِمِّ الْكَافَرِ أَهْلَ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ جَاءَتْ بِهِ رُسُلُ اللَّهِ عِزَّوَجَلَّ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ مُصَدِّقُونَ. وَهُمْ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُكَذِّبُونَ، وَلَمَّا جَاءَ بِهِ مِنَ التَّوْحِيدِ جَاحِدُونَ. وَيَدَّعُونَ مَعَ جُحُودِهِمْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ مَهْتَدُونَ، وَأَنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. فَأَكْذَبَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِقَوْلِهِ: «أَلَمْ * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقَفُونَ» وَأَخْبَرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عِبَادَهُ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ هُدًى لِأَهْلِ الْإِيْمَانِ

بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِمَا جَاءَ بِهِ الْمَصْدِقِينَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ، وَإِلَى مَنْ قَبْلَهُ مِنْ رُسُلِهِ
 مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى خَاصَّةً دُونَ مَنْ كَذَّبَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِمَا جَاءَ بِهِ.
 وَادَّعَى أَنَّهُ مُصَدِّقٌ بِمَنْ قَبْلَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الرُّسُلِ. وَبِمَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْكُتُبِ، ثُمَّ أَكَّدَ
 جَلَّ ثَنَاهُ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعَرَبِ، وَمَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ الْمَصْدِقِينَ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبِمَا
 أَنْزَلَ إِلَيْهِ، وَإِلَى مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الرُّسُلِ بِقَوْلِهِ: «أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ» أُولَئِكَ: أَيُّ الَّذِينَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ «عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ» أَيُّ عَلَى رِشَادٍ وَنُورٍ
 مِنْ رَبِّهِمْ، وَقِيلَ عَلَى اسْتِقَامَةٍ «وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» أَيُّ النَّاجِحُونَ الْفَائِزُونَ. نَجَّوْا
 مِنَ النَّارِ. وَفَازُوا بِالْجَنَّةِ. وَالْمَفْلَحُ الظَّافِرُ بِالْمَطْلُوبِ أَيُّ الَّذِي انْفَتَحَتْ لَهُ وَجْهُ الظَّفَرِ، وَلَمْ
 تَسْتَغْلِقْ عَلَيْهِ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» أَيُّ الَّذِينَ أَدْرَكُوا مَا طَلَبُوا
 وَنَجَّوْا مِنْ شَرِّ مَا مِنْهُ هَرَبُوا. وَفِي تَفْسِيرِ ابْنِ كَثِيرٍ (ج ١ ص ٤٤) وَقَدْ نَقَلَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَأَبِي
 الْعَالِيَةِ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، وَقَتَادَةَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى
 بْنُ عَشْمَانَ بْنِ صَالِحٍ الْمَصْرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ، حَدَّثَنِي عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ الْمَغِيرَةِ
 عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ — وَاسْمُهُ سَلِيمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّا نَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ فَنَرْجُو، وَنَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ فَنَكَادُ أَنْ نَيَاسَ،
 أَوْ كَمَا قَالَ؟ قَالَ: [أَفَلَا أَخْبَرُكُمْ عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ؟] قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ
 قَالَ: «أَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ» إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى:
 «الْمُفْلِحُونَ» هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْجَنَّةِ. قَالُوا إِنَّا نَرْجُو أَنْ نَكُونَ هَؤُلَاءِ. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الَّذِينَ
 كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ» إِلَى قَوْلِهِ: «عَظِيمٌ» هَؤُلَاءِ أَهْلُ النَّارِ. قَالُوا لَسْنَا هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
 قَالَ: أَجَلٌ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ
 لَا يُؤْمِنُونَ» تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ صَدَّرَ هَذِهِ السُّورَةَ بِأَرْبَعِ آيَاتٍ أَنْزَلَهَا فِي الْمُؤْمِنِينَ.
 وَبِأَيَّتَيْنِ أَنْزَلَهَا فِي الْكَافِرِينَ. وَبِثَلَاثِ عَشْرَةِ آيَةٍ أَنْزَلَهَا فِي الْمُنَافِقِينَ. فَأَمَّا الَّتِي فِي الْكَفَّارِ
 فَقَوْلُهُ تَعَالَى: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا» أَيُّ جَحَدُوا وَأَنكَرُوا، وَأَصْلُ الْكَفْرِ فِي اللُّغَةِ السِّرُّ
 وَالتَّغْطِيَةُ، وَمِنْهُ سَمِيَ اللَّيْلُ كَافِرًا لِأَنَّهُ يَسْتُرُ الْأَشْيَاءَ بِظُلْمَتِهِ. قَالَ الشَّاعِرُ: فِي لَيْلَةٍ كَفَرِ
 النُّجُومُ غَمَامُهَا. (أَيُّ سَتَرَهَا) وَقَالَ الْخَازَنُ فِي تَفْسِيرِهِ (ج ١ ص ٢٤) وَالْكَفَرُ عَلَى أَرْبَعَةِ
 أَضْرَابٍ. كَفَرُ الْإِنْكَارِ: وَهُوَ أَنْ لَا يَعْرِفَ اللَّهُ أَصْلًا كَكَفْرِ فِرْعَوْنَ وَهُوَ قَوْلُهُ: «مَا عَلِمْتُ لَكُمْ
 مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي» وَكَفَرُ الْجُودِ: وَهُوَ أَنْ يَعْرِفَ اللَّهُ بِقَلْبِهِ وَلَا يَقْرَأَ بِلِسَانِهِ كَكَفْرِ إِبْلِيسَ
 وَكَفَرُ عِنَادٍ: وَهُوَ أَنْ يَعْرِفَ اللَّهُ بِقَلْبِهِ وَيَقْرَأَ بِلِسَانِهِ وَلَا يَدِينُ بِهِ كَكَفْرِ أُمِّيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ
 وَأَبِي طَالِبٍ حَيْثُ يَقُولُ فِي شِعْرِهِ:

ولقد عَلِمْتُ بأنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ من خَيْرِ أديانِ البرَّةِ دينا
لَوْلا الملامَةُ أو حذارِ مَسَبَّةٍ لوجدتَنِي سمحاً بِذاك مبيناً
وكفر نفاق: وهو أن يقرَّ بلسانه ولا يعتقد صحة ذلك بقلبه فجميع هذه الأنواع كفره
وحاصله أن من جحد الله، أو أنكر وحدانيته، أو أنكر شيئاً ممَّا أنزله على رسوله. أو أنكر
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أو أحداً من الرسل فهو كافر. فإن مات على ذلك فهو في
النار خالداً فيها، ولا مفرَّلة.

وقال الخازن: نزلت في مشركى العرب وقيل في اليهود والمعنى «إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا» أي غطوا الحقَّ وستروه بما كتب عليهم في الأزل أنهم «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ
أَي سَوَاءٍ عَلَيْهِمْ إِذْ نَارِك وَعَدِمَهُ» أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» بما جنتهم به، كما قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا
الْعَذَابَ الْأَلِيمَ» وقال تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب: «وَلَكِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ
أَوْثُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ» الآية قال ابن كثير في التفسير (ج ١
ص ٤٥): أي إنَّ من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له ومن أضله فلا هادي له، فلا
تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلغهم الرسالة، فن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن
تولى فلا تحزن عليهم ولا يهتك ذلك: «فَأَنصَبْ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ * إِنَّمَا
أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ» وقال عليُّ بنُ أبي طلحة عن ابن عباس في قوله
تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع النَّاس ويُتابعوه على الهدى
فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلَّا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضلُّ
إلَّا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. وبذا يعلم أنَّ هذه الآية في أقوام حَقَّتْ
عليهم كلمة العذاب في سابق علم الله الأزلَى أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ثم ذكر سبب تركهم
الإيمان: فقال تعالى: «خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ» أي طبع الله عليها، فلا تعي خيراً ولا
تفهمه، وأصل الختم التغطية، وحقيقته الاستيثاق من الشيء لكى لا يخرج منه ما حصل
فيه، ولا يدخله ما خرج منه، ومنه ختم الكتاب قال أهل السنة: ختم الله على قلوبهم
بالكفر لما سبق في علمه الأزلَى فيهم، وإنما خص القلب بالختم لأنه محل الفهم والعلم.
«وَعَلَى سَمْعِهِمْ» أي وختم على موضع سمعهم، فلا يسمعون الحقَّ ولا ينتفعون به لأنها
تَجُّه وتنبؤ عن الاصغاء إليه كأنها مستوثق منها بالختم أيضاً وذكر السمع بلفظ التوحيد،

ومعناه الجمع، قيل إنما وحد السمع لأنه مصدر والمصدر لا يُثنى ولا يجمع * «وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ» الغشاوة: الغطاء، ومنه غاشية السرج. أي وجعل على أبصارهم غشاوة، فلا يرون الحق، وهى غطاء التعامى عن آيات الله ودلائل توحيده * «وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» يعنى في الآخرة. وقيل الأسر والقتل في الدنيا. والعذاب الدائم في العقبي، وحقيقة العذاب هو كل ما يؤلم الإنسان ويُعيبه ويُشَقُّ عليه * وقيل: هو الإجماع الشديد * وقيل: هو ما يمنع الإنسان من مراده، ومنه الماء العذب لأنه يمنع العطش، والعظيم ضد الحقير. (ذكره الخازن في تفسيره ج ١ ص ٢٥) * وقال السدى: ختم الله: أي طبع الله * وقال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى، ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون * وقال الأعمش: أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أنَّ القلب في مثل هذه، يعنى الكف، فإذا أذنب العبد ذنباً ضُم منه، وقال بأصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضم، وقال بإصبع أخرى، فإذا أذنب ضم، وقال بإصبع أخرى هكذا حتى ضم أصابعه كلها، ثم قال: يطبع بطابع * قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أنَّ الله عز وجل قد وصف نفسه بالخنم والطبع على قلوب الكافرين مجازة لكفرهم كما قال: «بَلَّ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْنَا بِكُفْرِهِمْ».

وفي الطبري قال مجاهد: بُيِّنَتْ أَنَّ الذنوب على القلب تُحَفُّ به من نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه. الطبع والطبع الختم * وفيه عن الربيع بن أنس قال: هاتان الآيتان إلى «وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» هُم الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار، وهم الذين قُتِلوا يوم بدر، فلم يدخل من القادة أحدٌ في الإسلام إلا رجلاً أبو سفيان بن حرب وأحكم بن أبي العاص * وَمِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ» إلى قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول، ومعتب بن قشير، وَجَدُّ بن قيس وأصحابهم، وذلك أنهم أظهروا كلمة الإسلام لِيَسْلُمُوا بها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وَأَسَرُّوا الكفر واعتقدوه، وأكثرهم من اليهود * وفي الخازن: وصفة المنافق. أن يعترف بلسانه بالإيمان ويُقْرِبه، وينكره بقلبه، ويصبح على حال ويمسى على غيرها * وقد علمت أن الله سبحانه وتعالى افتتح سورة البقرة بذكر الذين أخلصوا دينهم لله وواطأت فيه قلوبهم أَلْسِنَتُهُمْ، ووافق سرهم علنهم، وفعلهم قولهم، ثم ثنى بالذين محضوا الكفر ظاهراً وباطناً قلوباً وألسنة، ثم ثلث بالذين آمنوا

بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم، وبطنوا خلاف ما أظهروا، وهم الذين قال فيهم: «مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ»، وسمّاهم المنافقين، وكانوا أخبث الكفرة، وأبغضهم إليه، وأمقتهم عنده لأنهم خلطوا بالكفر تموهاً وتديلاً. وبالشرك استهزاءً وخداعاً. ولذلك أنزل فيهم: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ» ووصف حال الذين كفروا في آيتين، وحال الذين نافقوا في ثلاث عشرة آية، نعى عليهم فيها خبثهم ومكرهم وفضحهم وسفهمهم واستجھلهم. واستهزأ بهم وتهكم بفعلهم، وسجّل بطغيانهم وعمهمهم. ودعاهم صماً بكماً عمياً، وضرب لهم الأمثال الشنيعة.

والناس : جمع إنسان سُمي به لأنه عَهِدَ إليه فنسى قال الشاعر: وَسُمِّيَتْ إِنْسَانًا لِأَنَّكَ نَاسِيٌ وقيل: سُمي إنساناً لأنه يستأنس بمثله. (الكشاف ج ١ ص ١٦٥) والمراغى (ج ١ ص ٤٨) والخازن (ج ١ ص ٢٥) وفي الطبري (ج ١ ص ٩٠) * وأجمع أهل التأويل على أنَّ الآية نزلت في قوم من أهل النفاق. وأن هذه الصفة صفتهم * وروى عن ابن عباس: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَالِيَوْمَ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ» يعنى المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم * وعن قتادة في قوله: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَالِيَوْمَ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ» حتى بلغ: «فَمَا رَیَحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ» قال: هذه في المنافقين * وعن مجاهد قال: هذه الآية إلى ثلاث عشرة في نعت المنافقين * وعن ابن جريج في قوله: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ...» الآية قال: هذا المنافق يخالف قوله فعله. وسرُّه علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه * قال الطبري: وتأويل ذلك أنَّ الله جلَّ ثناؤه لما جمع لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أمره في دار هجرته، واستقرَّ بها قراره، وأظهر الله بها كلمته، وفشا في دور أهلها الإسلام، قهر بها المسلمون من فيها من أهل الشرك من عبدة الأوثان، وذلك بها من فيها من أهل الكتاب أظهر أحرار يهودها لرسول الله صلى الله عليه وسلم الضغائن، وأبدؤا له العداوة والشتان حسداً وبغياً، إلّا نفرأ منهم هداهم الله للإسلام فأسلموا كما قال جل ثناؤه: «وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ»، وطابقتهم سرّاً على معادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبغيتهم الغوائل قوم من أراھط الأنصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه، كانوا قد عتوا في شركهم وجاهليتهم قد سُمُوا لنا بأسمائهم كرهنا تطويل الكتاب بذكر أسمائهم، وركوناً إلى اليهود لما هم عليه من الشرك، وسوء البصيرة

بالإسلام، فكانوا إذا لقوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان به من أصحابه، قالوا لهم: حذراً على أنفسهم إنا مؤمنون بالله وبرسوله وبالبعث، وأعطوهم بالسنتهم كلمة الحق ليدرؤا عن أنفسهم حكم الله فيمن اعتقد ما هم عليه، مقيمون من الشرك لو أظهروا بالسنتهم ما هم معتقدوه من شركهم، وإذا لقوا إخوانهم من اليهود وأهل الشرك والتكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به فَخَلَوْا بهم قالوا: «إنا معكم إنما نحن مستهزؤن» فإياهم عنى جلَّ ذكره بقوله: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ» نفي عنهم الإيمان بالكلية. أي وما هم بداخلين في عداد المؤمنين الصادقين الذي يشعرون بعظيم سلطان الله، و يعلمون أنه مطلع على سرهم ونجواهم، إذ هم كانوا يكتفون ببعض ظواهر العبادات ظناً منهم أن ذلك يرضى ربه، ثم هم بعد ذلك منغمسون في الشرور والمآثم من كذب وغش ومراء ومخاتلة وخيانة وطمع إلى غير ذلك من صفاتهم البشعة التي نقلها عنهم الرواة: «يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا» أي يخالفون الله. والخديعة: الحيلة والمكر، وأصله في اللغة: الإخفاء. والمخادع يظهر ضد ما يضمّر ليتخلّص، فهو بمنزلة المنافق. ويقال: خدع الضَّبُّ إذا توارى في جحره، وضَبُّ خادع إذا أوهم حارسه الإقبال عليه، ثم خرج من باب آخر. والخدع هنا من جانب المنافقين لله والمؤمنين، والتعبير بصيغة المخادعة للدلالة على المبالغة في حصول الفعل وهو الخدع، أو للدلالة على حصوله مرة بعد أخرى، وخداعهم للمؤمنين بإظهار الإيمان، وإخفاء الكفر للإطلاع على أسرارهم، وإذاعتها إلى أعدائهم من المشركين واليهود، والله خادعهم أي يظهر لهم نعيم الدنيا ويُعَجِّلُهُ لهم بخلاف ما يغيب عنهم من عذاب الآخرة، والمخادعة هنا عبارة عن فعل الواحد، والله تعالى منزّه عن أن يكون منه خداع. وإنما ذكر الله نفسه وأراد به رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك تفخيم لأمره وتعظيم لشأنه. وقيل: أراد به المؤمنين، وإذا خادعوا المؤمنين فكأنهم خادعوا الله تعالى، وذلك أنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لم يعلموا حالهم، ولتجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر، وهم على خلافه في الباطن، وبذا يعلم أن الخداع مذموم إلا أنه يكون حسناً إذا كان الغرض منه استدراج الغير من الضلال إلى الرشد حُسْبَةً لله تعالى ومن ذلك استدراجات التنزيل ولطائفه على لسان الرسل في دعوة الأمم، كذا ما معناه في تفسير الكرخي قاله الطيبي. وقوله تعالى: «وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ» أي ضرر عملهم لاحق

بهم، فهم يَغُرُّون أنفسهم بالأكاذيب والرياء ويلقونها في مهاوى الهلاك والردى، وسيجازيهم على ذلك ويعاقبهم عليه، فلا يكونون في الحقيقة إلا خادعين أنفسهم * «وَمَا يَشْعُرُونَ» أي لا يعلمون أن وبال خداعهم راجع عليهم غير شاعرين بذلك، والشعور إدراك الشيء من وجه يدق ويختفى. مشتق من الشَّعْر لدقته * وقيل: هو الإدراك بالحاسة. مشتق من الشَّعَار، وهو ثوب يلي الجسد، ومنه مشاعر الإنسان؟ أي حواسه الخمس التي يشعر بها * وقد نفى الله عز وجل الشعور عنهم في مخادعتهم لله، لأنهم لم يحاسبوا أنفسهم على أقوالهم، ولم يراقبوه في أفعالهم، ولم يفكروا فيما يرضيه، بل جروا في ريائهم على ما أُلِفُوا، وتعودوا فهم يعملون عمل المخادعين. وما يشعرون. فإذا عرض لهم زاجر من الدين يحول بينهم وبين ما يشتهون وجدوا لهم من المعاذير ما يسهل أمره، إما بأمل في المغفرة، أو تحريف في أوامر الكتاب، لما رسخ في نفوسهم من عقائد الزيف التي يُسَمِّونها إيماناً، وهم في الحقيقة مخدوعون، وعن الصراط السوي ناكبون. ذكره المراغي في تفسيره (ج ١ ص ٥٠) * وقوله تعالى: «فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» هذه الجملة مقررّة لما يفيدته قوله: «وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ» من استمرار عدم إيمانهم، أو تعليل له كأنه قيل: ما لهم لا يؤمنون؟ فقيل: فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يمنعه. والمرض حقيقة فيما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال اللائق به. ويوجب الخلل في أفعاله، وقد يؤدى إلى الموت. استعير هنا لما في قلوبهم من الجهل وسوء العقيدة، وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من فنون الكفر المؤدية إلى الهلاك الروحاني، والآية تحتملها، فإن قلوبهم كانت متألّمة تحرقاً على ما فاتهم من الرياسة، وحسداً على ما يرون من ثبات أمر الرسول واستعلاء شأنه يوماً فيوماً، والتشكيك «مَرَضٌ» للدلالة على كونه نوعاً مبهماً غير ما يتعارفه الناس من الأمراض * نقله الجمل من البيضاوى وأبى السعود (ج ١ ص ١٧) * وقال الجلال: مَرَضٌ . شك ونفاق فهو يمرض قلوبهم. أي يضعفها * هذا إشارة إلى المعنى المجازى. وقوله: فهو يمرض قلوبهم.. الخ.. هذا إشارة إلى المعنى الحقيقي، وشكى الشك في الدين والنفاق مرضاً لأنه يضعف الدين كالمريض يضعف البدن * وعن ابن عباس: «فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» قال: شك. وهو قول مجاهد وعكرمة والحسن البصرى وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة * وعن عكرمة وطاوس: «فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» يعنى الرياء * «فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً» يعنى أن الآيات كانت تنزل تترى. أي آية بعد آية، فكلما كفروا بآياته إزدادوا بعد ذلك كفراً

ونفاقاً، أو بأن طبع على قلوبهم لعلهم تعالى بأنه لا يؤثر فيهم التذكير والإنذار. وقيل: زادهم كفراً بزيادة التكليف الشرعية لأنهم كانوا كلما ازدادت التكليف بنزول الوحي يزدادون كفراً، كالذي قال جلّ جلاله في تنزيهه: «وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أُنْكُمُ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ» * فالزيادة التي زيدها المنافقون من الرجاسة إلى رجاستهم، هو ما وُصفوا به من النفاق والرياء والمخادعة.. الخ. وفي رِجْسًا إلى رِجْسِهِمْ هنا قال ابن زيد: شرّاً إلى إلى شرّهم، وضلالة إلى ضلالتهم * قوله تعالى: «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» أي مؤلّم. بفتح اللام على طريق الإسناد المجازي حيث أسند الألم للعذاب. وهو في الحقيقة إنما يسند إلى الشخص المعذب * وعن الضحاك قال: هو العذاب الموجه، وكل شيء في القرآن من الأليم فهو الموجه * والمراد أنه مؤلّم يخلص وجعه إلى قلوبهم * «بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ» أي بتكذيبهم الله ورُسُولَهُ في السّرّ، فإنهم كان كذباً ما كرين مخادعين * سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفّه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم؟ * ذكروا أجوبةً عن ذلك، منها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: [أَكْرَهُ أَنْ يَتَحَدَّثَ الْعَرَبُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ] * ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تأخير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام، ولا يعلمون حكمة قتله لهم، وأن قتله إيّاهم إنما هو على الكفر فإنهم إنما يأخذونه بمجرّد ما يظهر لهم. فيقولون: إن محمداً يقتل أصحابه * قال القرطبي: وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يُعطى المؤلفة مع علمه بسوء اعتقادهم * قال ابن عطية: وهي طريقة أصحاب مالك نص عليه محمد بن الجهم والقاضي اسماعيل والأبهري * وعن ابن الماجشون. ومنها: ما قال مالك إنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبيّن لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه * قال القرطبي: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه وإن اختلفوا في سائر الأحكام، قال: ومنها ما قال الشافعي: إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم لأن ما يُظهرونه يجب ما قبله * ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما: [أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

فإذا قالوها عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وحسابهم على الله عز وجل] ومعنى
 هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهراً، فإن كان يعتقد أنها وجد ثواب ذلك
 في الدار الآخرة، وإن لم يعتقد أنها لم ينفعه جريان الحكم عليه في الدنيا، وكونه كان خليط
 أهل الإيمان: «يُسَادُّونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ
 وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبَسْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ» الآية فهم يخالطونهم في
 بعض المحشر، فإذا حقت المحققة تميزوا منهم وتخلَّفوا بعدهم: «وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا
 يَشْتَهُونَ»، ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث ومنها ما قاله
 بعضهم: أنه إنما لم يقتلهم لأنه كان يخاف من شرهم مع وجوده عليه الصلاة والسلام بين
 أظهرهم يتلو عليهم آيات الله مبینات فأما بعده فيقتلون إذا أظهرُوا النفاق، وعلمه
 المسلمون قال مالك: المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم
 قال ابن كثير: وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل يستتاب أم لا؟ أو
 يفرق بين أن يكون داعية أم لا؟ أو يتكرر منه ارتداده أم لا؟ أو يكون إسلامه ورجوعه
 من تلقاء نفسه، أو بعد أن ظهر عليه؟ على أقوال متعددة موضع بحثها وتقريرها وعزوها
 كتاب الأحكام. قُلبت: الزنديق في اللغة القائل ببقاء الدهر. فارسي معرب، وهو
 بالفارسية: زنديكراي. يقول بدوام بقاء الدهر. والزندقة الضيق. وقيل: الزنديق منه لأنه
 ضيق على نفسه، (التهذيب) الزنديق معروف وزندقته أنه لا يؤمن بالآخرة ووحدانية
 الخالق. وليس في كلام العرب زنديق، وإنما تقول العرب رجلٌ زندقٌ وزندقي إذا كان
 شديد البخل، فإذا أرادت العرب معنى ما تقول العامة قالوا: مُلِحِدٌ ودهري، فإذا أرادوا
 معنى السِّنِّ قالوا: دهرِي (اللسان ج ١٠ ص ١٤٧) وقول من قال كان عليه الصلاة
 والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستند حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئك
 الأربعة عشر منافقاً في غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم
 في ظلماء الليل عند عقبة هناك عزموا على أن يُنفروا به التاقة ليسقط عنها، فأوحى الله إليه
 أمرهم، فاطلع على ذلك حذيفة قال ابن كثير: ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرِك من
 هذه المدارك أو لغيرها. وقوله تعالى: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ» يعنى المنافقين. وقيل اليهود،
 والمعنى إذا قال لهم المؤمنون: «لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ»، أي بالكفر وتعويق الناس عن
 الإيمان بالله تعالى، وعن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن «قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ

مُضْلِحُونَ»، يعني يقولونه كذباً، لأنّ الفساد نقيض الصلاح والمفسدة خلاف المصلحة. **«وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ»** قال السُّدِّيُّ في تفسيره عن أبي مالك، وعن أبي صالح عن ابن عَبَّاسٍ، وعن مُرَّة الطيب الهمداني عن ابن مسعود، وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: **«وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ»** قال: هُمُ المنافقون. أمّا لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. وقال أبو جعفر في تفسيره (ج ١ ص ٩٧) عن الربيع: **«وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ»** يقول لا تعصوا في الأرض. قال فكان فسادهم على أنفسهم ذلك معصية الله جلّ ثناؤه لأنّ من عصى الله في الأرض، أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض لأن إصلاح الأرض والسماء بالطاعة. قال: وأولى التأويلين بالآية من قال: إن قول الله تبارك اسمه: **«وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ»** نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان معنياً بها كل من كان يمثل صفتهم من المنافقين بعدهم إلى يوم القيامة. قال: هذا لاجتماع الحجة من أهل التأويل على أنّ ذلك صفة من كان بين ظهرائي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وإنّ هذه الآيات فيهم نزلت. وما ذكر شاهده قول الله جلّ ثناؤه في كتابه مخبراً عن قيل ملائكتة: **«قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ»** يعنون بذلك أن تجعل في الأرض من يعصيك ويخالف أمرك، فكذلك صفة أهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه، وتضييعهم فرائضه وشكهم في دين الله الذي لا يقبل من أحد عملاً إلا بالتصديق به والايقان بحقيقته، وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب، وبمظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً. فذلك إفساد المنافقين في أرض الله، وهم يحسبون أنّهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها، فلم يسقط الله جلّ ثناؤه عنهم عقوبته في الدنيا، وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيراً. (الآ) كلمة تنبيه ينبته بها المخاطب **«إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ»** يعني في الأرض بالكفر، وهو أشدّ الفساد **«وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ»** وهذا القول من الله جلّ ثناؤه تكذيب للمنافقين في دعواهم إذ أمرُوا بطاعة الله فيما أمرهم الله به، ونهوا عن معصية الله فيما نهاهم الله عنه. قالوا إنّما نحن مصلحون لا

مفسدون، ونحن على رشد وهُدًى فيما أنكرتموه علينا دونكم لا ضالون، فكذبهم الله عز وجل في ذلك من قيلهم، فقال ألا إنهم هم المفسدون المخالفون أمر الله عز وجل المتعدون حدوده الراكبون معصيته. التاركون فروضه وهم لا يشعرون. وذلك لأنهم يظنون أن ما هم عليه من النفاق وإبطان الكفر صلاح، وهو عين الفساد. وقيل: لا يشعرون ما أعد الله لهم من العذاب، أو لأن الإفساد أصبح غريزة في طباعهم بما تمكن فيها من الشبه بتقليدهم أحبارهم الذين أشربت قلوبهم تعظيمهم والثقة بآرائهم. وقد بين سبحانه وتعالى حالهم بقوله: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ» يعنى المنافقين وقيل اليهود «آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ» يعنى المهاجرين والأنصار، وقيل عبدالله بن سلام وأصحابه من مؤمنى أهل الكتاب. والمعنى أخلصوا في إيمانكم كما أخلص هؤلاء في إيمانهم لأن المنافقين كانوا يُظهرون الإيمان «قَالُوا أَتُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ» أى الجهال. وفي الخازن (ج ١ ص ٢٧) فإن قلت كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقولهم: «أَتُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ» قلت: كانوا يُظهرون هذا القول فيما بينهم لا عند المؤمنين، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فردَّ الله ذلك عليهم بقوله: «أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ» يعنى الجهال. وأصل السفه خفة العقل. ورقة العلم، وإنما سُمى الله المنافقين سفهاء لأنهم كانوا عند أنفسهم عقلاء رؤساء، فقلب ذلك عليهم وسَمَّاهم سفهاء «وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ» يعنى إنهم كذلك. قلت: والسَّفَه في اللغة: خِفَّةُ الْجِلْمِ. وأصله الخفة والحركة. وقيل: الجهل وهو قريبٌ بعضه من بعض. وفي التنزيل: «إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ» أى إلا من سَفِهَ الْحَقَّ وقال أبو عبيد: معنى سَفِهَ نَفْسَهُ. أَهْلَكَ نَفْسَهُ وَأَوْبَقَهَا. وفي الحديث الثابت المرفوع حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبير فقال: [الْكِبَرُ أَنْ تُسَفِهَ الْحَقَّ، وَتَغِيظَ النَّاسَ] فجعل سفه واقعاً معناه أن تجهل الحق فلا تراه حقاً وقال بعض أهل اللغة: والسَّفَه في الأصل الخِفَّةُ والطيشُ. وفي قوله تعالى: «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا» قال الليثاني: بلغنا أنهم النساء والصبيان الصغار، لأنهم جُهَالٌ بموضع النفقة. وروى عن ابن عباس أنه قال: النساء أسفه السفهاء والأنثى سفية، والجمع سفيات وسفائه وسَفَّةٌ وسَفَاهَةٌ وفي التهذيب: «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ» يعنى المرأة والولد، وسَمَّيتُ سفيةً لضعف عقلها، ولأنها لا تُحَسِّنُ سياسةَ مالها، وكذلك الأولاد ما لم يُؤَسِّسْ رُشْدُهُمْ. وقوله تعالى: «فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا»

السفيه: الخفيف العقل من قولهم: تَسَفَّهَتِ الرِّيحُ الشيء إذا استخفَّتْ فحركته. وقال مجاهد: السفیه الجاهل والضعیف الأحمق. وفي أبي السعود «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا...» أي قيل لهم من قبل المؤمنين بطريق الأمر بالمعروف إثر نهيمهم عن المنكر إتماماً للنصح وإكمالاً للإرشاد.

الخلاصة :

إنَّ الْمُؤْمِنِينَ نَصَحُوا الْمُنَافِقِينَ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا : النُّهْيُ عَنِ الْإِفْسَادِ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّحَلِّيِ عَنِ الرِّذَائِلِ. وَثَانِيهَا : الْأَمْرُ بِالْإِيمَانِ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّحَلِّيِ بِالْفَضَائِلِ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ اللَّامَ فِي النَّاسِ لِلْجِنْسِ. وَالْمُرَادُ بِهِ الْكَامِلُونَ فِي الْإِنْسَانِيَّةِ الْعَامِلُونَ بِقَضِيَّةِ الْعَقْلِ. أَوِ لِلْمَعْدِ الْخَارِجِيِّ الْعِلْمِيِّ. وَالْمُرَادُ بِهِ الرُّسُلُ وَمَنْ مَعَهُ. وَالْمَعْنَى آمَنُوا إِيمَانًا مَقْرُونًا بِالْإِخْلَاصِ مَتَمَحْضًا عَنْ شَوَائِبِ النِّفَاقِ مِمَّا ثَلَا لِإِيمَانِهِمْ. وَقَدْ أَشَارَ الْجَلَالُ إِلَى الْإِحْتِمَالِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ: أَصْحَابُ النَّبِيِّ. عَلَى تَفْسِيرٍ مِنْ قَالَ «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ» أَرَادُوا بِالسُّفَهَاءِ أَتْبَاعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَمَّا الْمُهَاجِرُونَ مِنْهُمْ فَلَأَنَّهُمْ عَادُوا قَوْمَهُمْ وَأَقَارِبَهُمْ وَهَجَرُوا أَوْطَانَهُمْ وَتَرَكُوا دِيَارَهُمْ لِيَتَّبِعُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسِيرُوا عَلَى هُدْيِهِ. وَأَمَّا الْأَنْصَارُ فَلَأَنَّهُمْ شَارَكُوا الْمُهَاجِرِينَ فِي دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. وَهَذَا لَا يُسْتَبَدُّ مِنْ اسْتِبَاحِ الْحَرَمَاتِ وَانْهَكِ فِي الصِّفَاهَاتِ وَالْغَوَايَاتِ وَالضَّلَالَاتِ أَنْ يَسْمَى الْهُدَى سَفَهًا وَضَلَالًا «أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ» وَحَدَّاهُمْ دُونَ مَنْ عَرَّضُوا بِهِمْ وَنَسَبُوهُمْ إِلَى السُّفَهَاءِ «وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ» مَا الْإِيمَانُ وَمَا حَقِيقَتُهُ، حَتَّى يَعْلَمُوا أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ سَفَهَاءَ أَوْ عَقْلَاءَ، وَقَدْ خَتَمَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِ(لَا يَعْلَمُونَ) وَسَابِقَتُهَا بِ(لَا يَشْعُرُونَ) لِأَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْعِلْمِ الْيَقِينِيِّ. وَالْفَائِدَةُ الْمَرْجُوءَةُ مِنْهُ. وَهِيَ السَّعَادَةُ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ لَا يَدْرِكُهَا إِلَّا مَنْ يَعْلَمُ حَقِيقَتَهُ، وَيَدْرِكُ كُنْهَهُ، فَهُمْ أَخْطَأُوا فِي إِدْرَاكِ مَصْلَحَتِهِمْ وَمَصْلَحَةِ غَيْرِهِمْ، أَمَا نِفَاقُهُمْ وَإِفْسَادُهُمْ فِي الْأَرْضِ فَقَدْ بَلَغَ مِنَ الْوُضُوحِ مَبْلَغُ الْأُمُورِ الْمَحْسُوسَةِ. الَّتِي تَصِلُ إِلَى الْخَوَاسِ وَالْمَشَاعِرِ، وَلَكِنْ لَا حَسَّ لَهُمْ حَتَّى يُدْرِكُوهُ. (اِقْتِبَاسًا مِنَ الْمَرَاغِيِّ تَارَةً وَنَصًّا أحياناً وَذَلِكَ فِي ج ١ ص ٥٤) «قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا» يَعْنِي هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ إِذَا لَقُوا الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ (قَالُوا آمَنَّا) كَايْمَانِكُمْ «وَإِذَا خَلَوْا» أَي رَجَعُوا، وَقِيلَ هُوَ مِنَ الْخُلُوءِ «إِلَى» قِيلَ بِمَعْنَى الْبَاءِ أَي بـ «شَيَاطِينِهِمْ» وَقِيلَ بِمَعْنَى مَعَ أَي مَعَ شَيَاطِينِهِمْ، وَالْمُرَادُ بِشَيَاطِينِهِمْ رُؤَسَاؤُهُمْ وَكُهَنَتُهُمْ.

قال ابن عباس: وهم خمسة نفر: كعب بن الأشرف من اليهود بالمدينة، وأبو بردة في بني أسلم، وعبد الدار في جهينة، وعوف بن عامر في بني أسد، وعبد الله بن السواد بالشام ولا يكون كاهن إلا ومعه شيطان تابع له * وقيل: هم رؤساؤهم الذين شابهوا الشياطين في تمردهم. كذا ذكره الخازن في تفسيره (ج ١ ص ٢٧) * «قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ» أي على دينكم «إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ» أي بمحمد وأصحابه بما نظر لهم من الإسلام لنا من شرهم، ونقف على سرهم ونأخذ من غنائمهم وصدقاتهم * قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه. وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم فذهب فأخذ بيد أبي بكر الصديق فقال: مرحباً بالصديق سيد بني تيم وشيخ الإسلام، وثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار. الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ بيد عمر فقال: مرحباً بسيد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ بيد علي فقال: مرحباً بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وسيد بني هاشم ما خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي: اتق الله يا عبد الله ولا تُنافق، فإن المنافقين شر خلق الله تعالى، فقال: مهلاً يا أبا الحسن إني لا أقول هذا نفاقاً، والله إن إيماننا كإيمانكم وتصديقنا كتصديقكم، ثم تفرقوا، فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فأثنوا عليه خيراً * وفي رواية زيادة بعد فأثنوا عليه خيراً، وقالوا: لم نزل بخير ما عشت فينا. فرجع المسلمون إلى النبي وأخبروه بذلك فنزلت * قال السدي عن أبي مالك: خَلَوْا: يعني مَضَوْا. وشياطينهم سَادَتْهُمْ وكبرأؤهم ورؤساؤهم من أحوار اليهود ورؤس المشركين والمنافقين * وقال الضحاك عن ابن عباس: وإذا خلوا إلى أصحابهم، وهم شياطينهم * وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: «وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ» من يهود الذين يأمرهم بالكذب، وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم * وقال مجاهد: «وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ» إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين * وقال قتادة: «وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ» إلى رؤسهم وقادتهم في الشرك والشر * وبحود ذلك فسرهُ أبو مالك وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس * قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مردته، ويكون الشيطان من الإنس والجن كما قال تعالى: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ

عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا» كذا في ابن كثير (ج ١ ص ٥١) وأورد ما في المسند عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنَّ، فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ، أَوَّلَ الْإِنْسِ شَيَاطِينٌ؟ قَالَ: نَعَمْ] * «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» أي يجازيهم جزاء استهزائهم بالمؤمنين، فسمي الجزاء باسمه لأنه في مقابلته * قال ابن عباس: يفتح لهم باب الجنة، فإذا انتهوا إليه سُدَّ عنهم، وَرُدُّوا إِلَى النَّارِ * «وَيَمْلَأُهُمْ» أي يتركهم ويمهلهم. والمد والإمداد واحد. وأصله الزيادة. وأكثر ما يأتي المد في الشرِّ، والإمداد في الخير * «فِي طَغْيَانِهِمْ» أي في ضلالهم. وأصل الطغيان مجاوزة الحد * «يَعْمَهُونَ» أي يترددون في الضلالة متحيرين * وفي الكرخي تعليقاً على قول الجلال: «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» يجازيهم باستهزائهم. أي عليه وهذا جواب عما يقال كيف وُصِفَ اللَّهُ تَعَالَى بأنه يستهزئ، وقد ثبت أن الاستهزاء من باب العبث والسخرية وذلك قبيح على الله تعالى ومنزرة عنه. وإيضاً فيه أنه سمي جزاء الاستهزاء استهزاء مشاكلة في اللفظ، ومنه «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا»، «فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ» ولم يقل الله مستهزئ بهم قصداً إلى استمرار الاستهزاء وتجده وقتاً فوقتاً كما كانت نكايات الله فيهم، ومنه: «أَوَّلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ» ولأن التعبير بالفعل المضارع يفيد التكرير والإستمرار وقال آخرون: قوله تعالى: «إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ * اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» وقوله: «يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ»، وقوله: «فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ» وقوله: «نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ» وما أشبه ذلك إخبار من الله تعالى أنه يجازيهم جزاء الاستهزاء، ومعاقبهم عقوبة الخداع، فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب في اللفظ، وإن اختلف المعنيان كما قال تعالى: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» وقوله تعالى: «فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ» فالأول ظلم، والثاني عدل، فهما وإن اتفق لفظهما فقد اختلف معناها * وإلى هذا المعنى وجَّهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك. لأن الاستهزاء والمكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله تعالى بالإجماع. وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك * وروى الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» قال: يسخرهم للنقمة منهم * فقد أَوَّلَ الاستهزاء بالسخرية التي عبر عنها بالنقمة

منهم، والنقمة في اللغة: المكافأة بالعقوبة * قال الليث: يقال لَمْ أَرْضَ مِنْهُ حَتَّى نَعِمْتَ
وَانْتَقَمْتَ إِذَا كَافَأَهُ عُقُوبَةً بِمَا صَنَعَ * وفي قوله تعالى: «وَيَمْدُدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ»
قال السدي: عن أبي مالك، وعن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة الهذلي عن ابن
مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يَمْدُدُهُمْ: يُعْلِي لَهُمْ * وقال
مجاهد: يزيدهم * وقال الضحاك: عن ابن عباس: «(فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ)» في كفرهم
يترددون * وكذا فسره السدي بسنده عن الصحابة، وبه يقول أبو العالية وقتادة والربيع
بن أنس ومجاهد وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد: في كفرهم وضلالهم * وفي (اللسان) قال
ابن سيده: طَغَى يَطْغَى طُغْيَانًا وَيَطْغُو طُغْيَانًا جَاوَزَ الْقَدْرَ وَارْتَفَعَ وَغَلَا فِي الْكُفْرِ وَفِي
حَدِيث وَهَبٍ: [إِنَّ لِلْعِلْمِ طُغْيَانًا كَطُغْيَانِ الْمَالِ] أي يحمل صاحبه على الترخُّص بما
اشْتَبَهَ مِنْهُ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ، وَيَتَرَفَّعُ بِهِ عَلَى مَنْ دُونَهُ، وَلَا يُعْطَى حَقُّهُ بِالْعَمَلِ بِهِ كَمَا
يَفْعَلُ رَبُّ الْمَالِ. وَكُلُّ مُجَاوِزٍ حَدَّهُ فِي الْعَصْيَانِ طَاغٌ * وباختصار: كلُّ شيءٍ جَاوَزَ الْقَدْرَ
فَقَدْ طَغَى كَمَا طَغَى الْمَاءُ عَلَى قَوْمِ نوح، وكما طَغَتِ الصَّيْحَةُ عَلَى ثمود. كما في قوله تعالى:
«فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ» قال الزجاج: الطاغية طُغْيَانُهُمْ، وقال قتادة: بعث الله
عليهم صيحةً. وقيل: أُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ أي بصيحة العذاب * وَالْعَمَهُ فِي اللُّغَةِ: التَّحِيرُ
وَالْتَرَدُّ * وقيل: العمه التردد في الضلالة والتَّحِيرُ في منازعة أو طريق * قال ثعلب: هو أن
لا يعرف الحجة * وقال اللحياني: هو تردده لا يدرى أين يتوجّه * وقال ابن الأثير: الْعَمَهُ
فِي الْبَصِيرَةِ كَالْعَمَى فِي الْبَصَرِ * وقال بعضهم: العمى في العين، وَالْعَمَهُ فِي الْقَلْبِ، وَقَدْ
يُسْتَعْمَلُ الْعَمَى فِي الْقَلْبِ أَيْضاً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى
الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ».

وإذا كان الْعَمَهُ التَّردُّدُ. فهذا يعني أنهم يترددون في البقاء على الكفر وتركه إلى
الإيمان، وترددهم في الكفر لا ينافي كونهم في الباطن عليه المقتضى لجزمهم به لأن بعضهم
كان شاكاً في حقيقة الإسلام، وباقيهم كان عليه أمارة الشك لما يشاهده من الآيات
الباهرة، فهم وإن أصرُّوا على الكفر إنما إصرارهم تجلُّدٌ وعناد * وقوله تعالى: «أُولَئِكَ»
يعني المنافقين الموصوفين بالصفات السابقة من قوله: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ...» إلى
هنا: «الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى» أي استبدلوا الكفر بالإيمان. وإنما أخرجه
بلفظ الشراء والتجارة توسعاً على سبيل الاستعارة لأن الشراء فيه إعطاء بدلٍ وأخذ آخره

في الخازن: فإن قُلْتُ كيف قال اشتروا الضلالة بالهدى. وما كانوا على هدى؟ قُلْتُ: جعلوا لتمكنهم منه كأنه في أيديهم، فإذا تركوه إلى الضلالة فقد عطلوه، واستبدلوه بها. والضلالة الجور عن القصد وفقد الاهتداء * قلت: كل إنسان مفطورٌ على الهدى أصلاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «(كل مولود يولد على الفطرة) أي على الإسلام (فأبواه يهودانه، أو يمجسانه أو يمجسانه)» فكانت الهداية في أيديهم حقاً، فاختاروا الضلالة بدل الهدى الذي كله نورٌ وخير وبركة. وباختيارهم الضلالة «فَمَا رَبَحْتَ تِجَارَتَهُمْ» أي ماربحوا في تجارتهم، والربح الفضل عن رأس المال، وأضاف الربح إلى التجارة لأن الربح فيها يكون * «وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ» أي مصيبين في تجارتهم لأن رأس المال هو الإيمان، فلمَّا أضاعوه، واعتقدوا الضلالة فقد ضلُّوا عن الهدى * قيل: وما كانوا مهتدين في ضلالهم * كذا في الخازن (ج ١ ص ٢٨) * وعبارة السمين «اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى» الشراء هنا مجاز عن الاستبدال بمعنى أنَّهم لمَّا تركوا الهدى. وآثروا الضلالة جُعلوا بمنزلة المشتريين لها بالهدى، ثم رشح هذا المجاز بقوله: «فَمَا رَبَحْتَ تِجَارَتَهُمْ» فأسند الربح إلى التجارة. والمعنى فما ربحوا في تجارتهم * والباء هنا: «بِالْهُدَى» للعوض والمقابلة وهي تدخل على المتروك أبداً كما هنا، والتجارة صناعة التجار، وهي التصدَّى للبيع والشراء لتحصيل الربح، وهو الفضل على رأس المال. وهؤلاء ما كانوا مهتدين لطرق التجارة، فإن المقصود منها سلامة رأس المال والربح، وهؤلاء قد أضاعوا الطلبين لأن رأس مالهم الفطرة السليمة، والعقل الصرف، وهما قيمة الإنسانية في الحياة، فلما دنسوها باتباع الأهواء والشهوات، واعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم واختل عقلهم، ولم يبق لهم رأس مال يتوصلون به إلى إدراك الحق ونيل الكمال، فبقوا خاسرين من الربح فاقدين للأصل * والضلال والضلالة في اللغة: ضدُّ الهدى والرشاد * وقال أبو منصور: والإضلال في كلام العرب ضد الهداية والإرشاد يقال: أضللت فلاناً إذا وجَّهته للضلال عن الطريق. وإياه أراد لبيد:

مَنْ هَدَاهُ سَبِيلَ الْخَيْرِ اهْتَدَى نَاعِمَ الْبَالِ ، وَمَنْ شَاءَ أَضَلَّ
قال لبيد: هذا في جاهليته. فوافق التنزيل العزيز: «يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» * وضللت الدار، والمسجد والطريق وكلَّ شيءٍ مقيم ثابت لا تهتدى له، يعني أن المكان لا يضلُّ وإنما أنت تضلُّ عنه.

ومن رحمة الله بهم أن بعث النبي محمداً صلى الله عليه وسلم هادياً لهم إلى الصراط

المستقيم فلم يهتدوا باقتفاء أثره فأضلوا السبيل. فاشتروا الضلالة بالهدى: «وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ» أي يذهب كيدهم باطلاً ويحيق بهم ما يريده الله تعالى، وضل الشيء يضلُّ ضلالاً أي ضاع وهلك. والهدى في اللغة: ضد الضلال. وهو الرشاد والدلالة. ولفظه يذكر ويؤنث فيقال: هذه هدى مستقيمة ودُكِّر في قوله تعالى: «قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى» أي الصراط المستقيم الذي دعا إليه، هو طريق الحق. وقوله تعالى: «إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى» أي إن علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال كما في قوله تعالى: «وَأَمَّا ثُمُودُ فَبَهْدَتْناهُمْ» أي بينا لهم طريق الهدى وطريق الضلالة «فَاسْتَحَبُّوا» أي آثروا الضلالة على الهدى. وقوله تعالى: «أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ» أي أو لم يبين لهم. وفي الحديث: [أنه قال لعلِّي (سَلِ اللهُ الْهُدَى) وفي رواية: (قل اللهم الهدى وسدّنى واذكر بالهدى هدايتك الطريق و بالسداد تسديدك السَّهْم)] والمعنى إذا سألت الله الهدى فأخطر بقلبك هداية الطريق، وسل الله الاستقامة فيه كما تتحرّاه في سلوك الطريق، لأن سالك الفلاة يلزم الجادة، ولا يُفَارِقُهَا خوفاً من الضلال، وكذلك الرامي إذا رمى شيئاً سد السهم نحوه ليصيبه، فأخطر ذلك بقلبك ليكون ما تنويه من الدعاء على شاكلة ما تستعمله في الرمي. ومن أساء الله تعالى (الهادي) أي الذي بصّر عباده، وعرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته وهدى كل مخلوق إلا ما لا بُدَّ له منه في بقائه، ودوام وجوده فمن أقام على الإيمان فقد اهتدى. ومن ضلَّ فلا هادى له من دون الله قال الله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ» أي يريد لا يهتدى. وهدى: بمعنى بيّن في لغة أهل الغور. يقولون: هديت لك بمعنى بيّنت لك. ويقال بلغتهم نزلت (أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ) ومن معانى الهدى: النهار قال ابن مقبل:

حتى استبنت الهدى والبيد هاجمة نخشعن في الآلِ غُلْفاً أو يُصَلِّينا
والهدى أيضاً الطاعة والورع واتباع السيرة. وفي الحديث: [واهدوا بهدي عمّار] أي سيروا بسيرته في طاعته وورعه وتهياؤا بهيئته، وما أحسن هديه. أي سمته وسكونه، وفلان حسن الهدى والهدية أي الطريقة والسيرة. وفي حديث عبدالله بن مسعود: [إنَّ أحسن الهدى هدي محمد] أي أحسن الطريق والهداية والطريقة والنحو والهيئة. وفي حديثه الآخر: [كُنَّا ننظر إلى هَديهِ ودَلَّه] وفي الحديث: [الهدى الصالح والسمت الصالح جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة] ومعنى الحديث: أن هذه الحال من شمائل الأنبياء، من جملة خصالهم وأنها جزء معلوم من أجزاء أفعالهم، وليس المعنى أن:

النبوة تتجزأ، ولا أنَّ من جمع هذه الخلال كان فيه جزء من النبوة، فإن النبوة غير مكتسبة ولا مجتلبة بالأسباب، وإنما هي كرامة من الله تعالى، والمراد جزء من خمسة وعشرين جزءاً مما جاءت به النبوة ودعت إليه، وتخصيص هذا العدد مما يستأثر النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفته في الطبري (ج ١ ص ١٧) والذي هو أولى عندي بتأويل الآية ما روينا عن ابن عباس وابن مسعود من تأويلهما قوله: «اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى» أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، وذلك أنَّ كل كافر بالله فإنه مستبدل بالإيمان كفوفاً باكتسابه الكفر الذي وجد منه بدلاً من الإيمان الذي أمر به، أَوْ مَا تَسْمَعُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ فَمِنْ اكْتَسَبَ كُفْرًا بِهِ مَكَانَ الْإِيمَانِ بِهِ وَبِرَسُولِهِ: «وَقَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ» وذلك هو معنى الشراء لأنَّ كل مُشْتَرِئاً فإنما يستبدل مكان الذي يؤخذ منه من البديل آخر بدلاً منه. فكذلك المنافق والكافر استبدلا بالهدى والضلالة، والنفاق، فأضلها الله وسلبها نور الهدى، فترك جميعهم في ظلمات لا يبصرون. وقال أبو جعفر في تأويل قوله: «فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ» وتأويل ذلك أن المنافقين بشرائهم الضلالة بالهدى خسروا ولم يربحوا لأن الرابح من التجار المستبدل من سلعته المملوكة عليه بدلاً هو أنفس من سلعته أو أفضل من ثمنها الذي يبتاعها به، فأما المستبدل من سلعته بدلاً دونها ودون الثمن الذي يبتاعها به فهو الخاسر في تجارته لا شك. فكذلك الكافر والمنافق لأنهما اختارا الحيرة والعمى على الرشاد والهدى. والخوف والرعب على الحفظ والأمن فاستبدلا في العاجل بالرشاد الحيرة، وبالهدى الضلالة، وبالحفظ الخوف، وبالأمن الرعب، مع ما قد أعدَّ لها في الآجل من أليم العقاب، وشديد العذاب، فخابا وخسرا ذلك هو الخسران المبين. وروى عن قتادة: «فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ» قد والله رأيتهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. وقوله تعالى: «مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا» المثل عبارة عن قول يشبه ذلك القول قولاً آخر بينهما مشابة ليبين أحدهما الآخر ويصوره، ولهذا ضرب الله تعالى الأمثال في كتابه وهو أحد أقسام القرآن السبعة، ولما ذكر الله تعالى حقيقة وصف المنافقين عقبه بضرب المثل زيادة في الكشف والبيان لأنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف الشيء في نفسه ولأن المثل تشبيه الشيء الخفي بالجلي، فيتأكد الوقوف على ما هيته، وذلك هو النهاية في الإيضاح، وشرطه أن يكون قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه كمثله الذي استوفد ناراً لينتفع بها. «فَلَمَّا أَضَاءَتْ» يعنى النار «مَا حَوَّلَهُ»

يعنى حول المستوقد «ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ» قال الخازن: فإن قلت كيف وحّد أولاً (الَّذِي) ثم جمع ثانياً؟ قلت: يجوز وضع الذى موضع الذين كقوله: «وَحُضِّنْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا» وقيل إنما شَبَّه قصتهم بقصة المستوقد، وقيل: معناه مثل الواحد منهم كمثل الذى استوقد ناراً «وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ» قال ابن عباس نزلت في المنافقين. يقول مثلهم في نفاقهم كمثل رَجُلٍ أوقد ناراً في ليلة مظلمة في مفازة، فاستدفاً ورأى ما حوله فاتقى مما يخاف، فبينما هو كذلك أذ طفئت ناره فبقى في ظلمة حائراً متخوفاً، فكذلك حال المنافقين أظهروا كلمة الإيمان فأمنوا بها على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، وتزوجوا من المسلمين (١) وقاسموهم في الغنائم، فذلك نورهم، فلما ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف. الخازن (ج ١ ص ٢٩) وقال: فإن قلت ما وجه تشبيه الإيمان بالنور والكفر بالظلمة؟ قلت: وجه تشبيه الإيمان بالنور أن النور أبلغ الأشياء في الهداية إلى المحجة القصوى، وإلى الطريق المستقيم وإزالة الحيرة، وكذلك الإيمان هو الطريق الواضح إلى الله تعالى، وإلى جنبه، وشبه الكفر بالظلمة لأن الضال عن الطريق المسلوكة في الظلمة لا يزداد إلا حيرةً وكذلك الكفر لا يزداد صاحبه في الآخرة إلا حيرةً. وقال: وفي ضرب المثل للمنافقين بالتأثر ثلاث حِكَم:

أحداها: أن المستضيء بالنار مُستضيء بنور غيره، فإذا ذهب ذلك بقى هو في ظلمته، فكأنهم لما أقروا بالإيمان من غير اعتقاد قلوبهم كان إيمانهم كالمستعار.

الثانية: أن النار تحتاج في دوامها إلى مادة الحطب لتدوم فكذلك الإيمان يحتاج إلى مادة الاعتقاد ليدوم.

الثالثة: أن الظلمة الحادثة بعد الضوء أشد على الإنسان من ظلمة لم يجد قبلها ضياءً، فشبه حالهم بذلك.

ثم وصفهم الله تعالى فقال: «صُمُّ» أي عن سماع الحق لأنهم لا يقبلونه، وإذا لم يقبلوه فكأنهم لم يسمعه «بُكْمٌ» أي خرس عن النطق بالحق فهم لا يقولونه «عُمَى» أي لا بصائر لهم يميزون بها بين الحق والباطل ومن لا بصيرة له كمن لا بصر له فهو أعمى.

(١) عبارة الخازن: وناكحوا المسلمون فالتعين بما ذكرتُ أبلغ في المعنى، ولعلها فينا كحهم المسلمون كما في الطبرى (ج ١ ص ١١٠) وسيأتى ذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى.

«فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ» أي عن ضلالتهم ونفاقهم* وقال ابن كثير في التفسير (ج ١ ص ٣٥) نقلاً عن الرازي: «مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا...» الآية. يقال: مَثَلٌ ومَثَلٌ ومثيل أيضاً والجمع أمثال قال الله تعالى: «وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ» وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد البصيرة العمى، بمن استوقد ناراً، فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع هذا أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياءً لما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك، فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضاً عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشd. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنو ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع* أي قوله تعالى: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ» وهو الصواب، لا فتاح ضرب المثل بالاضاءة المقابلة للإيمان، واختتامه بالظلمة المقابلة للكفر، وهو خلاف ما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله إذ زعم أن المضروب لهم المثل ههنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، واحتج بقوله تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَا أَيُّهَا الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ»* قال ابن كثير: والصواب أن هذه الآية إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك، ثم سلبوه، وطبع على قلوبهم، ولم يستحضر ابن جرير هذه الآية ههنا، وهي قوله تعالى: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا...» وقد استدل لما ذهب إليه بما رواه السدي في تفسيره عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تعالى: «فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ» زعم أن ناساً دخلوا في الإسلام مقدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم إنهم نافقوا، وكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله من قدى، أو أذى فأبصر حتى عرف ما يتقى منه فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام، ولا الخير من الشر* وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية قال: أمّا النور فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به، وأمّا الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به وهم قوم كانوا على هدى ثم نُزع منهم فعتوا بعد ذلك* وهذان الدليان يؤيدان ما ذهب إليه وكذا ما روى الطبري في تفسيره (ج ١ ص ١١٠) عن ابن عباس قال: ضرب الله للمنافقين مثلاً فقال:

«مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ» أي يُبْصِرُونَ الحقَّ ويقولونَ به حتى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفؤهُ بِكُفْرِهِمْ به، ونفاقهم فيه، فتركهم في ظلمات الكفر، فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق * وعنه أيضاً قال: هذا مثل ضرب به الله للمنافقين أَنَّهُمْ كَانُوا يَغْتَرُونَ بالإسلام، فيناكحهم المسلمون، ويوارثونهم، ويقاسمونهم النِّفَى، فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العزَّ كما سلب صاحب النار ضوؤه، وتركهم في ظلمات يقول في عذاب * وقال قتادة: «مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ» هي لا إله إلا الله أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا، وآمنوا في الدنيا ونكحوا النساء، وحقنوا بها دماءهم حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم، وتركهم في ظلمات لا يبصرون * وقال مجاهد: أمّا إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى، وذهاب نورهم إقبالهم إلى الكافرين والضلالة * وأعجبنى قول الربيع بن أنس قال: ضرب مثل أهل النفاق فقال: «مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا» قال: إنما ضوء النار ونورها ما أوقدتها، فإذا خمدت ذهب نورها، كذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له فإذا شكَّ وقع في الظلمة * وهذا يفيد أن الإخلاص نور والشك ظلمة، بل هو أشدُّ الكفر * قال عبدالرحمن بن زيد: هذه صفة المنافقين كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم كما أضاءت النَّارُ لهؤلاء الذين استوقدوا، ثم كفروا، فذهب الله بنورهم، فانتزع كما دُهِبَ بضوء هذه النار، فتركهم في ظلمات لا يُبصرون * والصَّم في اللغة: انسداد الأذن وثقل السَّمْع. وفي حديث الإيمان: [الصَّمُّ الْبُكْمُ رُؤُوسَ النَّاسِ] الصَّمُّ الْبُكْمُ بالنصب مفعول بالفعل قبله، وهو كما في النهاية: [وَأَنْ تَرَى الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ الصَّمُّ الْبُكْمُ...]. الخ * جمع الأصم وهو الذي لا يسمع، وأراد به الذي لا يهتدى، ولا يقبل الحق. وهنا من صمم العقل لا صمم الأذن، أنشد ثعلب:

قُلْ مَا بَدَأَ لَكَ مِنْ زُورٍ وَمِنْ كَذِبٍ حَلَمَى أَصَمٍّ وَأَذْنَى غَيْرِ صَمَاءٍ
استعار الصَّم للحلم، وليس بحقيقة * وقال الليث: الصمم في الأذن ذهاب سمعها، وفي القناة اكتناز جوفها، وفي الحجر صلابته، وفي الأمر شدته * والبُكْمُ: الخرس مع عى وبَلَه، وقيل: هو الخرس ما كان * وقال ثعلب: البكم: أن يولد الإنسان لا ينطق ولا يسمع ولا يبصره * وقال الأزهري: بين الأخرس والأبكم فرق في كلام العرب.

فالأخرس الذي خُلِقَ ولا نطقَ له كالبهيمة العجباء، والأبكم الذي للسانه نطقٌ وهولا يعقل الجواب، ولا يُحسنُ وجه الكلام. والعمى معروفٌ * قوله تعالى في صفة الكفار: «صُمُّ بُكْمٌ عُمَى..» كانوا يسمعون و ينطقون و يُبصرون. ولكنهم لا يعون ما أنزل الله، ولا يتكلمون بما أمروا به، فهم بمنزلة الصم البكم العمى * ويقال: إنَّ سمعهم لما لم ينفعهم لأنهم لم يُعوا به ما سَمِعُوا، و بَصَرَهُمْ لما لم يجد عليهم لأنهم لم يعتبروا بما عاينوه من قدرة الله وخلقهِ الدَّال على أنه واحد لا شريك له، ونطقهم لَمَّا لم يُغن عنهم شيئاً إذ لم يؤمنوا به إيماناً ينفعهم. كانوا بمنزلة من لا يسمع ولا يُبصر ولا يعى ونحو منه قول الشاعر:

أصمُّ عمّا ساءهُ سَمِيعٌ يقول: يتصامم عما يسوءُهُ وإنَّ سمعه فكان كأنه لم يسمع فهو سميع ذو سَمْعٍ، أصمُّ في تغاييه عمّا أريد به. ورفعت الثلاثة (صمُّ بكمُّ عمى) على إضمار مبتدأ. وهى أخبار متباينة لفظاً ومعنى، لكنها في معنى خبر واحد، لأن ما لها إلى عدم قبول الحق. مع كونهم سمع الآذان صماء الألسن. بُصراء الأعين، فليس المراد نفى الحواس الظاهرة * وقوله تعالى: «أَوْ كَصَيِّبٍ» أى كأصحاب صَيِّب وهو المطر وكل مانزل من الأعلى إلى الأسفل فهو صَيِّبٌ: «مِنَ السَّمَاءِ» أى من السحاب. لأنَّ كُلَّ ما علاك فأظلكَ فهو سماء. ومنه قيل لسقف البيت سماء. وقيل: من السماء بعينها، وإنما ذكر الله تعالى السماء وإن كان المطر لا ينزل إلا منها ليرد على من زعم أن المطر ينعقد من أبخرة الأرض، فأبطل مذهب الحكماء بقوله من السماء ليعلم أن المطر ليس من أبخرة الأرض بطبعها كما زعم الحكماء، وإنما هو بتأليف الله عزَّ وجلَّ «فِيهِ» أى الصَّيْب «ظُلُمَاتٌ» جمع ظلمة «وَرَعْدٌ» هو الصوتُ الذي يسمع من السحاب «وَبَرْقٌ» يعنى النَّار التي تخرج من السحاب، وقد أوضحت هذه الآثار الإلهية في كتابى (سبعون برهاناً علمياً على وجود الذات الإلهية) وأقتها دلائل علمية على وجود الصانع جلَّ وعلا. وهى مما ينبغى على كل مسلم الوقوف على ما فيها لمقارعة الخصم بالحجة البينة * «يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ» جمع صاعقة، وهى الصيحة التي يموت كل من يسمعها، أو يُعشى عليه «حَذَرَ الْمَوْتِ» أى مخافة الهلاك «وَاللهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ» أى عالم بما لهم. فى كلمة (أو) فى قوله تعالى: «أَوْ كَصَيِّبٍ» خسة أقوال أظهرها أنها للتفصيل بمعنى أنَّ النَّاظِرِينَ فى حال هؤلاء منهم من يشبههم بحال المستوقد الذي هذه صفته، ومنهم من يشبههم بأصحاب صَيِّب هذه صفته * والثانى: أنها للإيهام أى إن الله

تعالى أبهم على عباده تشبيههم بهؤلاء وهؤلاء الثالث: أنها للشك بمعنى أنَّ الناظر يشكُّ في تشبيههم * الرابع: أنها للإباحة في تطبيق أي المثلين عليهم فهو أبلغ في البيان، وكاف في وصف حالهم ومآلهم * والخامس: أنها للتَّخْيِير. أي أبيع للناس أن يشبهوهم بكذا أو كذا، أو خُيِّرُوا في ذلك * وزاد الكوفيون فيها معنيين آخرين: أحدهما: بمعنى الواو * والثاني: كونها بمعنى بل * والصَّيْبُ في اللغة: نزول المطر. قال أبو اسحاق «أو كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ» الصَّيْبُ هنا المطر. وهذا مثل ضربه الله تعالى للمنافقين. كأنَّ المعنى: أو كأصحاب صَيْبٍ، فجعل دين الإسلام لهم مثلاً فيما ينالهم فيه من الخوفِ والشدائد، وجَعَلَ ما يستضيئون به من البرق مثلاً لما يستضيئون به من الإسلام، وما ينالهم من الخوف في البرق، بمنزلة ما يخافونه من القتل. قال: والدليل على ذلك قوله تعالى: «يَخْسَبُونَ كُلٌّ صَيْحَةً عَلَيْهِمْ» وكلُّ نازل من علو إلى سُفْلٍ فقد صاب يَصُوبُ وأنشد:

كأنهم صابت عليهم سحابةٌ صواعقها لطيرهن ذبيبٌ
وقال الليث: الصَّوْبُ: المطر. وصاب الغيث بمكان كذا وكذا، وصابت السماءُ الأرض: جادتْها * والرَّعْدُ: الصوت الذي يسمع من السحاب. وأرعدَ القوم وأبرقوا أصابهم رعدٌ وبرقٌ * وفي المثل: (رُبَّ صَلَفٍ تَحْتَ الرَّاعِدَةِ) يضرب للذي يكثر الكلام ولا خير عنده. وسحابة رعادة: كثيرة الرَّعْدِ وقوله تعالى: «وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ» * قال الزجاج: جاء في التفسير أَنَّهُ مَلَكٌ يَرْجُرُ السَّحَابَ * وقال ابن عباس: الرعدُ مَلَكٌ يُسَوِّقُ السَّحَابَ كما يُسَوِّقُ الحادى الإبل بحدائه * وسئل وهب بن منبه عن الرعد، فقال: الله أعلم * وقيل: الرعد صوت السحاب، والبرق ضوءٌ ونورٌ يكونان مع السحاب. قالوا: وذكر الملائكة بعد الرعد في قوله عز وجل: «وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ» يدل على أن الرعد ليس بملك. وقال الذين قالوا الرعد ملك: ذكر الملائكة بعد الرعد، وهو من الملائكة كما يذكر الجنس بعد النوع * وسئل عليُّ رضي الله عنه عن الرعد، فقال: مَلَكٌ. وعن البرق فقال: مخاريقٌ بأيدي الملائكة من حديد * وقال الليث: الرعد ملك اسمه الرعد يسوق السحاب بالتسبيح، قال: ومن صوته اشتق فعل رَعَدَ يَرَعُدُ، ومنه الرَّعْدَةُ والارتعاد * وقال الأخفش: أهل البادية يزعمون أنَّ الرعد هو صوتُ السَّحَابِ، والفقهاء يزعمون أَنَّهُ ملك * قلتُ: وأحيل القارئ الكريم إلى كتابي (سبعون برهاناً عليمًا على وجود الذات الإلهية) الجزء الأول البرهان الخامس

والعشرون: [إرسال الصواعق من السحاب تبصرة لأولى الألباب (ص ٢٠٩)] إذ ستجد فيه ما يشرح صدرك للإسلام، ويطمئن نفسك بالإيمان. وفي البرق قال ابن عباس: البرق سوط من نور يزجر به المَلَكُ السَّحاب. والبرق الذي يلمع في النجم، وجمعه بُروق (والبرق) هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان: ولهذا قال تعالى: «يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ» أي ولا يجدى عنهم حذر شيئاً لأنَّ الله محيطٌ بهم بقدرته، وهم تحت مشيئته، وإرادته كما قال: «هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ ورائِهِمْ مُحِيطٌ» بهم، ثم قال: «يَكَادُ الْبَرْقُ يُخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ» أي لشدة وقوته في نفسه، وضعف بصائرهم، وعدم ثباتها للإيمان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «يَكَادُ الْبَرْقُ يُخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ» يقول: يكاد يحكم القرآن يدل على عورات المنافقين. وفي رواية عنه: لشدة ضوء الحق كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه وتارة تعرض لهم الشكوك، أظلمت قلوبهم فوقوا حائرين. وعنه أيضاً: «كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ» يقول: كُلَّمَا أَصَابَ الْمُنَافِقِينَ مِنْ عَزِيزِ الْإِسْلَامِ اطْمَأَنُّوا إِلَيْهِ، وإذا أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر كقوله تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَغْتَبِذَ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ» وروى عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق. قال: [اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك] أخرجه الترمذي وقال حديث غريب. «حَذَرَ الْمَوْتِ» أي مخافة الهلاك «وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ» أي عالم بما لهم وقيل يجمعهم ويعذبهم «يَكَادُ الْبَرْقُ» أي يقرب، يقال كاد يفعل ولم يفعل «يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ» أي يختلسها، والخطف استلاب الشيء بسرعة. «كُلَّمَا» أي متى جاء «أَضَاءَ لَهُمْ» يعني البرق «مَشَوْا فِيهِ» أي في إضاءته ونوره «وإذا أظلم عليهم قاموا» أي وقفوا متحيرين. قال الخازن: وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى للمنافقين، ووجه التمثيل أنَّ الله عز وجل شبههم في كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا في مفازة في ليلة مظلمة أصابهم مطر فيه ظلمات، وهي ظلمة الليل وظلمة المطر، وظلمة السحاب، من صفة تلك الظلمات، أنَّ الساري لا يمكنه المشي فيها، ورعدٌ من صفته أن يضم سامعوه أصابعهم إلى آذانهم من

هوله. وبرق من صفته أن يخطف أبصارهم، ويعميها من شدته، فهذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن، وصنيع الكافرين والمنافقين معه، فالمطر هو القرآن لأنه حياة القلوب، كما أن المطر حياة الأرض، والظلمات ما في القرآن من ذكر الكفر والشرك والنفاق، والرعد ما خوفوا به من الوعيد، وذكر التار والبرق ما فيه من الهدى والبيان والوعد وذكر الجنة. فالكافرون والمنافقون يَسُدُّون آذانهم عند قراءة القرآن وسماعه مخافة أن تميل قلوبهم إليه. لأن الإيمان به عندهم كفر والكفر موت.

وقيل : هذا مثل ضربه الله تعالى للإسلام، فالمطر هو الإسلام، والظلمات ما فيه من البلاء والمحن، والرعد ما فيه من ذكر الوعيد والمخاوف في الآخرة، والبرق ما فيه من الوعد. يجعلون أصابعهم في آذانهم. يعنى المنافقين إذا رأوا في الإسلام بلاءً وشدةً هربوا حذراً من الهلاك «والله مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ» يعنى لا ينفعهم الحرب لأن الله من ورائهم يجمعهم ويعذبهم «يكاد البرق» يعنى دلائل الإسلام ترعجهم إلى النظر لولا ما سبق لهم من الشقاوة، كلما أضاء لهم يعنى المنافقين، وإضاءته لهم هو تركهم بلا ابتلاء ولا امتحان مشوا فيه، يعنى على المسألة بإظهار كلمة الإيمان. وقيل: كلما نالوا غنيمة وراحة في الإسلام ثبتوا، وقالوا إنا معكم، وإذا أظلم عليهم قاموا يعنى إذا رأوا شدةً وبلاءً تأخروا «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ» أي بصوت الرعد «وَأَبْصَارِهِمْ» بوميض البرق، وقيل: لذهب بأسماعهم وأبصارهم الظاهرة كما أذهب أسماعهم وأبصارهم الباطنة «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، أي هو الفاعل لما يشاء لا منازع له فيه. (الخانز جـ ١ ص ٣١) وقوله تعالى: «يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ» أي أناملها فهو من أنواع المجاز اللغوى، وهو إطلاق الكل على الجزء، ونكتته التعبير عنها بالأصابع، الإشارة إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغة في الفرار من شدة الصوت، فكأنهم جعلوا الأصابع جميعها، والظاهر أن التمثيلين من جملة التمثيلات المؤلفة وهو أن تشبه كيفية منتزعة من مجموع تضامنت أجزاءه وتلاصقت حتى صارت شيئاً واحداً بأخرى مثلها، فالغرض تمثيل حال المنافقين في ضلالتهم وما خبطوا فيه من الحيرة والدهشة، شُبِّهت حيرتهم، وشدة الأمر عليهم بما يكابد من طفنت ناره بعد إبقاءها في ظلمة الليل، وكذلك من أخذته السماء في الليلة المظلمة مع رعد وبرق وخوف من الصواعق.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» سورة البقرة (آية: ٢١، ٢٢)
إلى قوله: «وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا...» العباد: الطاعة^(١). أو قل: خضوع ينشأ عن استشعار
القلب بعظمة المعبود. أَوْ وَحِّدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ولم تكونوا شيئاً * والربُّ: هو الذي
يسوس من يُرَبِّيه وَيُدَبِّرُ شُؤْنَهُ * والتد: الشريك والكفء، يقال فلان ندُّ فلان إذا كان
مماثلاً له في بعض الشئون. وسيأتيك المزيد من الإيضاح فيما بعد إن شاء الله تعالى * قال
الواحدي في أسباب نزوله (ص ١٣) أخبرنا سعيد بن محمد الزاهد، قال أخبرنا أبو علي بن
أحمد الفقيه، قال أخبرنا أبوذر القهستاني، قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا
روح قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كل
شيء نزل فيه «يَا أَيُّهَا النَّاسُ» فهو مكِّي، و«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» فهو مدني * يعني أن
يا أيها الناس خطاب لأهل مكة، ويا أيها الذين آمنوا خطاب لأهل المدينة حيثما ورد
الخطابان. وقوله: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ...» خطاب لمشركي مكة إلى قوله:
«وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» وهذه الآية نزلت في المؤمنين، وذلك أن الله
تعالى لمَّا ذكر جزاء الكافرين بقوله: «فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» ذكر خير المؤمنين «وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...» *
قال القرطبي: وهذا يرده. أي ما ذكر من الخطابين أن هذه السورة والنساء والحجرات
مدنيتان باتفاق، وفيها «يَا أَيُّهَا النَّاسُ» وأمَّا قوله: أي مجاهد وعلقمة في «يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا» فصحيح * وقال عروة بن الزبير: ما كان من حدٍّ، أو فريضة فإنه نزل في
المدينة، وما كان من ذكر الأمم والعذاب فإنه نزل بمكة * قلت: ولعل هذا التعريف
أوضح من (يا أيها الناس — و — يا أيها الذين آمنوا) لأنه ليس كل آية فيها كذلك *
ونقل القرطبي في تفسيره عن ابن عباس: «اعْبُدُوا رَبَّكُمُ» وحدوا ربكم. أي أفردوا

(١) أصل العبادة الخضوع والتذلل والطاعة. والتعبد التَّنَسُّكُ. والمقصود بها توحيد الله تعالى. والتزام شرائع
دينه، والعمل بها أو الخضوع لله تعالى بالطاعة، والتذلل له بالاستكانة. (المؤلف).

الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقه. ونقل عنه أيضاً «يا أيها الناس أعبُدوا رَبَّكُمْ» للفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم * وفي معنى «اعْبُدُوا رَبَّكُمْ» قال الخطيب الشربيني في تفسيره: تحريكاً للسامع، وتنشيطاً له، واهتماماً بأمر العبادة، وتفخيماً لشأنها، وجبراً لمشقة العبادة بلذة المخاطبة * والصحيح أن لفظ الخطاب * بصيغة (التاس) يعم جميع الموجودين وقت النزول لفظاً، ومن سيوجد بعدهم إلى يوم القيامة، تنزيلاً للمعدوم منزلة الموجود.

قال الخطيب: وذلك لما تواتر من دينه عليه الصلاة والسلام أن مقتضى خطابه وأحكامه شامل للقبيلين، ثابت إلى قيام الساعة إلا ما خصه الدليل * وفي الخازن (ج ١ ص ٣١) «يا أيها الناس اعبُدوا ربكم» قال ابن عباس: (يا أيها الناس) خطاب لأهل مكة و(يا أيها الذين آمنوا) خطاب لأهل المدينة. قال الخازن: وهو هنا خطاب عام لسائر المكلفين. (اعبدوا ربكم) قال ابن عباس: وحدوا ربكم... وكل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، وأصل العبودية التذلل، والعبادة غاية التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الافضال والإنعام، وهو الله تعالى: «الَّذِي خَلَقَكُمْ» أي ابتدع خلقكم على غير مثال سبق. «وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» أي وخلق الذين من قبلكم. «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» لعل وعسى حرفا ترجّ، وهما أي كل منهما من الله واجب «تَتَّقُونَ» أي لكى تشجوا من العذاب، وقيل: معناه تكونوا على رجاء التقوى بأن تصيروا في ستر ووقاية من عذاب الله، وحكم الله من ورائكم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد «الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً» أي خلق لكم الأرض بساطاً ووطاءً مذلةً، ولم يجعلها حزنَةً لا يمكن القرار عليها، والحزن ما غلظ من الأرض «وَالسَّمَاءَ بَنَاءً» أي سقفاً مرفوعاً، والمتفكر في العالم يجده كالبيت المعمور فيه كل ما يحتاج إليه، فالسواء مرفوعة كالسقف، والأرض مفروشة كالسباط، والنجوم كالمصابيح، والإنسان كمالك البيت وفيه ضروب النبات المهيئة لمنافعه، وأصناف الحيوان مصروفة في مصالحه، فيجب على الإنسان المسخر له هذه الأشياء شكر الله تعالى عليها «وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ» يعني السحاب «مَاءً» يعني المطر «فَأَخْرَجَ بِهِ» أي بذلك الماء «مِنَ الثَّمَرَاتِ» يعني من ألوان الثمرات، وأصناف النبات «رِزْقاً لَكُمْ» أي وعلفاً لدوابكم «فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً» يعني أمثالاً تعبدونهم كعبادته، والتد المثل «وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» أي بعقولكم أن هذه

الأشياء والأمثال لا يصح جعلها أنداداً لله . وأنه واحدٌ خالق لجميع الأشياء . وأنه لا مثل له ولا ضدَّ له ...

واعلم أنَّ النداء في اللغة على سبع مراتب:

الأول : نداء مدح كقوله تعالى: «يا أيُّها النبي» «يا أيُّها الرسول».

الثاني : نداء ذم كقوله تعالى: «يا أيُّها الذين هادُوا» «يا أيُّها الذين كفروا».

الثالث : نداء تنبيه كقوله تعالى: «يا أيُّها الإنسان» «يا أيُّها الناس».

الرابع : نداء إضافة كقوله تعالى: «يا عبادي».

الخامس : نداء نسبة كقوله تعالى: «يا بني آدم» «يا بني إسرائيل».

السادس : نداء تسمية كقوله تعالى: «يا داود» «يا إبراهيم».

السابع : نداء تضييف كقوله تعالى: «يا أهل الكتاب».

ويا حرف وُضع في أصله لنداء البعيد، صوّت يهتف به الرجل بمن يناديه . والنداء في الأصل طلب الإقبال، والمراد به هنا التنبيه، وأي مبنى على الضمّ في محل نصب، والهاء للتنبيه، والناس نعت لأى على اللفظ، وحركته اعرابية، وحركة أي بنائية * وفي قوله تعالى: «فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» جاء في الصحيحين عن ابن مسعود قال: [قُلْتُ يارسول الله: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل له نداً وهو خلقك] الحديث * وروى يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: [قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وما شئت، فقال: أ جعلتني لله نداً؟ قُلْ ما شاء الله وحده] رواه بن مردويه . وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح به * وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد والعقيدة من الشرك الأكبر والعياذ بالله، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا ربَّ لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذى يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذى لا شك فيه، هكذا قاله قتادة وابن عباس رضي الله عنهم * وروى عكرمة عن ابن عباس: «فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَاداً» قال الأنداد: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاء سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كُلبَةُ هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتني اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان . هذا كله به

شرك* وفي الحديث: [نِعَمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنْكُمْ تُنْذِرُونَ. تقولون ما شاء الله وشاء فلان]* وقال أبو العيالة: فلا تجعلوا لله أنداداً أي عدلاء. شركاء، وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد* وقال مجاهد: (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل كذا في ابن كثير في التفسير (ج ١ ص ٥٧)* وقال أبو جعفر في تفسيره (ج ١ ص ١٢٦) والأنداد جمع ند. والند العدل والمثل، كما قال حسان بن ثابت:

أَتَهْجُوهُ وَلَسْتَ لَهُ بِنْدٍ فَشَرُّكُمْ لَخَيْرِكُمَا الْفِدَاءُ

يعنى بقوله: ولست له بند. لست له بمثل. ولا عدل، وكل شيء كان نظيراً لشيء وشيهاً فهو له ندٌّ قال تعالى: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»* وعن ابن مسعود: (فلا تجعلوا لله أنداداً) قال: أكفء من الرجال تطيعونهم في معصية الله* وقال ابن زيد: الأنداد: الآلهة التي جعلوها معه، وجعلوا لها مثل ما جعلوا له* وعن عكرمة (فلا تجعلوا لله أنداداً) أي تقولوا لولاً كلبنا لدخل علينا اللص الدار، لولا كلبنا صاح في الدار، ونحو ذلك، فهاهم الله تعالى أن يشركوا به شيئاً، وأن يعبدوا غيره، أو يتخذوا له نداً وعدلاً في الطاعة، فقال: كما لا شريك لي في خلقكم وفي رزقكم الذي أرزقكم، وملكى إيتاكم، ونعمتي التي أنعمتها عليكم فكذلك، فأفردوا إلى الطاعة وأخلصوا إلى العبادة، ولا تجعلوا لي شريكاً ونداً من خلق، فإنكم تعملون أن كل نعمة عليكم متى* وقوله تعالى: «وَأَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» (آية ٢٣، ٢٤)* قال القتيبي: الريبة والريب الشك.

وقوله تعالى: (لا ريب فيه) لا شك فيه. والسورة: قطعة من القرآن الكريم لها أولٌ وآخر. أقلها ثلاث آيات كما في الكوثر، والآية طائفة من السورة، متميزة بفصل، يسمى الفاصلة، والسورة إن جعلت واوها أصلية منقولة من سور المدينة، لأنها محيطة بطائفة من القرآن معززة محوزة على حياها، أو محتوية على أنواع من العلم، أو من السورة التي هي الرتبة. لأن السور كالمنازل والمراتب يرتقى فيها القارىء. أُولَاهَا: مراتب الطول والقصر والفضل والشرف، وثواب القراءة... وإن جعلت الواو مبدلة من الهمزة: فن السورة التي هي البقية، والقطعة من الشيء، والحكمة في تقطيع القرآن سوراً لأفراد الأنواع، وتلاحق

الأشكال، وتناسب النظم، وتنشيط القارىء، وتسهيل الحفظ والترغيب فيه، فإنه إذا ختم سورة نفَسَ ذلك عنه بعض كربة، كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلاً، أو طوى بريداً، والحافظ متى حفظها اعتقد أنه أخذ من القرآن حظاً تاماً، وفاز بطائفة محدودة مستقلة، فَعَظُمَ ذلك عنده، وابتهج به إلى غير ذلك من الفوائد، أي وإن كنتم في شك، لأن الله تعالى عليهم أنهم شاكون «مما نزلنا على عبدنا» أي محمد صلى الله عليه وسلم لما تقرّر إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى. وأنه الواحد الخالق، وأنه لا ضد له ولا ند، أتبعه بإقامة الحجة على إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما يدحض الشبهة في كون القرآن معجزة، وأنه من عند الله تعالى لا من عند نفسه، كما تدعون فيه، وقوله: «على عبدنا» إضافة تشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن مُنَزَّل عليه من عند الله سبحانه وتعالى. «فأتوا» أمر تعجيز «بسورة من مثله» أي من مثل نظم القرآن. ومن حيث الفصاحة والبلاغة، والايجاز والإطالة والأحكام التشريعية والأخبار المغيبة، وهذا مما يدل على كون القرآن معجز، فتارة يأتي القصّة باللفظ الطويل، ثم يعيدها باللفظ الوجيز، ولا يخلُ بالمقصود الأوّل، وأنه فارقت أساليبه أساليب الكلام، وأوزانه أوزان الأشعار، والخطب والرسائل، ولهذا تحدّى العرب به فعجزوا عنه، وتحيروا فيه، واعترفوا بفضله، وهم معدن البلاغة، وفرسان الفصاحة، ولهم النظم من النثر ومن الأشعار، والخطب والرسائل، حتى قال الوليد بن المغيرة في وصف القرآن: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لمغدق وإن أعلاه لمثمر، فإن قلت: وما مثله حتى يأتوا بسورة من ذلك المثل؟ معناه فأتوا بسورة مما هو على صفته في البيان الغريب، وعلو الطبقة في حسن النظم، أو فأتوا ممن هو على حاله من كونه بشراً عربياً أو أمياً لم يقرأ الكتب، ولم يأخذ من العلماء، ولا قصّد إلى مثلٍ ونظير هنالك. «وادعوا شهداءكم من دون الله» أي استعينوا بأهتكم التي تعبدونها من دون الله، والمعنى أن الأمر كما تقولون أنها تستحقّ العبادة. فاجعلوا الاستعانة بها في دفع ما نزل بكم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فاعلموا أنكم مبطلون في دعواكم أنها آلهة وقيل معناه وادعوا أناساً يشهدون لكم «إن كنتم صادقين» أن محمداً صلى الله عليه وسلم يقولُ من تلقاء نفسه «فإن لم تفعلوا» أي فيما مضى «ولن تفعلوا» فيما بقى، وهذه الآية دالة على عجزهم، وأنهم لم يأتوا بمثله ولا بمثل شيء منه أبداً، وذلك أن النفوس الأبيّة إذا قُرعت بمثل هذا التقريع استفرغت

الوسع في الإتيان بمثل القرآن، أو بمثل سورة منه، ولو قدروا على ذلك لأتوا به، فحيث لم يأتوا بشيء ظهرت المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبان عجزهم، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، والقرآن من جنس كلامهم، وكانوا حُرَّاصاً على إطفاء نوره، وإبطال أمره، ثم مع هذا الحرص الشديد لم تُوجد المعارضة من أحدهم، رضوا بسبي الذراري وأخذ الأموال والقتل، وإذا ظهر عجزهم عن المعارضة صحَّ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الأمر كذلك، وجب ترك العناد وهو قوله تعالى: «فَاتَّقُوا النَّارَ» أي فآمنوا واتقوا بالإيمان النار «التي وقودها» أي خطبها «الناس والحجارة» قال ابن عباس: يعني حجارة الكبريت، لأنها أكثر التهاباً وقيل جميع الحجارة، وقيل الأصنام لقوله تعالى: «إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ» أي خطبها، ولذا قرن الناس مع الحجارة لأنهم كانوا يعبدونها معتقدين فيها النفع والضرر والشفاعة لهم، فجعلها الله عذابهم في نار جهنم التي «أُعِدَّتْ» أي هُيئت «للكافرين» خالدين فيها، أبداً وبئس المصير. وفي البيضاوي: «وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ» الشهداء جميع شهيد بمعنى الحاضر، أو القائم بالشهادة أو الناصر، أو الإمام، وكأنه سُمي به لأنه يحضر المجالس، وتُبرم بمحضرة الأمور. ومعنى «دون» أدنى مكان من الشيء، ومنه تدوين الكتب لأنه أدناه البعض من البعض، ودونك هذا أي خذه من أدنى مكان منك، ثم استعير للتفاوت في الرتب، فقليل زيد دون عمرو أي في الشرف، ومنه الشيء الدون، ثم اتسع فيه فاستعمل في كُلِّ تجاوز حدٍّ إلى حدٍّ، وتخطى أمر إلى أمر. قال الله تعالى: «لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين، «ومن» متعلقة بادعو، والمعنى: وادعوا إلى المعارضة من حضركم، أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم وآلهتكم غير الله، فإنه لا يقدر على أن يأتي بمثله إلا الله «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» شرط حذف جوابه. وقدره الجلال: في أن محمداً قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك، فإنكم عربيون فصحاء مثله، وكذلك نصَّ غيره كالسمن والبيضاوي على أنه شرط حذف جوابه، لكن يعكر عليه القاعدة المشهورة من أنه إذا اجتمع شرطان، وتوسط الجزاء بينهما يكون الأول قيد في الثاني، ويكون الجواب المذكور جواباً عنه ويمكن تصويب ما ذكره من أن معنى الجوابين مُتَّحِدٌ لأن فاتوا بسورة أو فافعلوا إن كنتم صادقين، كالجواب الواحد وقوله: «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا» إن الشرطية داخلة على

جملة لم تفعلوا. وتفعلوا مجزور بلم فتكون في محل جزم بها، وقوله: «فأتقوا» جواب الشرط، ويكون قوله: «ولن تفعلوا» جملة معترضة بين الشرط وجزائه، ومعنى الاعتراض في الغالب التوكيد ويجيء لغيره، بحسب المقام، وعبر (يَلَن) دون لا لأنها أبلغ منها في نفي المستقبل واستمراره. «فأتقوا النار» جواب الشرط على أن اتقاء النار كناية عن الاحتراز من الفساد، إذ بذلك يتحقق تسببه عنه، وترتب عليه، كأنه قيل فإذا عجزتم عن الإتيان بمثله كما هو المقرر، فاحترزوا من إنكار كونه منزلاً من عند الله سبحانه، فإنه مستوجب للعقاب بالنار» (والوقود) بفتح الواو أي ما توقد به، وأما بضمها فهو المصدر، هذه التفرقة على المشهور في أن المفتوح اسم للآلة، والمضوم مصدر، وبعضهم قال: كل من الفتح والضمَّ يجرى في الآلة والمصدر، فأتوقد به النار يقال له وقود بالفتح والضم، وإيقادها كذلك، وكذا يقال في الضوء والصور والطهور، ونحو ذلك. وقوله: «أعدت للكافرين» أعدت: يقال أعد له كذا هيأة له فدل على أنها مخلوقة إذ الأخبار عن أعدادها للكافرين، والأخبار عن ذلك بلفظ الماضي دليل على وجودها، ودل على ذلك قوله تعالى في حق آل فرعون: «النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ» فآزعمته المعتزلة من أنها تُخلق يوم الجزاء افتراء وهُزاء، وما أوهى حجتهم إذ قالوا: إن خلقها قبله عبث لا فائدة فيه، فلا يليق بالحكيم وهو مردود بالضرورة لما تقرر عند أهل السنة والجماعة من بطلان القول بتعليل أفعاله تعالى بالفوائد لا يستل عما يفعل سبحانه. وتأويلهم بأنه يعبر عن المستقبل بالماضي لتحقيق الوقوع، ومثله كثير في القرآن. وهو مدفوع بأنه خلاف الظاهر، ولا يصار إليه إلا بقرينة، وهي غير موجودة، ومخالف للدلائل القاطعة من القرآن والسنة كقوله تعالى: «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ» وقوله عليه الصلاة والسلام في أرواح الشهداء: [بأنها في حواصل طير خضرتسرح في الجنة] وفي قوله تعالى: «فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ» يعنى مثل القرآن، قاله مجاهد وقتادة، واختاره ابن جرير والطبري والزمخشري والرازي ونقله عن عمرو ابن مسعود وابن عباس والحسن البصري، وأكثر المحققين، ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحذاهم كلهم متفرقين ومجتمعين، سواء في ذلك أميهم وكتايبهم، وذلك أكمل في التحذى، وأشمل من أن يتحذى آحادهم الأميين ممن لا يكتب، ولا يعانى شيئاً من العلوم. وبديل قوله تعالى:

«فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ» وقوله تعالى: «قُلْ لَنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً» * وقال بعضهم: من مثل محمد صلى الله عليه وسلم. يعنى من رجل أُمى مثله، والصحيح الأول لأن التحدى عام لهم كلهم مع أنهم أفصح الأمم، وقد تحدّاهم بهذا في مكة، والمدينة مرّات عديدة مع شدة عداوتهم له. وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك ولهذا قال تعالى: «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا» لن لنفى التأييد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبداً، وهذه أيضاً معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبراً جازماً قاطعاً مقدّماً غير خائف. ولا مُشْفِقٍ أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين، ودهر الداهرين، وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا، ولا يمكن وأنى يتأتى ذلك لأحد! والقرآن كلام الله خالق كُلِّ شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين، ومن تدبّر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ، ومن جهة المعنى قال الله تعالى: «الرَّ* كِتَابٌ أُخْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ» (ابن كثير ج ١ ص ٦٠) * وفي الطبرى (ج ١ ص ١٢٨) عن قتادة: «فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ» يعنى من مثل هذا القرآن حقاً وصدقاً لا باطل فيه ولا كذب * وكذا عن مجاهد قال أبو جعفر: وما قاله مجاهد وفتادة هو التأويل الصحيح لأن الله جل ثناؤه قال في سورة أخرى: «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ» ومعلوم أن السورة ليست لمحمد بنظير ولا شبيه * فلا يجوز أن يقال فاتوا بسورة من مثل محمد * وفي قوله: «وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ» قال ابن عباس: يعنى أعوانكم على ما أنتم عليه إن كنتم صادقين * وعن مجاهد «وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ» ناس يشهدون، وفي رواية قال: قوم يشهدون لكم * وفي قوله تعالى: «فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ» فمن عبد الله ابن عمر قال: هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلّق السموات والأرض في السماء الدنيا يُعَذِّبُهَا لِلْكَافِرِينَ * ولعله يقصد بذلك حجارة تشبه الشهب، والله أعلم * وعن ابن مسعود قال: حجارة الكبريت جعلها الله كما شاء * وعنه وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) أمّا الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يُعَذِّبُونَ بِهِ مع النار * وكذا عن ابن جريح قال: وقال لى عمرو بن دينار: حجارة أصلب من هذه وأعظم * وعن ابن مسعود قال أيضاً: حجارة من الكبريت خلقها الله

عنده كيف شاء كما شاء الطبرى (ج ١ ص ١٣١).

والخلاصة :

فإن لم تفعلوا ما أمرتم به من الإتيان بالمثل بعد أن بذلتم الجهد، ولن تفعلوه فليس في استطاعتكم إذن فاحذروا من العناد، واعترفوا بكونه منزلاً من عند الله لئلا تكونوا أنتم وأصنامكم وقوداً للنار التي أعدت لأمثالكم من الكافرين.

(القول في تأويل قوله تعالى :)

«إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَى أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ» سورة البقرة آية (٢٦)

ذكر الواحدى في أسباب النزول (ص ١٤) :

عن ابن عباس من رواية ابى صالح قال : لما ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين للمنافقين، يعنى قوله : «مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً» وقوله : «أو كصيب من السماء» قالوا : الله أجلُّ وأعلى من أن يضرب الأمثال، فأنزل الله هذه الآية وقال الحسن وقتادة : لما ذكر الله الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب للمشركين المثل، ضحككت اليهود، وقالوا : ما يشبه هذا كلام الله، فأنزل الله الآية * وعن ابن عباس في قوله : «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَى أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا» قال : وذلك أَنَّ الله ذكر آلهة المشركين فقال : «وَأَنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا» وذكر كيد الآلهة، فجعله كبيت العنكبوت، فقالوا : أرايتم حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على محمد، أي شيء يصنع بهذا؟ فأنزل الله الآية * وفي الطبرى (ج ١ ص ١٣٨) عن الربيع بن أنس في قوله : «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَى أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا» قال : هذا مثل ضربه الله للدينيا أَنَّ البعوضة تحيا ما جاعت، فإذا سمنت ماتت، وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب الله لهم هذا المثل في القرآن إذا امتلأوا من الدنيا يأخذهم الله عند ذلك، قال ثم تلا «فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ» الآية * وفي رواية زاد : فإذا خلى آجالهم، وانقطعت مدتهم صاروا كالبعوضة تحيا ما جاعت، وتموت إذا

رُويت، فكَذَلِكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ضَرَبَ اللَّهُ لَهُمْ هَذَا الْمَثْلَ إِذَا امْتَلَأُوا مِنَ الدُّنْيَا يَأْخُذُهُمُ اللَّهُ، فَأَهْلِكُهُمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: «حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ» * وقد رَجَعَ الطبري ما ذهب إليه ابن مسعود وابن عباس. وذلك أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ذَكَرُهُ أَخْبَرَ عِبَادَهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحْي أَن يُضْرَبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا عَقِيبَ أَمْثَالٍ قَدْ تَقَدَّمَتْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ ضَرْبُهَا لِلْمُنَافِقِينَ دُونَ الْأَمْثَالِ الَّتِي ضَرْبُهَا فِي سَائِرِ السُّورِ غَيْرُهَا * وَالْأَوَّلَى أَن يُقَالَ إِنَّهُ تَعَالَى لَا يَسْتَحْي أَن يُضْرَبَ فِي الْحَقِّ مِنَ الْأَمْثَالِ صَغِيرُهَا وَكَبِيرُهَا ابْتِلَاءً بِذَلِكَ عِبَادَهُ، وَاجْتِبَاءً مِنْهُمْ لِمَيِّزَ بِهِ أَهْلُ الْإِيمَانِ وَالْتَّصِيقِ بِهِ مِنْ أَهْلِ الضَّلَالِ، وَالْكَفْرِ بِهِ، إِضْلَالًا مِنْهُ بِهِ لِقَوْمٍ، وَهَدَايَةً مِنْهُ بِهِ لِآخَرِينَ كَمَا نَقَلَ الطَّبْرِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: «مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ» يَعْنِي الْأَمْثَالُ صَغِيرُهَا وَكَبِيرُهَا يُؤْمَرُ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وَهَدِيَهُمُ اللَّهُ بِهَا، وَيُضِلُّ بِهَا الْفَاسِقِينَ، يَقُولُ يَعْرِفُهُ الْمُؤْمِنُونَ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَعْرِفُهُ الْفَاسِقُونَ فَيَكْفُرُونَ بِهِ * وَنَقَلَ عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ. وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ بَنَحْوَهُ، خَصَّهَا اللَّهُ بِالذِّكْرِ فِي الْقَلَّةِ، فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحْي أَن يُضْرَبَ أَقْلُ الْأَمْثَالِ فِي الْحَقِّ، وَأَحْقَرُهَا، وَأَعْلَاهَا، إِلَى غَيْرِ نَهَايَةٍ فِي الِارْتِفَاعِ جَوَابًا مِنْهُ جَلَّ ذَكَرُهُ لِمَنْ أَنْكَرَ مِنْ مُنَافِقِي خَلْقِهِ مَا ضَرَبَ لَهُمْ مِنَ الْمَثَلِ بِمَوْقِدِ النَّارِ وَالصَّيْبِ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى مَا نَعَمْتَهَا بِهِ مِنْ نِعْمَتَيْهَا * وَدَلِيلٌ مَا ذَكَرَ عَجَزَ الْآيَةِ «فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ * وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا» * وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا...» * الْحَيَاءُ تَغْيِيرٌ وَانْكَسَارٌ يَعْتَرِي الْإِنْسَانَ مِنْ خَوْفٍ مَا يُعَابُ بِهِ وَيَذْمُ عَلَيْهِ * وَقِيلَ: هُوَ انْتِقَاضُ النَّفْسِ عَنِ الْقَبَائِحِ. هَذَا أَصْلُهُ فِي وَصْفِ الْإِنْسَانِ، وَاللَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِذَا وُصِفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ يَكُونُ مَعْنَاهُ التَّرْكُ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لِكُلِّ فِعْلٍ بَدَايَةٌ، فَبَدَايَةُ الْحَيَاءِ هُوَ التَّغْيِيرُ الَّذِي يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنْ خَوْفٍ أَنْ يَنْسَبَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْفِعْلُ الْقَبِيحُ، وَنَهَايَتُهُ تَرْكُ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْقَبِيحِ، فَإِذَا وَرَدَ وَصْفُ الْحَيَاءِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ بَدَايَتُهُ وَهُوَ التَّغْيِيرُ وَالْخَوْفُ، بَلِ الْمُرَادُ مِنْهُ تَرْكُ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ نَهَايَةُ الْحَيَاءِ وَغَايَتُهُ، فَيَكُونُ مَعْنَى «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا»، أَيُّ لَا يَتْرَكُ الْمَثْلَ لِقَوْلِ الْكَافِرِ وَالْيَهُودِ مَا قِيلَ * وَ(مَا) صِلَةٌ فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّهُ يَضْرِبُ مَثَلًا بَعُوضَةً، وَقِيلَ: لَيْسَ هِيَ بِصِلَةٍ بَلْ هِيَ لِلِإِبْهَامِ * وَالْبَعُوضُ: صَغَارُ الْبَقِّ، وَيُطْلَقُ بِالِاشْتِرَاكِ عَلَى شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا الْبَقُّ الْمَعْرُوفُ بِمَصْرٍ، وَهُوَ حَيَوَانٌ صَغِيرٌ شَدِيدُ اللَّسْعِ مِثْنُ الرَّائِحَةِ، وَالْآخَرُ الثَّامُوسُ الَّذِي

يطير، وعبرة القاموس: البقّة البعوضة دويرة حمراء منتنة، والمراد به هنا الناموس كما ذكره المفسرون وعبرة الخازن (ج ١ ص ٣٦) والبعوض صغار البق، وهو من عجيب خلق الله تعالى، فإنه في غاية الصغر، وله خرطوم مجوّف، وهو مع صغره (وهو أضعف الخلق) يَغُوص خرطومه في جلد الفيل والجاموس والجمال، فيبلغ منه الغاية، حتّى إنّ الجمل يموت من قرصة «مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا»، يعنى الذباب والعنكبوت، وما هو أعظمُ منها في الجثّة وقيل: معناه فادونها وأصغر منها. وهذا القول أشبه بالآية لأنّ الغرض بيان أنّ الله تعالى لا يمتنع من التمثيل بالشيء الصغير الحقير، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلّم مثلاً للدنيا بجناح البعوضة، وهو أصغر منها، وقد ضربت العرب المثل بالمحقرات، فقيل هو أحقر من ذرة، وأجمع من غلة، وأطيش من ذبابة.

«فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا» يَغْنَى بمحمد صلى الله عليه وسلّم والقرآن «فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ» يعنى ضرب المثل «الْحَقُّ» يعنى الصدق، «مَنْ رَبِّهِمْ» الثابت الذي لا يجوز إنكاره. لأن ضرب المثل من الأمور المستحسنة في العقل وعند العرب «وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا»، أي بهذا المثل «يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا» أي من الكفار، وذلك أنهم يكذبونه فيزدادون به ضلالاً «وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا» يعنى المؤمنين، يُصدقونه ويعلمون أنه الحق، وما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ» يعنى الكافرين. وقيل المنافقين: وقيل اليهود والفسق الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله، والفاسيقين مفعول ليضل، وإلّا استثناء مفرغ، ويجوز عند الفراء أن يكون منصوباً على الإستثناء، والمستثنى منه محذوف. تقدير وما يُضِلُّ به أحداً إلا الفاسقين وقد وصفهم الله بقوله: «الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ» صفة للفاسيقين ذكرت للذم وتقرير للفسق. والنقض فك التركيب، وأصله فك طاقات الحبل، واستعماله في إبطال العهد من حيث أن العهد يستعار له الحبل لما فيه من ربط أحد المتعاهدين بالآخر، فإن أطلق مع لفظ الحبل كان ترشيحاً للمجاز، وإن ذكر مع العهد كان رمزاً إلى شيء هو من رواده، وهو أن العهد حبل في إثبات الوصلة بين المتعاهدين، والعهد الموثق، ووصفه لما من شأنه أن يُراعى ويتعهد كالوصية واليمين، وهذا العهد إما العهد المأخوذ بالعقل وهو الحجج القائمة على عبادة الدالة على توحيده، ووجوب وجوده وصدق رسله، وعليه حُمل قوله تعالى: «وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ» أو المأخوذ من الرسل على الأمم إذا بعث إليهم رسولٌ مُصدّق بالمعجزات صدقوه واتبعوه ولم يكتموا أمره

ولم يخالفوا حكمه، وإليه أشار بقوله تعالى: «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ» ونظائره. وقيل: عهودُ الله ثلاثة: عهدٌ أَخَذَهُ على جميع ذرية آدم بأن يُقرُّوا بربوبيته. وعهدٌ أَخَذَهُ على النبيين بأن يقيموا الدِّينَ ولا يتفرَّقوا فيه. وعهدٌ أَخَذَهُ على العلماء بأن يُبَيِّنُوا الحقَّ ولا يكتُموا (البیضاوی) «من بَعْدَ ميثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ» وفي البيضاوی: أي من كل قطعة لا يرضاها الله كقطع الرحم والاعراض عن موالاة المؤمنين، والتفرقة بين الأنبياء عليهم السلام، والكتب في التصديق، وترك الجماعات المفروضة، وسائر ما فيه رفض خير، أو تعاطي شرٍّ، فإنَّه يقطع الوصلة بين الله وبين العبد المقصود بالذات من كل وصل وفصل. والأمر: هو القول الطالب للفعل وقيل مع العلو، وقيل: مع الاستعلاء وبه سُمي الأمر الذي هو أحدُ الأمور تسمية للمفعول به بالمصدر، فإنَّه مما يؤمَّر به «وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ» بالمعاصي والتعويق عن الإيمان «أُولَئِكَ» الموصوفون بما ذكر «هُمُ الْخَاسِرُونَ» لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، أي بإهمال العقل عن النظر في المخلوقات المؤدية إلى الإيمان به تعالى. والخاسر من خسر أحد أمور ثلاث (المال، والبدن، والعقل) وهؤلاء من الثالث. وفي الخازن «من بَعْدَ ميثاقِهِ» أي من بعد عقده وتوكيده، وفي معنى هذا العهد. أقوال:

أحدها: أنه الذي أخذه عليهم يوم الميثاق وهو قوله تعالى: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى».

الثاني: المراد به الذي أخذه على أحبار اليهود في التوراة أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلَّم، ويبينوا نعتَه وصفته.

الثالث: المراد به الكفار والمنافقون الذين نقضوا عهداً أبرمه الله تعالى، وأحكمه بما أنزل في كتابه من الآيات الدالة على توحيدِهِ.

وذكر ابن كثير في التفسير (ج ١ ص ٦٤) قال السُّدِّي في تفسيره عن أبي مالك، وعن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مُرَّة عن ابن مسعود، وعن ناس من الصحابة: لَمَّا ضرب الله هذين المثَلين للمنافقين يعني قوله تعالى: «مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً» وقوله: «أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ» الآيات الثلاث. قال المنافقون: الله أغلَى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال فأنزل الله هذه الآية إلى قوله هم الخاسرون. ونقل السُّدِّي في تفسيره عن ابن مسعود، وعن ناس من الصحابة «يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً» يعني به المنافقين

«ويهدي به كثيراً» يعنى به المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالةً إلى ضلالهم لتكذيبهم بما قد علموه حقاً يقيناً من المثل الذي ضربه الله بما ضربهم، وأنه لِمَا ضُرِبَ له موافق، فذلك إضلال الله إياهم به، ويهدي به يعنى المثل كثيراً من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم هُدىً إلى هُداهم، وإيماناً إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقاً يقيناً أنه موافق لما ضربه الله له مثلاً، وإقرارهم به، وذلك هداية من الله لهم به * «وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ» قال: هم المنافقون وكذا أبو العالية، والربيع بن أنس * وعن سعد «يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا» يعنى الخوارج * وعن مصعب بن سعد قال: سألتُ أبى: فقلتُ قوله تعالى: «الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ» إلى آخر الآية، فقال: هم الحرورية * قال ابن كثير: وهذا الاسناد وإن صح عن سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى. لا أنَّ الآية أريد منها التَّنصيص على الخوارج الذين خرجوا على على بالنهروان فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية، وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل لأنهم سُئِلُوا خَوَارِجَ لخروجهم عن طاعة الإمام، والقائم بشرائع الإسلام * وفي قوله تعالى: «الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ..» الآية * قال ابن كثير: اختلف أهلُ التفسير في معنى العهد. الذى وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه، فقال بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه، وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عمَّا نهاهم عنه من معصيته في كتبه، وعلى لسان رُسُلِهِ ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به * وقال آخرون: بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق، وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته، وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحدٌ من الناس غيرهم أن يأتي بمثله، الشاهدة لهم على صدقهم * قالوا: ونقضهم ذلك تركهم الاقرار بما قد تبيَّنت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرُّسُلَ والكتب مع علمهم أنَّ ما أتوا به حق * وقال ابن كثير: وروى عن مقاتل بن حيان أيضاً نحو هذا. وهو حسن * وقال أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن أبى العالية في قوله تعالى: «الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ» إلى قوله: «أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» قال: هي ستُّ خصال من المنافقين إذا كانت فيهم، الظهرة على النَّاسِ، أظهروا هذه الخصال: إذا حَدَّثُوا كَذِبًا، وإذا وَعَدُوا أَخْلَفُوا، وإذا أَوْثَقُوا خَانُوا، ونقضوا عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وقطعوا ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، وأفسدوا في الأرض * وإذا

كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدّثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا أؤتمنوا خانوا. وفي قوله تعالى: «وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ» قيل المراد به صلة الأرحام والقربات كما فسره قتادة كقوله تعالى: «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطَعُوا أَرْحَامُكُمْ» ورجحه ابن جرير. وفي قوله تعالى: «أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» قال مقاتل بن حيان: في الآخرة وهذا كما قال تعالى: «أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ» وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء نسبته الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر، فإنما يعنى به الكفر، وما نسبته إلى أهل الإسلام فإنما يعنى به الذنب.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ»

سورة البقرة (آية : ٤٤) جاء في أسباب النزول للواحدى (ص ١٤) قال ابن عباس في رواية الكلبي عن أبي حاتم: نزلت في يهود المدينة، كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوى قربابته، ولن بينهم رضاع، وبين رضاع من المسلمين. أتيت على الدين الذي أنت عليه، وما يأمر بك به، وهذا الرجل يعنون محمداً صلى الله عليه وسلم فإن أمره حق، فكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلون. وفي القرطبي: وعن ابن عباس أيضاً: كان الأخبار يأمرون مقلديهم وأتباعهم باتباع التوراة، وكانوا يخالفونها. وقال فرقة: كانوا يحضون على الصدقة ويبخلون. قلت وفي حديث الإسراء: روى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أُسرى بي: [مررت على ناس تقرض شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضٍ مِنْ نَارٍ، فَقُلْتُ يَا جَبْرِيلُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الْخُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا يَعْقِلُونَ] * رواه الإمام أحمد في مسنده (ج ١ ص ١٢٠) ورواه الرازي في تفسيره (ج ١ ص ٤٩٦) * وفي صحيح مسلم عن أسامة بن زيد قال: [سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤقى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أفتاب بطيئه، فيدورها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه الناس، فيقولون يا فلان: مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟! فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتية، وأنهى عن المنكر وآتية] * وفي تفسير الطبري (ج ١ ص ٢٠٤) قال ابن جريج: «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ» أهل الكتاب

والمنافقون، كانوا يأمرّون الناس بالصوم والصلاة، ويدعون العمل بما يأمرّون به النَّاسُ، فعيّرهم الله بذلك، فنُ أمر بخير فليكن أشدَّ النَّاسِ فيه مُسَارَعَةً * وقال ابن زيد: هؤلاء اليهود كان إذا جاء الرجل يسألهم ما ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمرّوه بالحق. فقال الله لهم: «**أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ**» * يقول الله تعالى فيما معناه: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرّون الناس بالبرّ (وهو جماع الخير)، أن تنسوا أنفسكم، فلا تأمرّونها بما تأمرّون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب، وتعلمون ما فيه على من قصّر في أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم؟ فتنّبّهوا من رقدتكم، وتبصّروا من عمايتكم، والغرض أن الله تعالى ذمّهم على هذا الصنيع، ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرّون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له فإنّ الأمر بالمعروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم كما قال شعيب عليه السلام: «**وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ**» فكلُّ من الأمر بالمعروف وفعله واجب، ولا يشقّ أحدهما بترك الآخر على أصحّ قول العلماء من السلف والخلف * روى أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: [مثل العالم الذي يُعلّم الناس الخير لا يعمل به كمثّل السراج يُضيء للناس ويحرق نفسه] * قال ابن كثير: هذا حديث غريب من هذا الوجه * وقد ورد في بعض الآثار (أنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة ليس من يعلم كمن لا يعلم) * وروى الضحاك عن ابن عباس: [قال: جاءه رجل فقال يا ابن عباس: إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، قال: أبلغت ذلك؟ قال: أرى، قال: إن لم تخش أن تفضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل، قال: وما هنّ؟ قال: قوله تعالى: «**أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ**» أحكمت هذه؟ قال: لا، قال: فالحرف الثاني؟ قال: قوله تعالى: «**لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ**» * كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» أحكمت هذه؟ قال: لا، قال: فالحرف الثالث؟ قال قول العبد الصالح: شعيب عليه السلام: «**وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ**» أحكمت هذه؟ قال: لا، قال:

فأبداً بنفسك] رواه ابن مردويه في تفسيره* وقال الخطيب الشربيني في تفسيره: والآية ناعية على من يعظ غيره ولا يتعظ بنفسه بسوء صنيعه، وخبث نفسه، وإنَّ فعله فعل الجاهل بالشرع، أو الأحق الخالي عن العقل، فإن الجامع بين العلم والعقل يأبى عن كونه واعظاً غير متعظ نفسه* والمراد بها حثُّ الواعظ على تزكية النفس والإقبال عليها. بالتكميل لها ليقوم نفسه، ثم يقوم غيره، لا منع الفاسق عن الوعظ، فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر* وقوله تعالى: «بِالْبَرِّ» هو اسم جامع لجميع أنواع الخير والطاعات، وتفسيره بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه المراد في هذا المقام، ولأن الإيمان بنبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم أصل كلِّ برٍّ والبر أيضاً سعة الخير من الصلة والطاعة، والفعل منه برٌّ يرُّ كعلم يعلم. والبرُّ بالفتح الاجلال والتعظيم، ومنه ولدٌ برٌّ بوالديه أي يُعظمهما، والله تعالى برٌّ لسعة خيره على خلقه* وفي البيضاوي: البرُّ: بالكسر التوسُّع في الخير مأخوذ من البرِّ بالفتح وهو الفضاء الواسع، والبرُّ بالكسر ثلاثة أقسام* برٌّ في عبادة الله* وبرٌّ في مراعاة الأقارب* وبرٌّ في معاملة الأجانب* وقوله تعالى: «وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ» أي تتركونها بالنسيان لأن نسيان الشيء يلزمه تركه، فهو من استعمال الملزوم في اللازم، أو السبب في المسبب، وسرُّ هذا التجوُّز الإشارة إلى أن ترك ما ذكر لا ينبغي أن يصدر عن العاقل إلا نسياناً* قوله: «وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ» التوراة حال والعامل فيها تنسون، تبكيت وتقريع كقوله: «وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ»، وكذا الإستفهام في قوله: «أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَرِّ»، فهو للتقريع مع التقريع والتعجب من حالهم.

وفي الخازن (ج ١ ص ٤٦) في سبب النزول: وقيل إن جماعة من اليهود قالوا لمشركي العرب: إنَّ رسولاً سيظهر منكم، ويدعوكم إلى الحق، وكانوا يُرغبونهم في اتباعه، فلمَّا بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم حسدوه وكفروا به، فبكتهم الله، ووبخهم بذلك حيث إنهم كانوا يأمرون الناس باتباعه قبل ظهوره فلما ظهر تركوه وأعرضوا عنه، فنزلت الآية* وقوله تعالى: «أَفَلَا تَعْقِلُونَ» ما ذكر في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فتبعونه؟* والعقل قُوَّة تُهيء قبول العلم، ويقال للعلم الذي يستفيدة الإنسان بتلك القوة عقل، ومنه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

وإنَّ ألعقل عقلان فطبوخٌ وقسمو

ولا يَنْفَعُ مَطْبُوعٌ إِذَا لَمْ يَكُ مَسْمُوعٌ
 كما لا تَنْفَعُ الشَّمْسُ وضوءُ الْعَيْنِ مِمَّنْوعٌ
 وأصل العقل الإمساك لأنه مأخوذ من عقال الدابة، كعقل البعير بالعقال لينعه من
 الشُّرُودِ، فكذلك العقل يمنع صاحبه من الكفر والجحود، والأفعال القبيحة، قيل: من
 وعظ بقوله أي بدون فعله ضاع كلامه. ومن وعظ بفعله نفذت سهامه، وقال بعضهم:
 ابدأ بنفسك فانها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
 فهناك يُسمع ما تقول ويُقتدى بالقول منك ويُنفَعُ التَّغْلِيمُ
 القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ * الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ
 مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» سورة البقرة (آية: ٤٥، ٤٦)

قال الواحدى في أسباب النزول (ص ١٤): عند أكثر أهل العلم أنَّ هذا الخطاب
 لأهل الكتاب، وهو مع ذلك أدب لجميع العباد. وقال بعضهم: هو خطاب للمسلمين
 قال: والأول أظهرٌ ومعنى الآية على ما ذكر: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب
 بحبس أنفسكم على طاعة الله وكفها عن معاصي الله، وبقامة الصلاة المانعة من
 الفحشاء والمنكر، المقربة من مرضاة الله العظيمة إقامتها والأولى أن يقال إن الخطاب
 للمسلمين لا الكافرين لأنَّ من ينكر الصلاة والصبر على دين محمد صلى الله عليه وسلَّم لا
 يُقال له: استعن بالصبر والصلاة، فوجب صرفه إلى من صدق محمد صلى الله عليه وسلَّم
 وآمن به * قال الخازن في تفسيره (ج ١ ص ٤٧) وقيل يحتمل أن يكون الخطاب لبني
 إسرائيل لأنَّ صرف الخطاب إلى غيرهم يوجب تفكيك نظم القرآن، ولأنَّ اليهود لم
 ينكروا أصل الصلاة والصبر لكن صلاتهم غير صلاة المؤمنين، فعلى هذا القول: إنَّ الله
 تعالى لمَّا أمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلَّم والتزام شريعته، وترك الرياسة،
 وحب الجاه والمال قال لهم: استعينوا بالصبر: أي بحبس النفس عن اللذات، وإن
 صمَّمْتُمْ إلى إقام الصلاة هان عليكم ترك ما أنتم فيه من حب الرياسة والجاه والمال *
 وعلى القول الأول يكون معنى الآية: واستعينوا على حوائجكم إلى الله، وقيل: على ما
 يشغلكم من أنواع البلاء، وقيل: على طلب الآخرة بالصبر، وهو حبس النفس عن
 اللذات وترك المعاصي، وقيل: بالصبر على أداء الفرائض، وقيل: الصبر هو الصوم، لأنَّ

فيه حبس النفس عن المفطرات وعن سائر اللذات، وفيه انكسار النفس بالصلاة، أي إجمعا بين الصبر والصلاة، وقيل: معناه واستعينوا بالصبر على الصلاة وعلى ما يجب فيها من تصحيح النية، وإحضار القلب، ومراعاة الأركان والآداب مع الخشوع والخشية، فإن من اشتغل بالصلاة ترك ما سواها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أي إذا أهّمه أمر لجأ إلى الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه نعى له أخوه قثم وهو في سفر، فاسترجع، ثم تنحى عن الطريق فصلى ركعتين أطال فيها السجود، ثم قام إلى راحلته، وهو يقول: استعينوا بالصبر والصلاة. وهذا يدل على أن الخطاب للمسلمين لا إلى اليهود كما ذهب إليه الواحدى، والصبر الحقيقي إنما يكون بتذكر وعد الله بحسن الجزاء لمن صبر عن الشهوات المحرمة التي تيل إليها النفس، وعمل أنواع الطاعات التي تشق عليها، والتفكر في أن المصاب بقضاء الله وقدره، فيجب الخضوع له والتسليم لأمره، والاستعانة بالصبر تكون باتباع الأمر واجتناب النواهي بقمع النفس عن شهواتها، وحرمانها لذاتها، وتكون بالصلاة لما فيها من النهي عن الفحشاء والمنكر، ولما فيها من مراقبة الله في السر والنجوى، وناهيك بعبادة يناجي فيها العبد ربّه في اليوم خمس مرات * «وإنّها» بمعنى الصلاة، وقيل الاستعانة والأول أظهر ذكره الجلال. جرياً على قاعدة عود الضمير للأقرب * وقيل: للأمور التي أمر بها بنو إسرائيل، ونُهِوا عنها من قوله: «اذْكُرُوا نِعْمَتِي» إلى قوله: «واستعينوا» * «لكبيرة» أي ثقيلة، شاقة كقوله تعالى: «كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ» * «إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ» يعنى المؤمنين، ولم تشغل عليهم كثقلها على غيرهم لأنّ نفوسهم مُرتاضة بأمثالها متوقعة في مقابلتها الثواب الذي يستحق لأجله مشاقها، ويستلذ بسببه متاعها، ومن ثمّ قال صلى الله عليه وسلم: [وجعلتُ قُرّةَ عيني في الصلاة] * البيضاوى.

وقيل: الخاشعين: الخائفين، وقيل: المطيعين المتواضعين لله، وأصل الخشوع السكون. فالخاشع ساكن إلى الطاعة، وقيل الخشوع الضراعة، وأكثر ما تستعمل في الجوارح. والاستثناء «إلا على الخاشعين» مفرغ وشرطه أن يسبق بنى فيؤول الكلام هنا بالنفى أي وإنها لا تُخَفَّف ولا تُسهَّل إلا على الخاشعين * «الَّذِينَ يَطُئُونَ» أي يستقيئون وقيل يعلمون «أَنَّهُمْ مُّلاقُوا رَبِّهِمْ» يعنى في الآخرة — وفيه دليل على ثبوت رؤية الله تعالى في الآخرة، لأن اللقاء لا يتحقق إلا بالرؤية إنها رؤية تليق به جل جلاله.

وقيل: ملاقوا ثواب ربهم * «وَأَتَتْهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» يعني بعد الموت فيجازيهم بأعمالهم * وفي الصحيح: [أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَلَمْ أَرْوِّجْكَ؟ أَلَمْ أَكْرِمْكَ؟ أَلَمْ أَسْخِرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ وَأَذْرُكَ تَرَأْسَ وَتَرْتَع؟ فيقول: بَلَى، فيقول الله تَعَالَى: أَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيٌّ؟ فيقول: لا، فيقول الله: الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسَيْتَنِي] وهذا كقوله تَعَالَى: «نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ» * وفي الخطيب: «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» أفردا بالذكر — أي دون غيرها من الأركان — تعظيماً لشأنها، فإنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية من الطهارة وستر العورة، وصرف المال فيها، والتوجه إلى الكعبة، والعكوف للعبادة، وإظهار الخشوع بالجوارح، وإخلاص النية بالقلب، ومجاهدة الشيطان، ومناجات الرحمن، وقراءة القرآن، والتكلم بالشهادتين، وكف النفس عن الأطينين (وهما الأكل والجماع) * وعن الضحاك في قوله تَعَالَى: «وَأَنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ» قال: إنها لثقيلة، ويعني بقوله: «إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ» إلا على الخاضعين لطاعته. الخائفين سطواته المصدقين بوعده ووعيده * وعن مجاهد قال: «إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ» المؤمنين حقاً * وقال ابن زيد: الخشوع الخوف والخشية لله. وقرأ قول الله: «خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلِّ» قال: قد أذلَّهم الخوف الذي نزل بهم وخشعوا له * وإن قال قائل: وكيف أخبر الله جلَّ ثناؤه عَمَّنْ قد وصفه بالخشوع له بالطاعة أنه يظنُّ أنه ملاقيه أي «الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ» والظنُّ شك. والشاك في لقاء الله كافر؟ قيل له: إن العرب قد تُسمي اليقين ظناً، والشك ظناً، نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة، والمغيث صارخاً والمستغيث صارخاً، وما أشبه ذلك من الأسماء التي تُسمى بها الشيء وضدَّه، وما يدل على أنه يُسمى به اليقين قول دريد بن الصَّمَّة:

فَقُلْتُ لَهُمْ ظَنُّوا بِالْفَى مُدَجِّجٌ سُرَاتُهُمْ فِي الْفَارَسِ الْمَرْدِ

يعني بذلك تيقنوا ألفى مدجج تأتيكم * وقول عمير بن طارق:

بَأَنْ يَغْتَرِّزُوا قَوْمِي وَأَقْعُدُ فِيكُمْ وَأَجْعَلُ مِنَ الظَّنِّ غَيْباً مُرَجِّمًا

يعني وأجعل مني اليقين غيباً مرجماً، وما يدل عليه قوله تَعَالَى: «وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا» أي فتيقنوا أنهم واقعون فيها.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى:

«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» سورة البقرة (آية: ٦٢).

ذكر الواحدى في أسباب النزول (ص ١٥) عن مجاهد قوله: لَمَّا قَصَّ سلمان — أي الفارس — على النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الدير. قال: هم في النار، قال سلمان: فأظلمت على الأرض. فنزلت «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا» إلى قوله: «يَحْزَنُونَ» قال: فكأنما كشف عنى جبل * وعن السُّدَى قال: نزلت في أصحاب سلمان الفارس لَمَّا قدم سلمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يخبر عن عبادة أصحابه، واجتهادهم، وقال يا رسول الله كان يُصلُّون، ويؤمنون بك، وَيَشْهَدُونَ أَنَّكَ نَبِيٌّ، فَلَمَّا فرغ سلمان من ثنائه عليهم، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: [يَا سَلْمَانُ هم من أهل النار] فأنزل الله: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا» الآية نزلت في سلمان الفارسى، وكان من أهل جندى سابور من أشرافهم، وما بعد هذه الآية نزلت في اليهود * والمراد بالذين آمنوا هم المصدقون رسول الله فيما أتاهم به من الحق من عند الله «وَالَّذِينَ هَادُوا» يعنى اليهود، سُمُّوا بذلك لقولهم «إِنَّا هُذُنَا إِلَيْكَ» أي ملنا إليك * وقيل: هادوا أي تابوا عن عبادة العجل * وقيل: إِنَّهُمْ مَالُوا عن دين الإسلام ودين موسى عليه السلام (الخازن ج ١ ص ٥٤) * ويقال هادوا وتهودوا إذا دَخَلَ في اليهودية، ويهود إمَّا عربى من هاد إذا تاب سُمُّوا بذلك لَمَّا تابوا من عبادة العجل، وإما معرب يهودا، وكأنهم سُمُّوا باسم أكبر أولاد يعقوب عليه السلام (البيضاوى) * «وَالنَّصَارَى» جمع نصرانى كالندى والياء في النصرانى للمبالغة كما في أحرسُمُوا بذلك لأنهم نصرؤا المسيح أو لأنهم كانوا مَعَهُ في قرية يقال لها نصران، فسُمُّوا باسمها، أو باسم من أسسها (البيضاوى) * «وَالصَّابِئِينَ» أصله من صبأ إذا خرج من دين إلى دين آخر سُمُّوا بذلك لخروجهم من الدين * قال عمر وابن عباس: هُم قوم من أهل الكتاب. قال عمر: ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب * وقال ابن عباس: لا تحلُّ ذَبَائِحُهُمْ وَلَا مَتَاكِحُهُمْ * وقيل: هم قوم بين اليهود والمجوس لا تحلُّ ذبائحهم ولا مناكحتهم، وقيل: هُم بين اليهود والنصارى يخلقون أوساط رؤسهم، وقيل: هُم قوم يقرؤون بالله، و يقرؤون الرُّبُور، ويعبدون الملائكة، ويُصلُّون إلى

الكعبة، أخذوا من كل دين شيئاً * والأقرب أنهم قوم يعبدون الكواكب، وذلك أنهم يعتقدون أنَّ الله تعالى خلق هذا العالم، وجعل الكواكب مدبرة له فيجب على البشر عبادتها وتعظيمها، وأنها هي التي تقرب إلى الله * ويقال إنهم على دين صابئ بن شيص بن آدم * وقال مجاهد: الصابئون: قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين * وعن اسحاق بن راهويه: الصابئون: فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم * وكان الحسن يقول: في الصابئين إنهم كالمجوس * وروى عنه أنهم قوم يعبدون الملائكة * وعن الحسن قال: أخبرني زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة، ويصلون الخمس، قال: فأراد أن يضع عنهم الجزية قال: فأخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة، وقال أبو جعفر الرازي: بلغني أنَّ الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور، ويصلون للقبلة، وكذا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وأخبر ابن أبي الزناد عن أبيه قال: الصَّابِئُونَ قوم مما يلي العراق وهم بكوثي، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة ثلاثين يوماً، ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات * وسئل وهب بن منبه عن الصابئين: فقال: الذي يعرف الله وحده، وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرًا * وقال عبدالرحمن بن زيد: الصابئون: أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب، ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله، قال: ولم يؤمنوا برسول، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم يعني في قول: لا إله إلا الله * وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى، إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب، يزعمون أنَّهم على دين نوح عليه السلام * وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن أبي نجيح: أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوس ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم * قال القرطبي: والذي تحصّل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنَّهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة، ولهذا أفتى أبو سعيد الاصطخري: بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم * واختار الرازي: أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب بمعنى أن الله جعلها قبلة للعباد والدعاء، أو بمعنى أنَّ الله فوّض تدبير أمر هذا العالم إليها، قال: وهذا القول هو المنسوب إلى الكشترانيين الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام، ردّا عليهم ومبطلاً لقولهم * قال ابن كثير: وأظهر الأقوال — والله أعلم — قول مجاهد ومتابعيه، ووهب بن منبه، أنهم قوم

ليسوا على دين اليهود ولا النصرارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم، ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه، ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابىء، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك * وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي * قلت: وصبا في اللغة: تطلق على الذي خرج من الدين، ويُنَحَّطُ أنهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة * «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» من آمن من هؤلاء الكفرة إيماناً خالصاً، ودخل في ملة الإسلام دخولاً أصلياً «وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ» الذي يستوجبونه بإيمانهم وعملهم * قال الخازن (في ج ١ ص ٥٤) فَإِنْ قُلْتُ: كيف قال في أوّل الآية «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا» وقال في آخرها «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ» فافائدة التعميم، أولاً، ثم التخصيص آخراً؟ قلت: اختلف العلماء في حكم الآية فلهم فيه طريقتان:

أحدهما: إنه أراد أن الذين آمنوا على التحقيق، ثم اختلفوا فيهم، فقليل هم الذين آمنوا في زمن الفترة وهم طلاب الدين مثل حبيب التجار، وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل، وبحيرا الراهب، وأبي ذر الغفارى، وسلمان الفارسى، فنهى من أدرك النبى صلى الله عليه وسلم وتابعه، ومنهم من لم يدركه، فكأنه تعالى قال: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم فلهم أجرهم عند ربهم * وقيل: هم المؤمنون من الأمم الماضية * وقيل: هم المؤمنون من هذه الأمة «والذين هادوا» يعنى الذين كانوا على دين موسى ولم يبدلوا «والنصارى» الذين كانوا على دين عيسى، ولم يُغَيِّرُوا «والصابئين» يعنى في زمن استقامة أمرهم * من آمن منهم * ومات وهو مؤمن. لأن حقيقة الإيمان تكون بالوفاة.

وأما الطريقة الثانية: فقالوا إن المذكورين بالإيمان في أول الآية إنما على طريق المجاز دون الحقيقة، وهم الذين آمنوا بالأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بك * وقيل: هم المنافقون الذين آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم، واليهود والنصارى والصابئين، فكأنه تعالى قال: هؤلاء المبطلون. كل من آمن منهم الإيمان الحقيقي صار مؤمناً عند الله * وقيل: إن المراد من قوله: «إِنَّ الَّذِينَ» يعنى بمحمد صلى الله عليه وسلم في الحقيقة حين الماضى، وثبتوا على ذلك في المستقبل وهو المراد من قوله تعالى: «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً» أي في إيمانه «فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»

أي في الآخرة أي حين يخاف الكفار من العقاب ويحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب * الأجر في الأصل مصدر. يقال أجره الله يأجره أجرًا من بابي ضرب وقتل، وقد يعبر به عن نفس الشيء المُجَازَى به، والآية الكريمة تحتل المعنيين. أي فلهم أجرهم ثابتاً عند ربهم، والعندية مجاز لتعالیه جلّ جلاله عن الجهة، وقد تخرج إلى ظرف الزمان إذا كان مظروفاً معنى، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: [إِنَّا الصَّبْرُ عند الصَّدْمَةِ الأولى] * (قصة سلمان) ذكر الطبري في تفسيره (ج ١ ص ٥٤) عن السَّدي «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا..» الآية قال نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسي. وكان سلمان من جند يسابور، وكان من أشرفهم، وكان ابن الملك صديقاً له مؤاخياً، لا يقضى واحد منها أمراً دون صاحبه، وكانا يركبان إلى الصيد جميعاً فبينما هما في الصيد إذ رفع لها بُيْتُ من خباء فأتياه فإذا هما فيه برجل بين يديه مصحف يقرأ فيه. وهويبكي فسألاه ما هذا؟ فقال الذي يريد أن يعلم هذا لا يقف موقفكما فإن كنتما تُريدان أن تعلمنا ما فيه فانزلا حتى أعلمكما، فنزلا إليه، فقال لهما: هذا كتاب جاء من عند الله أمر فيه بطاعته ونهى عن معصيته، فيه ألا تزني ولا تسرق، ولا تأخذ أموال الناس بالباطل فقصّ عليها ما فيه، وهو الانجيل الذي أنزلهُ الله على عيسى، فوقع في قلوبهما وتابعاها فأسلما، وقال لهما: إن ذبيحة قومكما عليكم حرام، فلم يزالا معه كذلك يتعلمان منه حتى كان عيدٌ للملك فجعل طعاماً، ثم جمع الناس والأشراف، وأرسل إلى ابن الملك، فدعاه إلى صنيعة ليأكل مع الناس، فأبى الفتى، وقال: إني عنك مشغول. فكلُّ أنت وأصحابك، فلمّا أكثر عليه من الرسل أخبرهم أنّه لا يأكل من طعامهم، فبعث المَلِكُ إلى ابنه فدعاه، وقال: ما أمرك هذا؟ قال: إِنَّا لَا نَأْكُلُ من ذبائحكم إنكم كُفَّارٌ لَا تَحِلُّ ذبائحكم. فقال له الملك: من أمرك بهذا، فأخبره أنّ الراهب أمره بذلك، فدعا الراهب، فقال: ماذا يقول ابني؟ قال: صدق ابنك، قال له: لولا أن الدم فينا عظيم لقتلتك، ولكن اخرج من أرضنا، فأجّلّه أجلاً فقال سلمان: فقمتنا نبكي عليه، فقال لهما: إن كنتما صادقين، فأنا في بيعة بالموصل مع ستين رجلاً نعبُد الله فيها فأتونا فيها، فخرج الراهب، وبقى سلمان وابن الملك، فجعل يقول لابن عبد الملك: انطلق بنا وابن الملك يقول نعم، وجعل ابن الملك يبيع متاعه يريد الجهاز، فلمّا أبطأ على سلمان خرج سلمان حتى أتاهم، فنزل على صاحبه وهوربُ البيعة، وكان أهلُ تلك البيعة من أفضل الرهبان، فكان

سلمان معهم يجتهد في العبادة ويتعب نفسه، فقال له الشيخ: إنك غلام حدث تتكلف من العبادة ما لا تطيق، وأنا خائف أن تفتر وتعجز فافرق بنفسك وخفف عليها، فقال له سلمان: أرأيت الذي تأمرني به أهو أفضل، أو الذي أصنع؟ قال: بل الذي تصنع، قال: فخلّ عني، ثم إنَّ صاحب البيعة دعاه، فقال: أتعلّم أنّ هذه البيعة لي، وأنا أحقُّ الناس بها، ولو شئت أن أخرج هؤلاء منها لفعلت ولكني رجُلٌ أضعف عن عبادة هؤلاء، وأنا أريد أن أحوّل من هذه البيعة إلى بيعة أخرى هم أهون عبادة من هؤلاء، فإن شئت أن تقيم ههنا فأقم، وإن شئت أن تنطلق معي فانطلق. قال له سلمان: أيُّ البيعتين أفضلُ أهلاً؟ قال: هذه. قال سلمان: فأنا أكون في هذه، فأقام سلمان بها، وأوصى صاحب البيعة عالم البيعة بسلمان، فكان سلمان يتعبّد معهم، ثم إنَّ الشيخ العالم أراد أن يأتي بيت المقدس فقال لسلمان: إن أردت أن تنطلق معي فانطلق، وإن شئت أن تقيم فأقم، فقال له سلمان: أيهما أفضل أنطلق معك أم أقيم؟ قال: لا، بل تنطلق معي، فانطلق معه، فرؤوا بمُقْعَدٍ على ظهر الطريق ملقى، فلما رآهما نادى: يا سيّد الرّهبان. ارحمني يرحمك الله، فلم يكلمه، ولم ينظر إليه، وانطلقا حتى أتيا بيت المقدس، فقال الشيخ لسلمان: اخرج فاطلب العلم، فإنّه يحضر هذا المسجد علماء أهل الأرض، فخرج سلمان يسمع منهم، فرجع يوماً حزيناً، فقال له الشيخ: مالك يا سلمان؟ قال: أرى الخير كله قد ذهب به من كان قبلنا من الأنبياء وأتباعهم، فقال له الشيخ: يا سلمان. لا تحزن فإنه قد بقي نبيٌّ ليس من نبيٍّ بأفضل تبعاً منه، وهذا زمانه الذي يخرج فيه، ولا أراني أن أدركه، وأما أنت فشابٌ لعلك أن تدركه، وهو يخرج في أرض العرب، فإن أدركته فأمن به واتبعه، فقال له سلمان: فأخبرني عن علامته بشيء؟ قال: نعم، هو مخمٌ في ظهره بخاتم النبوة، وهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ثم رجعا حتى بلغا مكان المُقْعَد، فناداهما فقال: يا سيد الرّهبان ارحمني يرحمك الله، فعطف إليه حماره، فأخذ بيده فرفعه فضرب به الأرض ودعا له، وقال: قُمْ بإذن الله، فقام صحيحاً يشتدُّ، فجعل سلمان يتعجب وهو ينظر إليه يشتدُّ، وسار الرّاهب فتغيب عن سلمان، ولا يعلم سلمان، ثم إن سلمان فزع، فطلب الراهب، فلقه رجلاً من العرب من كلب فسألها: هل رأيتما الرّاهب؟ فأناخ أحدهما راحلته: قال: نعم، راعى الصرمة هذا، فحملة فانطلق به إلى المدينة، قال سلمان: فأصابني من الحزن شيء لم يصيبني مثله قط، فاشترته امرأة من جهينة، فكان

يرعى عليها هو وغلالم لها يتراوحان الغنم هذا يوماً وهذا يوماً، فكان سلمان يجمع الدراهم ينتظر خروج محمد صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يوماً يرعى إذ أتاه صاحبه الذي يقبُّه، فقال: أشعرت أنه قد قدم اليوم المدينة رجلٌ يزعم أنه نبيٌّ، فقال له سلمان: أقم في الغنم حتى آتيك، فهبط سلمانُ المدينة، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودار حوَّلة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما يريد، فأرسل ثوبه حتى خرج خاتمه، فلما رآه أتاه وكلمه، ثم انطلق، فاشترى بدينار، ببعضه شاة، وبيعه خبزاً، ثُمَّ أتاه به فقال ما هذا؟ قال سلمان: هذه صدقة، قال لا حاجة لي بها، فاخرجها فليأكلها المسلمون، ثُمَّ انطلق، فاشترى بدينار آخر خبزاً ولحماً، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: هذه هديَّة، قال: فاقعد، فقعد فأكلوا جميعاً منها، فبينما هو يحدثه إذ ذكر أصحابه، فأخبره خبرهم، فقال: كانوا يصومون ويصلُّون ويؤمنون بك، ويشهدون أنك ستبعثُ نبياً، فلَمَّا فرغ سلمان من ثنائه عليهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هم من أهل التَّار فاشتد ذلك على سلمان. وقد كان قال له سلمان: لو أدركوك صدَّقوك واتَّبَعوك، فأنزل الله هذه الآية: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.» الآية. فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة، وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكاً، وإيمان النصارى أنه من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمناً مقبولاً منه، حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يتبع محمداً صلى الله عليه وسلم منهم، ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكاً. وروى الطبرى عن مجاهد قوله: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا.» الآية قال سلمان الفارسي للنبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك النَّصارى وما رأى من أعمالهم: قال: لم يموتوا على الإسلام، قال سلمان: فأظلمت على الأرض، وذكر اجتهدهم فنزلت هذه الآية، فدعا سلمان، فقال: نزلت هذه الآية في أصحابك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: [من مات على دين عيسى، ومات على الإسلام قبل أن يسمع بي فهو على خير، ومن سمع بي اليوم ولم يؤمن بي فقد هلك] وروى ابن عباس قوله: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ» إلى قوله: «وَلَا هُمْ يَخْرَتُونَ» فأنزل الله تعالى بعد هذا: «وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» وفي الطبرى

(جـ ١ ص ٢٥٤): وهذا الخبر يدلُّ على أنَّ ابن عباس كان يرى أن الله جلَّ ثناؤه كان قد وعدَّ من عمل صالحاً من اليهود والنصارى والصابئين على عمله في الآخرة الجَنَّةَ، ثم نُسِّخ ذلك بقوله: «وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» الآية * وقد صرَّح ابن عباس بالنسخ فيما رواه القرطبيُّ في تفسيره عنه قال: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا..» الآية منسوخٌ بقوله تعالى: «وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» * وقال غيره: ليست بمنسوخة وهي فيمن ثبت على إيمانه من المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلَّم * وفي تفسير الخطيب: وقال أبو عمرو بن العلاء: سُمُّوا اليهود يهوداً لأنَّهم يتهودون. أي يتحرَّكُون عند قراءة التوراة، ويقولون: إن السموات والأرض تحرَّكت حين أتى الله موسى التوراة.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ» سورة البقرة (آية: ٧٩)

ذكر الواحدى في أسباب النزول (ص ١٥) قوله: نزلت هذه الآية في الذين غيَّروا صفة النبي صلى الله عليه وسلَّم، وبدَّلُوا نعمته * وقال الكلبيُّ: إنهم غيَّروا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم في كتابهم، وجعلوه آدمَ سَبْطاً طويلاً، وكان أربعة أشمرَ صلى الله عليه وسلَّم، وقالوا لأصحابهم وأتباعهم: انظروا إلى صفة النبي الذي يُبعثُ في آخر الزمان ليس يُشبهه نعت هذا، وكانت للأخبار والعلماء مأكلة من سائر اليهود، فخافوا أن يُذهبوا مأكلتهم إن بيَّنوا الصَّفة، فن ثم غيَّروا * وفي لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي: وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت في أحبار اليهود، وجَدُّوا صفة النبي صلى الله عليه وسلَّم مكتوبة في التوراة: أكحل أعينَ أربعة جَعَدَ الشعرَ حسنَ الوجه، فحَوَّه حَسَدًا وبغياً، وقالوا: نجده طويلاً أزرق سبط الشعر * وهذه الآية تحدَّثت عن صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزُّور والكذب على الله، وأكل أموال الناس بالباطل * «فَوَيْلٌ» الهلاك والدمار: وهى كلمة تقولها العرب لكل من وقع في هلكة. وأصلها في اللغة: العذاب والهلاك، وحلول الشرِّ، والويلُ: الفضيحة والبلية. وقيل: هو تفجُّع، وإذا قال القائل: واوَيْلتاهُ! فإنَّما يعنى وافضيتاهُ، وفي حديث

أبي هريرة: [إذا قرأ ابن آدم السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله] الْوَيْلُ: الْحُزْنُ والهلاك والمَشَقَّة من العذاب. وكل من وقع في هلكة دعا بالويل * وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [الويل وادٍ في جهنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفاً لو أرسلت فيه الجبال لَمَاعَتْ من حره قبل أن تبلغ قعره، والصُّعُودُ جبلٌ من نار يصعَّدُ فيه سبعين خريفاً ثم يهوى كذلك] أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب. الخريف سنة. والرواية التي ذكرتها من (اللسان) (ج ١١ ص ٧٣٨) * قوله: «لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ» تأكيد للكتابة لأنه يحتمل أن يأمر غيره بأن يكتب فقال: بأيديهم لنفي هذ الشبهة، والمراد بالذين يكتبون الكتاب. اليهود وذلك أن رؤساء اليهود خافوا ذهاب ما كلهم وزوال رياستهم حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فاحتالوا في تعويق سِفْلَتِهِمْ عن الإيمان به، فعمدوا إلى صفته في التوراة، فغيروها، وكانت صفته فيها (حسن الوجه حسن الشعر أكحل العينين ربعة) كما تقدم وإنما أعدتها تلذذاً بذكر هذه الصفات الخَلْقِيَّة النبوية المباركة — وكتبوا مكانه — عليهم اللعنة — طوال أزرق العينين سبسط الشعر * وليس من سلالة العرب من هو أزرق العينين. قاتلهم الله أنى يؤفكون. فكانوا إذا سألتهم سفلتهم عن ذلك قرأوا عليهم ما كتبوا «ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» يعنى هذه الصفة التي كتبوها، فإذا نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تلك الصفة وجدوه مخالفاً لها، فيكذبونه، ويقولون إنه ليس به * ذكر ابن كثير في التفسير (ج ١ ص ١١٧). قال السُدِّي: كان ناسٌ من اليهود كتبوا كتاباً من عندهم يبيعونه من العرب، ويحدِّثونهم أنه من عند الله، فيأخذوا به ثمناً قليلاً * وفيه. قال الزُّهْرِيُّ: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: [يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتابُ الله الذي أنزله علي نبيِّه أحدث أخبار الله تقرؤنه غضاً لم يشب، وقد حدَّثكم الله تعالى أنَّ أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذي أنزل عليكم] رواه البخاريُّ من طريق عن الزُّهري * وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الثَّمَنُ القليل: الدنيا بخذايرها: أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السُّخْتِ * «لَيْشْتَرَوْا بِهِ» أي بما كتبوا

«ثَمَنًا قَلِيلًا» أي المآكل والرشا التي كانوا يأخذونها من سفلتهم، قال الله تعالى: «فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ» من الرشا، أو من المعاصي * وإنما كرر الويل ليفيد أن الهلاك مرتب على كل واحد من الفعلين على حدته لا على مجموع الأمرين، والرشا بضم الراء وكسرهما جمع رشوة بتثنيها: وهى ما يدفع إلى الحاكم ليحكم بحق، أو ليمتنع من ظلم * وفي الطبرى (ج ١ ص ٢٩٩) «فَوَيْلٌ لَهُمْ» قال ابن عباس: فالعذاب عليهم * فقد أول الويل بالعذاب، وذكر عن زياد بن فياض قال سمعت أبا عياض يقول: الويل: ما يسيل من صديد في أصل جهنم * وروى عن عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [الويلُ جبلٌ في النار] * قال أبو جعفر فعنى الآية على ما روى عن ذكرته قوله في تأويل «وَيْلٌ» فالعذاب الذي هو شراب صديد أهل جهنم في أسفل الجحيم لليهود الذين يكتبون الباطل بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشترؤا به ثمناً قليلاً» قال: يعنى بذلك الذين حرّفوا كتاب الله من يهود بنى اسرائيل، وكتبوا كتاباً على ما تأولوه من تأويلاتهم مغالفاً لما أنزل الله على نبيه موسى عليه السلام، ثم باعوه من قوم لا علم لهم بها، ولا بما في التوراة، جهال بما في كتب الله لطلب عرض من الدنيا خسيس، فقال الله لهم: «فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ» * عن ابن عباس قال: الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله، ولا كتاباً أنزله الله، فكتبوا كتاباً بأيديهم، ثم قالوا لقوم سفلة جهال: هذا من عند الله ليشترؤا به ثمناً قليلاً، قال عرضاً من عرض الدنيا، وعن مجاهد قال: هؤلاء الذين عرفوا أنه من عند الله يحرقونه.

القول في تأويل قوله تعالى :

«وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَقْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» سورة البقرة (آية ٨٠، ٨١)

جاء في أسباب النزول في الواحدى (ص ١٦) قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ويهود تقول: إنما هذه الدنيا سبعة آلاف سنة إنما يُعَذَّبُ الناس في النار لكل ألف سنة من أيام الدنيا يوم واحد في النار من أيام الآخرة، وإنما هى سبعة أيام، ثم ينقطع

العذاب فأنزل الله تعالى في ذلك: «وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً...» وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال: وجد أهل الكتاب في التوراة ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين، قالوا: لن نعذب في النار إلا ما وجدناه في التوراة، فإذا كان يوم القيامة اقتحموا في النار فساروا في العذاب حتى انتهوا إلى سقر، وفيها شجرة الزقوم، إلى آخر يوم من الأيام المعدودة، فقال لهم خزنة النار: يا أعداء الله زعمتم أنكم لن تُعذبوا في النار إلا أياماً معدودات، فقد انقطع العدد وبقى الأمد وفي لباب السيوطي: وأخرج ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس أن اليهود قالوا: لن ندخل النار إلا تحلة القسم: الأيام التي عبدنا فيها العجل أربعين ليلة، فإذا انقضت انقطع العذاب، فنزلت الآية وفي تفسير الطبري (ج ١ ص ٣٠) حَدَّثَ أسباط عن السُّدى «وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً...» قال: قالت اليهود: إن الله يُدخلنا النار فتمكث فيها أربعين ليلة حتى إذا أكلت النَّارُ خطايانا واستثقتنا نادى مُناد: أخرجوا كل مختون من ولد بني إسرائيل: فلذلك أمرنا أن نختن. قالوا: فلا يدعون منا في النار أحداً إلا أخرجوه وعن أبي العالية قال: قالت اليهود: إن ربنا عقب علينا في أمرنا، فأقسم ليعذبنا أربعين ليلة، ثم يخرجنا فأكذبهم الله وقال عكرمة: خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلة، وسيخلفنا فيها قوم آخرون يعنون محمداً وأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم [بل أنتم فيها خالدون لا يخلفكم فيها أحد] فأنزل الله جل ثناؤه: «وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً...» وقال عكرمة: اجتمعت يهود يوماً تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا «لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً» وسُمُوا أربعين يوماً، ثم يخلفنا أو يلحقنا فيها أناس، فأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [كذبتم، بل فيها خالدون مخلدون، لا نلحقكم ولا نخلفكم فيها إن شاء الله أبداً] وقال الطبري: حدثني يونس، قال أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم [أنشدكم بالله، وبالتوراة التي أنزلها الله على موسى يوم طور سيناء، مَنْ أَهْلُ النار الذين أنزل الله في التوراة؟] قالوا: إن ربهم غضب عليهم غضبة فتمكث في النار أربعين ليلة، ثم نخرج فتخلفوننا فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [كذبتم، والله لا نخلفكم فيها أبداً] فنزل القرآن تصديقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيباً لهم

«وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا» إلى قوله: «هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» «وَقَالُوا» أي اليهود «لَنْ تَمَسَّنَا» أي لن تُصيب أجسامنا «النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً» أي قدرًا ثم يزول عَنَّا العذاب و«إِلَّا أَيَّاماً» استثناء مفرغ، وأياماً منصوب على الظرف بالفعل قبله، والتقدير لن تَمَسَّنَا النار أبدًا إِلَّا في أيام قلائل يحصرها العدُّ، لأن العدَّ يحصر القليل. ومعدودة يضبطها العدُّ، ويلزمها في العادة القلَّة فهي قليلة من باب التفسير باللازم «قُلْ» يا محمد لليهود «أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا» أي مَوْتًا أن لا يعذبكم إلا هذه المدة. «فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ» أي وعده، هذا جواب الاستفهام المتقدم في قوله: «أَتَّخَذْتُمْ» وهل هذا بطريق تضمين الاستفهام معنى الشرط، أو بطريق إضمار الشرط بعد الاستفهام وأخواته؟ قولان، واختار الزمخشري القول الثاني فإنه قال: لن يخلف متعلق بمحذوف تقديره إن اتَّخَذْتُمْ عند الله عهدًا فلن يخلف الله عهده* وقال ابن عطية: فلن يخلف الله عهده، اعتراض بين أثناء الكلام. كأنه يعني بذلك أن قوله: أم تقولون معادل لقوله: «أَتَّخَذْتُمْ» ف وقعت هذ الجملة بين المتعادلين معترضة. والتقدير أي هذين واقع؟ اتَّخَذْتُمْ العهد، أم قولكم بغير علم. فعلى هذا لا محلَّ لها من الاعراب وعلى الأول محلها الجزم «أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * بَلَى» تمسكم وتخلدون فيها. وهو إثبات لما بعد حرف النفي وهو قوله: «لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ» والجواب: بَلَى تمسُّكم النَّارُ أبدًا، وأم هنا يحتمل أن تكون متصلةً، وهى التي يطلب بها. وبالهزمة التَّعيين، وحينئذ فالاستفهام للتقرير المؤدى إلى التبكيت لتحقيق العلم بالشق الأخير، كأنه قيل: أم لم تتخذوه بل تقولون.. الخ* ويحتمل أن تكون منقطعة، وهى التي بمعنى بل، والاستفهام لإنكار الإتحاذ ونفيه، ومعنى «بل» الاضراب والانتقال من التوبيخ بالإنكار على اتِّخَاذ العهد إلى ما تفيدهُ همزتها من التوبيخ على القول* وقوله: «بَلَى» حرف جواب كنعم وجير وأجل وأى، إِلَّا أَنَّ بَلَى جواب لنفى متقدم أي إبطال ونقض وإيجاب له، سواء دخله استفهام أم لا، فتكون إيجاباً له نحو قول القائل. ما قام زيد؟ فتقول: بَلَى. أي قدم قام، وقوله أليس زيد قائماً؟ فتقول: بَلَى. أي هو قائم. قال تعالى: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى»* ويروى عن ابن عباس أنهم لو قالوا نعم لكفروا* «مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً» في الطبرى (ج ١ ص ٣٠٤) عن ابن عباس: «بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيشَتُهُ» أي من عَمِلَ مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يُحيط كفره بماله من

حسنة، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون* قال: وأمّا «بَلَى» فإنها اقرار في كل كلام في أوله جحد، كما نعم اقرار في الاستفهام الذي لا جحد فيه، وأصلها بل التي هي رجوع عن الجحد المحض في قولك: ما قام عمرو بل زيد، فزيدت فيها الياء ليصلح عليها الوقوف إذا كانت بل لا يصلح عليها الوقوف إذ كانت عطفاً ورجوعاً عن الجحد، ولتكون أغنى «بَلَى» رجوعاً عن الجحد فقط، وقرار بالفعل الذي بعد الجحد، فدلّت الياء منها على معنى الاقرار والانعام — أي الزيادة والمبالغة يُقالُ فعل كذا، ونعم أي زاد وبالع، ودلّ لفظ بل على الرجوع عن الجحد وقال السدي: «بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً» أمّا السيئة فهي الذنوب التي وعد عليها النار «وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ» اجتمعت عليه فأت عليها، قبل الإنابة والتوبة منها* وأصل الإحاطة بالشيء الاحداق به بمنزلة الحائط الذي تحاط به الدار، فَتُحَدَّقُ به، ومنه قول الله جلّ ثناؤه «نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا» فتأويل الآية* من أشرك بالله واقترف ذنباً جماً فات عليها قبل الإنابة والتوبة، فأولئك أصحاب النار هم فيها مخلدون أبداً، وبنحو ما قال الطبري قال الضحاك في «وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ» مات بذنبه* وعن ابن عباس: «وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ» قال يُحِيطُ كفره بماله من حسنة* وعن مجاهد: «وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ» قال: ما أوجب الله فيه النار* وعن قتادة «وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ» قال أمّا الخطيئة، فالكبيرة الموجهة* وعن قتادة قال: الخطيئة الكبائر* وسأل رجلُ الحسن عن قوله: «وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ» فقال: ما ندرى ما الخطيئة يا بنى، اتل القرآن فكلُّ آية وعد الله عليها النار فهي الخطيئة* وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء «وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ» قال الشرك، ثم تلا «وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ» أخذه مما بعده، وقد صرح به الجلال في تقريره، وهذا ما عليه إجماع المفسرين من أنّ السيئة الشرك كما قاله الواحدي* قلت: وهو مذهب أهل السنة لقوله: «فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» فإنّ الخلود في النار هو للكفار والمشركين. وأيضاً قوله تعالى: «مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً..» في معنى التعليل لما أفادته بل. ومنّ تحتل الشرطية والموصولية، والأنسب بقوله في الآية التي تليها «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ..» هو الثاني: وأتى بالفاء في الشق الأول دون الثاني إيذاناً بتسبب الخلود في النار عن الشرك، وعدم تسبب الخلود في الجنة عن الإيمان بل هو بمحض فضل الله تعالى، وسمى جلّ جلاله أهل النار. أصحاب النار لمصاحبته الذنوب في

الدنيا، وهى التى أوردتهم النار، والمراد بالخلود الإقامة الدائمة التى لا نهاية لها. لقوله تعالى: «خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا».

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» سورة البقرة (آية: ٧٥).

ذكر الواحدى في أسباب النزول (ص ١٦) عن ابن عباس ومقاتل قالا: نزلت في السبعين الذين اختارهم موسى ليذهبوا معه إلى الله تعالى، فلما ذهبوا معه سمعوا كلام الله تعالى، وهو يأمر وينهى، ثم رجعوا إلى قومهم، فأما الصادقون فأدوا ما سمعوا، وقالت طائفة منهم: سمعنا الله من لفظ كلامهم يقول: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا، وإن شئتم فلا تفعلوا، ولا بأس * وعند أكثر المفسرين نزلت الآية في الذين غيروا آية الرجم، وصفة النبى محمد صلى الله عليه وسلم * وكذا في البيضاوى، وفي الطبرى (ج ١ ص ٢٩١) قال حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة عن ابن اسحق في قوله: «وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ...» الآية قال: ليس قوله يسمعون كلام الله. يسمعون التوراة، كلهم قد سمعها، ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم، فأخذتهم الصاعقة فيها * وذكر عن محمد بن اسحاق قال: بلغنى عن بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى: ياموسى، قد حيل بيننا وبين رؤية الله عز وجل، فأسمعنا كلامه حين يكلمك، فطلب ذلك موسى إلى ربه، فقال: نعم، فأمرهم، فليطهروا وليطهروا ثيابهم، ويصوموا، ففعلوا، ثم خرج بهم حتى أتى الطور، فلما غشيتهم الغمام أمرهم موسى عليه السلام فوقعوا سجوداً، وكلمه ربه، فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا ما سمعوا، ثم انصرف بهم إلى بنى إسرائيل، فلما جاؤهم حرّف فريق منهم ما أمرهم به، وقالوا حين قال موسى لبنى إسرائيل إن الله قد أمركم بكذا وكذا، قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله إنما قال كذا وكذا خلافاً لما قال الله عز وجل لهم فهم الذين عنى الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم * قال أبو جعفر الطبرى: وأولى التأويلين اللذين ذكرت بالآية وأشبههما بما دلّ عليه ظاهر التلاوة، ما قاله الربيع بن أنس، والذي حكاه ابن اسحاق عن بعض أهل العلم من أن الله تعالى ذكره، إنما عنى بذلك من سمع كلامه من بنى إسرائيل سماع موسى إياه منه، ثم حرّف ذلك وبّدل من بعد سماعه وعلمه به وفهمه إياه، وذلك أنّ الله جل ثناؤه.

إنما أخبر أن التحريف كان من فريق منهم كانوا يسمعون كلام الله عز وجل استعظاماً من الله لِمَا كانوا من البهتان بعد توكيد الحجة عليهم والبرهان، وإيذاناً منه تعالى ذكره عباده المؤمنين. وقطع أطماعهم من إيمان بقايا نسلهم بما أتاهم به محمدٌ من الحق والنور والهدى، فقال لهم: كيف تطمعون في تصديق هؤلاء اليهود إياكم، وإنما تخبرونهم بالذي تخبرونهم من الأنبياء عن الله عز وجل عن غيب لم يشاهدوه، ولم يعاينوه، وقد كان بعضهم يسمع من الله كلامه، وأمره ونهيه، ثم يبدله ويحرفه ويحجده، فهؤلاء الذين بين أظهركم من بقايا نسلهم أخرى أن يحجدوا ما أتيتوهم به من الحق، وهم لا يسمعون من الله وإنما يسمعون منكم، وأقرب إلى أن يحرفوا ما في كتبهم من صفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ونعته، ويبدلوه وهم به عالمون فيجحدوه، ويكذبوا من أوائلهم الذين باشروا كلام الله من الله جلَّ ثناءه ثم حرفوه من بعد ما عقلوه وعلموه متممّين التحريف.

وقوله تعالى: «أَفَتَطْمَعُونَ» خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الدّاعي إلى الإيمان، وإنما ذكره بلفظ الجمع تعظيماً له. وقيل: هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم كانوا يدعونهم إلى الإيمان أيضاً، ومعنى أفطمعون: أفترجون، الهمزة للاستفهام، وتدخل على ثلاثة من حروف العطف، الفاء كما هنا، والواو كقوله تعالى: «أَوَلَا يَعْلَمُونَ» ثم كقوله: «إِنَّمَا إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ» واختلف في مثل هذه التراكيب، فذهب الجمهور إلى أن الهمزة مقدمة من تأخير لأنّها الصدر. ولا حذف في الكلام والتقدير: فأتطمعون. وألا تعلمون. وثم إذا ما وقع. وذهب الزمخشري إلى أنها داخلية على محذوف دل عليه سياق الكلام. والتقدير هنا: أستمعون أخبارهم، وتعلمون أحوالهم فتطمعون «أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ» أي يصدّقكم اليهود بما تخبرونهم. وقيل: معناه أفطمعون أن يؤمنوا لكم أي ينقادوا لكم مع أنهم لم يؤمنوا بموسى عليه السلام، وكان هو السبب في خلاصهم من الدّلّ، وظهور المعجزات على يده «وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ» وقد كان. الواو للحال. والتقدير أفطمعون في إيمانهم، والحال أنهم كاذبون مُحَرِّفُونَ لكلام الله تعالى، وقد مقرّبة للماضي من الاستقبال سوّغت وقوعه حالاً، ويسمعون خبر كان. والفريق اسم جمع لا واحد له من لفظه كرهط وقوم. قيل: المراد بالفريق هم الذين كانوا مع موسى يوم الميقات، وهم الذين سمعوا كلام الله تعالى. وقيل: المراد بهم الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأقرب لأن الضمير

راجع إليهم في أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، فعلى هذا يكون معنى يسمعون كلام الله يعنى التوراة، لأنه يصح أن يقال لمن سمع التوراة يسمع كلام الله * ولم يرض الطبرى هذا القول من الخازن فقال: ولو كان تأويل الآية على ما قاله الذين زعموا أنه عنى بقوله يسمعون كلام الله يسمعون التوراة، لم يكن لذكر قوله: يسمعون كلام الله معنئى مفهوم لأن ذلك قد سمعه المحرّف منهم وغير المحرّف، فخصوص المحرّف منهم بأنّه كان يسمع كلام الله إن كان التأويل على ما قاله الذين ذكرنا قولهم دون غيرهم ممن كان يسمع ذلك سماعهم لا معنى له، فإن ظنّ ظانّ إنّما صلح أن يقال ذلك لقوله يُحرّفونه فقد أغفل وجه الصواب في ذلك، وذلك أنّ ذلك لو كان كذلك لقليل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، وقد كان فريق منهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، ولكنه جلّ ثناؤه أخبر عن خاص من اليهود كانوا أعطوا من مباشرتهم سماع كلام الله ما لم يعطه أحد غير الأنبياء والرسل، ثم بدّلوا وتحرفوا ما سمعوا من ذلك، فلذلك وصفهم بما وصفهم به للخصوص الذي كان خصّ به هؤلاء الفريق الذي ذكرهم في كتابه تعالى ذكره... وذلك إخبار من الله جلّ ثناؤه عن اقدامهم على البهت ومناجحتهم العداوة له ولرسوله موسى عليه السلام، وأن بقاياهم من مناجحتهم العداوة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلّم بغياً وحسداً على مثل الذي كان عليه أوائلهم من ذلك في عصر موسى عليه الصلاة والسلام * «يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ» (من بعد ما عقلوه) متعلق بيحرّفونه. والتحريف الإمالة والتحويل، والضمير في عقلوه يعود على الكلام، أي من بعد تعقلهم إيّاه. وعقلوه: فهموه بعقولهم، ولم يبق لهم في مضمونه، ولا في كونه كلام رب العزة ريبة أصلاً. «وَهُمْ يَعْلَمُونَ» جملة حالية، وفي العامل فيها قولان: أحدهما عقلوه، ولكن يلزم منه أن تكون حالاً مؤكدة لأن معناها قد فهم من قوله عقلوه، والثاني وهو الظاهر أنّه حال علمهم بذلك. أي فساد مخالفته، ويعلمون أيضاً أنهم كاذبون.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ»
سورة البقرة (آية: ٨٩)

ذكر الوحى في أسباب النزول قال ابن عباس: كان يهود خيبر تقاتل غطفان، فكلموا

التقوا هزمت يهود خيبر، فعادت اليهود بهذا الدعاء. وقالت: اللهم إنا نسألك بحق النبي الأُمّي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم، قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان، فلمّا بعث النبي صلى الله عليه وسلّم كفروا به، فأُنزل الله تعالى: «وَكَاثِبُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا»، أي بك يا محمد إلى قوله: «فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ»، ومثل هذا في القرطبي * وقال السُّدّي: كانت العرب تمرُّ بيهود، فتلقى اليهود منهم أذًى، وكانت اليهود تجدد نعت محمد في التوراة أن يبعثه الله فيقاتلون معه العرب. فلمّا جاءهم محمد صلى الله عليه وسلّم كفروا به حسداً وقالوا: إنما كانت الرسل من بني إسرائيل، فما بال هذا من بني إسماعيل * وفي لباب السيوطي: وأخرج ابن أبي حاتم، من طريق سعيد، أو عكرمة عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلّم قبل مبعثه. فلمّا بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء وداد بن سلمة: يا معشر يهود اتّقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته، فقال سلام بن مشكم: أحد بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم، فأُنزل الله تعالى: «وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا..» الآية * وفي الطبري (ج ١ ص ٣٢٥) حدّث عن قتادة الأنصاري عن أشياخ منهم، قالوا: فينا والله وفيهم يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصّة، يعني «وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا»، قالوا: كنا قد علوناهم دهرًا في الجاهلية ونحن أهل الشرك. وهم أهل الكتاب. فكانوا يقولون إنّ نبيًّا الآن مبعثه قد أظلم زمانه يقتلكم قتل عادٍ ورم، فلمّا بعث الله تعالى ذكره رسوله من قريش، واتبعناه كفروا به، يقول الله: «فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ..» * وعن ابن عباس «وَكَاثِبُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا» يقول يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلّم على مشركي العرب يعني بذلك أهل الكتاب، فلمّا بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلّم ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه * وعن علي الأزدي في قوله تعالى: «وَكَاثِبُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا»، قال: اليهود كانوا يقولون: اللهم ابعث لنا هذا النبي

يحكم بيننا وبين الناس، يستفتحون: يستنصرون به على الناس * «وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» يعنى القرآن «مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ» يعنى التوراة، وهذا التصديق في صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأن نبوته وصفته ثابتة في التوراة «وَكَانُوا» يعنى اليهود «مِنْ قَبْلُ» أي من قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم «يَسْتَفْتِحُونَ» أي يستنصرون به «عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا» يعنى مشركى العرب، وذلك أنهم كانوا إذا أجزهم أمرٌ ودهمهم عدوٌ يقولون: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة، فكانوا يُنصرون، وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: قد أَظْلَمَ زمان نبيٍّ يخرج بتصديق ما قُلْنَا فنقتلكم معه قتل عادٍ وإرم، الخازن (ج ١ ص ٦٤) * وفي المصباح: فتح الله على نبيّه: نصره، واستفتحت: استنصرت * وفي المختار: والاستفتاح: الاستنصار، والفتح: النصر * «فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا» أي الذي عرفوه، يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم عرفوا نعتَه وصفته وأنه من غير بنى اسرائيل «كَفَرُوا بِهِ» أي جحدوه وأنكروه بغياً وحسداً * «فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ» جملة من مبتدأ وخبر، متسببة عما تقدّم والمصدر هنا مضاف للفاعل، وأتى بعلَى تنبيهاً على أَنَّ اللعنة قد استعلت عليهم وشملتهم، وقال على الكافرين، ولم يقل عليهم إقامة للظاهر مقام المضمحلينبه على السبب المقضى لذلك وهو الكفر * قال الضحاك عن ابن عباس في قوله: «وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا» قال: يستنصرون يقولون نحن نُعين محمداً عليهم، وليسوا كذلك بل يكذبون * والآية التي تليها تتعلق بها وهي قوله تعالى: «بِشْمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَبَاؤًا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ» سورة البقرة (آية: ٩٠) أي بشى شيء اشتروا به أنفسهم حين استبدلوا الباطل بالحق، واشتروا بمعنى باعوا، والباء في به داخله على المأخوذ والمعنى: بشى ما باعوا به حظ أنفسهم «أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ» يعنى القرآن «بَغْيًا» أي حسداً، مفعول له ليكفروا أي حسداً على «أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ» وقد تَرُت على ليفيد أنه على إسقاط الخافض لا أنه مفعول من أجله «مِنْ فَضْلِهِ» يعنى الكتاب والنبوة «عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم «قَبَاؤًا» أي فرجعوا «بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ» أي مع غضب قال ابن عباس: الغضب الأول بتضييعهم التوراة وتبديلها، والثاني: بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم * وقيل الأول:

بكفرهم بعيسى والإنجيل، والثاني: بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن * وقيل الأول بعبادتهم العجل. والثاني بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم * فيكون معنى «بأوا» هنا استوجبوا واستحقوا واستقرؤا بغضب على غضب، وقال أبو العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن * وعن عكرمة وقتادة مثله، قال السدي: أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم * وعن ابن عباس مثله * «وَالْكَافِرِينَ» يعني الجاحدين بنبوّة محمد صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم * والكفر في اللغة نقيض الإيمان، أمّا بالله وكفرنا بالطاغوت. والكُفْر: كُفْرُ النعمة، وهو نقيض الشكر، والكفر: جُحودُ النعمة، وهو ضدُّ الشكر، وقوله تعالى: «إِنَّا بِكُلِّ كَافِرٍ وَنَّ» أي جاحدون. وكافره حقّه: جحده، وَرَجُلٌ مُكَفِّرٌ مجحود النعمة مع إحسانه، ورجل كافر: جاحدٌ لأنعم الله، مشتق من السَّتر، وقيل: لأنّه مُعْطَى على قلبه * قال بعض أهل العلم: الكفر على أربعة أنحاء * كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلاً ولا يعترف به * والعياذ بالله وكفر جحود * والعياذ بالله وكفر معاندة * والعياذ بالله - وكفر نفاق * والعياذ بالله من لقي ربّه بشيء من ذلك لم يغفر له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأما كفر الإنكار، فهو أن يكفر بقلبه ولسانه، ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد، وكذلك روى في قوله تعالى: «سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» أي وهم هؤلاء الذين كفروا بتوحيد الله، وأما كفر الجحود فإن يعترف بقلبه ولا يُقرُّ بلسانه فهو كافر جاحدٌ ككفر إبليس، وكفر أميّة بن أبي الصلت، ومنه قوله تعالى: «فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ» يعني كفر الجحود: وأما كفر المعاندة فهو أن يعرف الله بقلبه، ويُقرُّ بلسانه ولا يدين به، حسداً وبغياً ككفر أبي جهل وأضرابه * وفي التهذيب: يعترف بقلبه، ويُقرُّ بلسانه ويأبى أن يقبل كأبي طالب حيث يقول:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا
لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمَحاً بِذَلِكَ مُبِينًا
وَأَمَّا كُفْرُ النَّفَاقِ، فأن يُقرَّ بلسانه، ويكُفِّر بقلبه ولا يعتقد بقلبه * قال الهروي: سئل الأزهري عن يقول بخلق القرآن أنسميه كافراً؟ فقال: الذي يقوله كُفْرٌ، فأعيد عليه السؤال ثلاثاً، ويقول ما قال: ثم قال في الآخر: قد يقول المسلم كُفْرًا * روى عن النبي

صلى الله عليه وسلم أنه قال: [قِتَالُ الْمُسْلِمِ كَفْرٌ، وَسِبَابُهُ فِسْقٌ، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ كَفَرَ] * قال سُمر: والكفر أيضاً بمعنى البراءة كقوله تعالى حكاية عن الشيطان في خطيئته إذا دخل النار: «إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ»، أي تبرأت * وكتب عبد الملك إلى سعيد بن جبير يسأله عن الكفر فقال: الكفر على وجوه: فكفر هو شرك يتخذ مع الله إلهاً آخر، وكفر بكتاب الله ورُسُله: وكفر بادعاء ولدٍ لله، وكفر مدعى الإسلام، وهو أن يعمل أفعالاً بغير ما أنزل الله ويسعى في الأرض فساداً، ويقتل نفساً محرمةً بغير حق، ثم نحو ذلك من الأعمال كفران: أحدهما: كفر نعمة الله، والآخر: التكذيب بالله * وفي التنزيل العزيز: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، ثُمَّ آذُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ» قال بعضهم: يعنى اليهود لأنهم آمنوا بموسى عليه السلام، ثم كفروا بعزير، ثم آذوا كفراً بمحمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى: «وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ»، معناه أن من زعم أن حكماً من أحكام الله الذي أتت به الأنبياء عليه السلام باطل فهو كافر، وفي حديث ابن عباس: قيل له: «وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ»، وليسوا كمن كفر بالله واليوم الآخر وقد أجمع الفقهاء أن من قال: إِنَّ الْمُحْصَنِينَ لَا يَجِبُ أَنْ يَرْجَعَا إِذَا زَانَا وَكَانَا حُرَيْنِ، كافر، وإنما كفر من ردَّ حكماً من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مكذبٌ له، ومن كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر * وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: [إذا قال الرَّجُلُ للرجل أنت لى عدو، فقد كفر أحدهما بالإسلام] * أراد كفر النعمة لأن الله عز وجل آلف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخواناً، فمن لم يعرفها فقد كفرها * وفي الحديث: [من ترك قَتْلَ الْحَيَاتِ خَشِيَةَ النَّارِ فَقَدْ كَفَرَ] أي كفر النعمة. وكذلك حكم الحديث الآخر: [مَنْ أَتَى حَائِضًا فَقَدْ كَفَرَ] وحديث الأنواء [إن الله لينزل الغيث فيُصْبِحُ قَوْمٌ بِهِ كَافِرِينَ، يَقُولُونَ: مُطَرْنَا بَتَوْءَ كَذَا وَكَذَا] أي كافرين بذلك دون غيره حيث ينسبون المطر إلى النوء دون الله * ومنه الحديث: [فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا التَّسَاءُ لِكُفْرِهِنَّ. قِيلَ أَيْكُفَرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ يَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ] * أي يجحدن إحسان أزواجهن. وفي الحديث الآخر: [سبَابُ الْمُسْلِمِ فَسُوقٌ وَقِتَالُهُ كَفْرٌ] والأحاديث من هذا النوع كثيرة تحتاج إلى جمع في مؤلف ولا تخلو من فوائد كثيرة * والكفر في اللغة أيضاً: التغطية، والكافر ذو كفر. أي ذو تغطية لقلبه بكفره، كما يقال للابس السلاح كافر، وهو الذي غطاه السلاح، وذلك

أن الكافر لمّا دعاه الله إلى توحيده فقد دعاه إلى نعمة، وأحبّها له إذا أجابته إلى ما دعاه إليه، فلمّا أبى ما دعاه إليه من توحيده كان كافراً نعمة الله، أي مغطياً لها بإبائه، حاجباً له عنه. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال في حجة الوداع: [ألا لا تَرْجِعَنَّ بَعْدِي كَفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ] وفي قوله عليه الصلاة والسلام كَفَّاراً قولان: أحدهما: لا بَسِينَ السِّلَاحِ مُتَهَيِّثِينَ لِلْقِتَالِ. كأنه أراد بذلك النهى عن الحرب، والقول الثاني: أَنَّهُ يُكْفِّرُ النَّاسَ فَيَكْفُرُ كَمَا تَفْعَلُ الْخَوَارِجُ إِذَا اسْتَعْرَضُوا النَّاسَ فَيَكْفُرُونَهُمْ، وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: [من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما] لأنّه إمّا أَنْ يَصْدُقَ عَلَيْهِ أَوْ يَكْذِبُ، فَإِنْ صَدَقَ فَهُوَ كَافِرٌ، وَإِنْ كَذَبَ عَادَ الْكُفْرَ إِلَيْهِ بِتَكْفِيرِهِ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ * وَكَفَّرَ الرَّجُلَ: نَسَبَهُ إِلَى الْكُفْرِ. وكل من ستر شيئاً فقد كفره وكفّره، والكافر: الزرّاع لستره البذور بالتُّراب، والكفّار: الزرّاع ومنه قوله تعالى: «كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ» أي أعجب الزرّاع نباته * وقد قيل: الكفار في هذه الآية الكفار بالله، وهم أشدّ إعجاباً بزينة الدنيا وحرثها من المؤمنين، والكافر: الليل. وفي الصحاح: الليل المظلم لأنّه يستر بظلمته كل شيء.. والبحث يطول شرحه جداً وتقدم طرفاً منه قوله: «عَذَابٌ مُهِينٌ» أي يهانون فيه. وهو صفة لعذاب، وأصله مهون لأنه من الهوان، وهو اسم فاعل من أهان يهين إهانته، مثل أقام يقيم إقامة. فنقلت كسرة الواو إلى الساكن قبلها، فسكنت الواو بعد كسرة فقلبت ياءً، والإهانة الإذلال والخزى، وقال: وللكافرين. ولم يقل ولهم تنبيهاً على الْعِلَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْعَذَابِ الْمُهِينِ * قال الجلال: ذو إهانة. أي وإذلال لهُم لما أَنَّ كُفْرَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بخلاف عذاب العاصي إذ هو مطهر له فقط، ولما كان كفرهم سببه البغى والحسد ومنشأ ذلك التكبر قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذَاخِرِينَ» أي صاغرين حقيرين ذليلين راغمين * أخرج الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورِ النَّاسِ يَغْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الصَّغَارِ حَتَّى يَدْخُلُوا سِجْنًا فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ بُولُسٌ تَغْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، غُصَّارَةٌ أَهْلُ النَّارِ.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى:

«قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ» سورة البقرة (آية: ٩٧، ٩٨)

جاء في أسباب النزول للواحدي (ص ١٧) عن ابن عباس قال: أقبلت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، نسألك عن أشياء فإن أجبتنا فيها اتبعناك، أخبرنا من الذي يأتيك من الملائكة؟ قال: جبريل، قالوا: ذاك الذي ينزل بالحروب والقتال، ذاك عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالمطر والرحمة اتبعناك، فأنزل الله تعالى: «قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ..» إلى قوله: «فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ» * وفي لباب السيوطي وأخرج ابن اسحاق بن راهويه في مسنده، وابن جرير من طريق الشَّعْبِيِّ أَنَّ عمر كان يأتي اليهود فيسمع من التَّوراة، فيتعجب كيف تُصَدِّقُ ما في القرآن، قال: فرَّبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: نشدتكم بالله أتعلمون أنَّه رسولُ الله؟ فقال عالمهم: نعم، نعلم أنَّه رسول الله، قلتُ: فلم لا تتبعونه؟ قالوا: سألناه من يأتيه بنبوته، فقال: عدونا جبريل لأنَّه ينزل بالغلظة والشدة والحروب والهلاك، قلتُ: فمن رُسُلكم من الملائكة؟ قالوا: ميكائيل ينزل بالقطر والرحمة، قلتُ: وكيف منزلتهما من ربِّهما؟ قالوا: أحدهما عن يمينه، والآخر عن الجانب الآخر، قلتُ: فإنَّه لا يحلُّ لجبريل أن يعادى ميكائيل، ولا يحلُّ لميكائيل أن يُسلم عدوَّ الله جبريل، وإنني أشهد أنَّهما وربَّهما سلَّم لمن سالوا، وحرب لمن حاربوا، ثُمَّ أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أريدُ أن أخبره، فلما لقيته قال: ألا أخبرك بآيات نزلت عليَّ؟ فقلتُ: بلى يا رسول الله فقرا: «مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ» حتى بلغ «لِلْكَافِرِينَ» قلتُ يا رسول الله: والله ما قُمتُ من عند اليهود إلَّا إليك لأخبرك بما قالوا لي، وقلتُ لهم: فوجدت الله سبقني * وإسناده صحيح إلى الشعبي، لكنه لم يدرك عمر، إنَّ الحديث منقطع، وله طرق أخرى عن الشعبي والسدي عن عمر وهما منقطعان، وكذا رواه القرطبيُّ في تفسيره * قال الطبري في تفسيره (ج ١ ص ٣٤١) أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أنَّ هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أنَّ جبريل عدوُّهم، وأنَّ ميكائيل وليُّهم، ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك، فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم ذلك

من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نبوته، ثم ذكر عن ابن عباس أنه قال: [حضرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا أبا القاسم: حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني عما شئتم فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن، أخبرنا عن أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل، وكيف يكون الذكر منه والأنثى، وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم عهد الله لنا أنا أنبأتكم لتتابعني، فأعطوه ماشاء من عهد وميثاق، فقال نشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً، فطال سقمه منه فنذر نذراً لن عافاه الله من سقمه ليحرم أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل (قال أبو جعفر فيما أرى) وأحب ألبانها؟ فقالوا: اللهم نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد الله عليكم وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ، وأن ماء المرأة أصفر رقيق؟ فأبها علا كان له الولد والشبه بإذن الله، فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله؟ قالوا: اللهم نعم، قال: اللهم اشهد، قال: وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا: اللهم نعم، قال: اللهم اشهد. قالوا: أنت الآن تحدثنا عن وليك من الملائكة، فعندها نتبعك، أو نفارقك، قال فإن ولي جبريل، ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه، قالوا: فعندها نفارقك، لو كان وليك سواء من الملائكة تابعتناك وصدقناك، قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا فأنزل الله عز وجل: «مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ» إلى قوله: «كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» فعندها بأوا بغضب على غضب وبقية الآيات على هذا القول هي: «وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ * أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ *» سورة البقرة (آية: ٩٩، ١٠٠، ١٠١).

ذكر عن الشعبى : قال : نزل عمر الروحاء ، فرأى رجالاً يبتدرون أحجاراً يُصلّون إليها ، فقال : ما هؤلاء ؟ قالوا : يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ههنا ، فكره ذلك ، وقال : إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدركته الصلاة بواد ، فصلّى ، ثم ارتحل فتركه ، ثم أنشأ يحدثهم ، فقال : كنت أشهد اليهود يوم مدارسهم ، فأعجب من التوراة كيف تُصدّق الفرقان ، ومن الفرقان كيف يصدّق التوراة ، فبينما أنا عندهم ذات يوم ، قالوا : يا ابن الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك ، قلتُ : ولِمَ ذلك ؟ قالوا : إنك تغشانا وتأتينا ، قال : قلتُ : إني آتيكم ، فأعجب من الفرقان كيف يُصدّق التوراة ومن التوراة كيف تُصدّق الفرقان ، قال : ومرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق به ، قال فقلت لهم عند ذلك أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو ، وما استرعاكم من حقّه واستودعكم من كتابه ، أتعلمون أنّه رسول الله ؟ قال : فسكتوا قال : فقال عالمهم وكبيرهم : إنّهُ قد عظم عليكم فأجيبوه ، قالوا أنت عالمنا وسيّدنا فأجبه أنت ، قال : أمّا إذا أنشدتنا به ، فإننا نعلم أنّه رسول الله ، قال : قلتُ ويحكم أي هلكتم ، قالوا : إنا لم نهلك ، قال : قلتُ كيف ذلك ، وأنتم تعلمون أنّه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تتبعونه ولا تُصدّقونه ، قالوا : إن لنا عدوّاً من الملائكة وسلماً من الملائكة ، وأنّه قرن به عدوّنا من الملائكة ، قال : قلتُ ومن عدّوكم ؟ ومن سلمكم ؟ قالوا : عدّونا جبريل ، وسلمنا ميكائيل . قال : قلتُ وفيم عاديتم جبريل ، وفيم سالتُم ميكائيل ؟ قالوا : إنّ جبريلَ مَلَكُ الفِظاظَةِ والغِلظةِ والاعسارِ الشّدِيدِ ، والعذابِ ونحو هذا ، وإن ميكائيلَ مَلَكُ الرّأفةِ والرحمةِ والتّخفيفِ ونحو هذا ، قال : قلتُ وما منزلتهما من ربّهما ؟ قالوا : أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره . قال : قلتُ فوالله الذي لا إله إلا هو إنها والذي بينها لعدوّ لمن عاداهما ، وسلّم لمن سالمها . ما ينبغي لجبريل أن يُسلم عدوّ ميكائيل ، ولا لميكائيل أن يُسلم عدوّ جبريل ، قال : ثم قلتُ فاتبعَت النّبىّ صلى الله عليه وسلم فلحقته ، وهو خارج من خرفة لبنى فلان ، فقال لي : يا ابن الخطاب ألا أقرئك آياتِ نزلن فقرأ عليّ : « قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ » حتى قرأ الآيات . قال : قلتُ بأبي وأمى يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق لقد جئتُ ، وأنا أريد أن أخبرك الخبر ، فأسمع اللطيف الخبير ، قد سبقني إليك بالخبر والأقرب في سبب عداوة اليهود لجبريل عليه السلام لأنّه كان ينزل بالقرآن على محمد

صلى الله عليه وسلم كما يشعر بذلك قوله «فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ..» أي إن عاداه أحد، فالسبب في
 عداوته أنه نزل عليك القرآن مُصَدِّقاً لكتابهم وموافقاً له، وهم كارهون للقرآن ولموافقتهم
 لكتابهم، ولذلك كانوا يُحرفونه ويحجدون موافقتهم له، كقولك إن عاداك فلان فقد آذنته
 وأسأت إليه، وإن عادى جبريل أحد من أهل الكتاب فلا وجه لمعاداته حيث نزل كتاباً
 مُصَدِّقاً للكتب بين يديه، فلو أنصفوا لأحبوه وشكروا له صنيعه في النزول بما ينفعهم
 ويصحح المنزّل عليهم، ويمكن أن يتوجّه الجزاء إلى قوله: «بِإِذْنِ اللَّهِ» إلى آخره. أي إن
 عاداه أحد فلا وجه لعداوته لأنه لم ينزل بالقرآن من تلقاء نفسه، وباختياره، وإنما جاء
 بإذن الله، وأمره الذي لا محيص عنه، ولا سبيل إلى مخالفته، وجاء به مُصَدِّقاً هادياً
 مُبَشِّراً، فهو من حيث إنه مأمور وجب أن يكون معذوراً، ومن حيث أنه أتى بالهداية
 والبشارة يلزم أن يكون مشكوراً، فعداوته من هذا السبيل عداوة الله تعالى، ولو أنه تعالى
 أمر ميكائيل بذلك لانقاد لأمره أيضاً لا محالة، ولتوجه الإشكال عليه، فما الوجه في
 تخصيص جبريل بالعداوة؟ روى الطبري عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب
 انطلق ذات يوم إلى اليهود، فلما ابصروه رحبوا به، فقال لهم عمر أما والله ما جئت لحبكم
 ولا للرغبة فيكم، ولكن جئت لأسمع منكم فسألهم وسألوه، فقالوا: من صاحب
 صاحبكم؟ فقال لهم جبريل، فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماء، يُطْلَعُ محمداً على سرناء،
 وإذا جاء جاء بالحرب والسنة، ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل، وكان إذا جاء جاء
 بالخصب وبالسلم، فقال لهم عمر: أفتعرفون جبريل، وتنكرون محمداً، ففارقهم عمر عند
 ذلك، وتوجّه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحدثه حديثهم، فوجده قد أنزل عليه
 هذه الآية: «قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ» * وروى عن
 السدي: «قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ
 يَدَيْهِ» قال: كان لعمر بن الخطاب أرض بأعلى المدينة، فكان يأتيها، وكان ممره على
 طريق مدارس اليهود، وكان كلما دخل عليهم سمع منهم، وأنه دخل عليهم ذات يوم،
 فقالوا يا عمر: ما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد أحب إلينا منك إنهم يرون
 بنا، فيؤذوننا، وتمربنا فلا تؤذينا، وإنا لنطمع فيك، فقال لهم عمر: أي يمين فيكم أعظم؟
 قالوا: الرخمس الذي أنزل التوراة على موسى بطور سيناء، فقال لهم عمر: فأنشدكم
 بالرحمن الذي أنزل التوراة على موسى بطور سيناء أتجدون محمداً صلى الله عليه وسلم

عندكم؟ فأسكتوا! فقال: تكلّموا، ما شأنكم؟ فوالله ما سألتكم وأنا شاكٌ في شيء من ديني، فنظر بعضهم إلى بعض، فقام رجلٌ منهم، فقال: أخبروا الرجل لتخبرته أولاً خبرته؟ قالوا: نعم إنّنا نجده مكتوباً عندنا، ولكن صاحبه من الملائكة الذي يأتيه بالوحي هو جبريل، وجبريل عدوُّنا، وهو صاحب كل عذاب أو قتال، أو خسف، ولو أنّه كان وليّه ميكائيل إذا لأمّنا به، فإنّ ميكائيل صاحب كل رحمة وكل غيث، فقال لهم عمر: فأنشدكم بالرحمن الذي أنزل التوراة على موسى بطور سيناء أين مكان جبريل من الله؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، قال عمر: فأشهدكم أنّ الذي هو عدوٌّ للذي عن يمينه عدوٌّ للذي هو عن يساره، والذي هو عدوٌّ للذي هو عن يساره عدوٌّ للذي هو عن يمينه، وأنّه من كان عدوهما فإنه عدو لله، ثم رجع عمر ليخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم، فوجد جبريل قد سبقه بالوحي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه عليه، فقال عمر: والذي بعثك بالحق لقد جئتُك وما أريد إلّا أن أخبرك. وكذا رواية الشعبي وفي آخرها: وقد أنزل عليه «من كان عدوًّا لجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن الله» إلى قوله: «(فإنّ الله عدوٌّ للكافرين)» وفي الخازن (ج ١ ص ٦٦) «قل من كان عدوًّا لجبريل» قال ابن عباس: نزول هذه الآية أن عبد الله بن سوريا: حبر من أحبار اليهود، قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم أي ملك يأتيك من السماء؟ قال: جبريل. قال: ذلك عدونا، ولو كان ميكائيل لآمنا بك، إنّ جبريل ينزل بالعذاب والشدة والخسف، وأنّه عادانا مراراً، وأشد ذلك علينا، إنّ الله أنزل على نبيّنا أن بيت المقدس سيخرب على يد رجلٍ يقال له: بختنصر، فلمّا كان زمنه بعثنا من يقتله، فلقيه ببابل غلاماً مسكيناً فأخذه ليقتله، فدفع عنه جبريل، وقال: إنّ الله أمره بهلاككم فلن تُسلط عليه، وإن لم يكن هو فعلى أيّ حق تقتله، فلمّا كبر ذلك الغلام، وقوى غزانا، وخرب بيت المقدس، فلهذا نتخذّه عدوًّا، فأنزل الله هذه الآية * وقيل: قالوا إنّ الله أمره أن يجعل النبوة فينا فجعلها في غيرنا فاتخذناه عدوًّا * وأخرج الإمام أحمد عن ابن عبّاس قال: أقبلت يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهنّ عرفنا أنّك نبيٌّ واتبعناك، فأخذ عليهم ما أخذ اسرائيل على بنيهِ إذ قال: والله على ما نقول وكيل. قال هاتوا، قالوا: فأخبرنا عن علامة النبي؟ قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه، قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكّر؟ قال: يلتقي الماءان فإذا علا ماء الرجل

ماء المرأة أذكرت، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: كان يشتكي عرق النساء، فلم يجد شيئاً يلائمه إلا ألبان كذا — قال أحمد: قال بعضهم: يعني الإبل — فحرم لحومها. قالوا: صدقت، قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيده مخراش من نار يجر به السحاب، يسوقه حيث أمره الله تعالى، قالوا: فإلهذا الصوت الذي نسمع؟ قال: صوته. قالوا: صدقت. قالوا: إنما بقيت واحدة، وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها. إنه ليس من نبي إلا وله ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبك؟ قال: جبريل عليه السلام. قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب، والقتال والعذاب عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطر والنبات لكان. فأنزل الله تعالى: «قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ» إلى آخر الآية. ورواه الترمذي والنسائي من حديث عبدالله بن الوليد. وقال الترمذي حسن غريب. قال البخاري قوله تعالى: «مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ» قال عكرمة: جبراً وميكاً وإسراف عبد. وإيل: الله. وعن أنس بن مالك قال: سمع عبدالله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في أرض يخترق فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشرار الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهذا جبرائيل آنفاً. قال: جبريل؟ قال: نعم، قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية «مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ» وأما أول أشرار الساعة فنار تحترق الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة، فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزع. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله. يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني، فجاءت اليهود، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبدالله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا. قال: رأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاده الله من ذلك، فخرج عبدالله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، فقالوا: هو شرنا وابن شرنا، وانتقصوه، فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. انفرد به البخاري من هذا الوجه وليس فيه ذكر جبريل عليه السلام وقوله تعالى: «فإِنَّهُ نَزَّلَهُ» يعني جبريل نزل بالقرآن «عَلَى قَلْبِكَ»

يا محمد، وإنما خصّه بالذكر لأنه خزانة الحفظ، وأضافه إلى ضمير المخاطب دون ياء المتكلم، وإن كان ظاهر الكلام، يقتضي أن يكون على قلبي، إما مراعاة لحال الآمر بالقول فيردُّ لفظه بالمخاطب، وإما لأنَّ ثم قولاً آخر مضمراً بعد قل: والتقدير: قل يا محمد قال الله من كان عدواً لجبريل ﴿يَاذُنِ اللَّهِ﴾ أي بأمره، فيه تلويح بكمال توجه جبريل عليه السلام إلى تنزيله وصدق عزمته عليه، وهو حال من فاعل نزلَه قال ابن الخطيب: تفسير الإذن هنا بالأمر أي بأمر الله أولى من تفسيره بالعلم لأن الإذن حقيقة في الأمر مجاز في العلم، ويجب الحمل على الحقيقة ما أمكن. «مُصَدِّقاً» أي موافقاً. أحوال من مفعول نزلَه، وفي ذكر الأخيرين تنبيه على أن القرآن مشتمل على بيان ما وقع به التكليف من أفعال القلوب والجوارح ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي لما قبله من الكتب السموية السابقة المنزلة: ﴿وَهَدَىٰ وَبُشِّرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي في القرآن هداية للمؤمنين إلى الأعمال الصالحة التي يترتب عليها الثواب، وبشرى لهم بثوابها إذا أتوا بها، والمفهوم المخالف، أي وعذاباً وشدة على الكافرين ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ قال الخازن في تفسيره (ج ١ ص ٦٦) لَمَّا بَيَّنَّ فِي الْآيَةِ الْأُولَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لَجِبْرِيلَ لِأَجْلِ أَنَّهُ نَزَلَ بِالْقُرْآنِ عَلَى قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجِبَ أَنْ يَكُونَ عَدُوًّا لِلَّهِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي نَزَّلَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، بَيَّنَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِأَحَدٍ هَؤُلَاءِ، فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لْجَمِيعِهِمْ، وَبَيَّنَّ أَنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ بِقَوْلِهِ: «فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ» وعبارة البيضاوي: وأفرد المكان بالذكر للتنبيه على أن معاداة الواحد، والكل سواء في الكفر، واستجلاب العداوة من الله تعالى، وأن من عادى أحدهم، فكأنه عادى الجميع، إذ الموجب لمحبتهم وعداوتهم على الحقيقة واحد. ولأنَّ الحاجة كانت فيهما وأما عداوتهم لله فإنها لا تضره ولا تؤثر، وعداوتهم لهم تؤديهم إلى العذاب الدائم الذي لا ضرر أعظم منه. وقيل: المراد من عداوتهم لله عداوتهم لأوليائه، وأهل طاعته فهو كقوله: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرُسُلَهُ» أي يحاربون أولياء الله، وأهل طاعته. وقدم جبريل على ميكايل لفضله عليه، لأنَّ جبريل ينزل بالوحي الذي هو غذاء الأرواح، وميكايل ينزل بالمطر الذي هو سبب غذاء الأبدان، وجبريل وميكايل اسمان أعجميان. ومعناها عبْدُ الله، لأنَّ جبر وميك بالسريانية هو العبد وإيل هو الله. وقوله: «وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ» في الخازن. قال ابن عباس: هذا جواب لابن صوريا حيث قال لرسول الله صلى

الله عليه وسلم: يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل عليك من آية بينته فتنبعك بها، فأنزل الله هذه الآيات * ومعنى بينات واضحات مفصلات بالحلل والحرام والحدود والأحكام * «وَمَا يَكْفُرُ بِهَا» أي وما يجحد بهذه الآيات «إِلَّا الْفَاسِقُونَ» أي الخارجون عن طاعتنا وما أمروا به، واللام للعهد، أي الفاسقون المعهودون، وهم أهل الكتاب المحرفون لكتابهم الخارجون عن دينهم، أو للجنس، وهم داخلون فيه دخولاً أولياً.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ»
سورة البقرة (آية: ١٠١)

في الخازن (ج ١ ص ٦٧) قال ابن عباس لما ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ عليهم من العهود في محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمنوا به قال مالك بن الصيف: والله ما عهد إلينا في محمد عهداً، فأنزل الله هذه الآية * أوكلمنا: استفهام إنكاري، عاهدوا عهداً: هو قولهم: إنه قد أظل زمان نبي مبعوث، وأنه في كتابنا، وقيل: إنهم عاهدوا الله عهداً كثيرة ثم نقضوها. «نَبَذَهُ» أي طرح العهد ونقضه «فَرِيقٌ مِنْهُمْ» يعني اليهود «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» يعني كفر فريق منهم بنقض العهد، وكفر فريق منهم بالجحد للحق * قال الحسن البصري: في قوله تعالى: «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» قال: نعم ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه، ونبذوه يعاهدون اليوم وينقضون غداً * وقال السدي: لا يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم * وقال ابن جرير: أصل النبذ الطرح والإلقاء، ومنه سُمي اللقيط منبذاً، ومنه سُمي النبذ، وهو التمر والزبيب إذا طُرِحَا في الماء * وقال ابن كثير في التفسير (ج ١ ص ١٣٤): فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها، والقيام بحققها، ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعتُه وصفته، وأخبارُه، وقد أمروا فيها باتباعه وموارثته ونصرتة كما قال تعالى: «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ..» الآية وقال ههنا: «وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ» الآية. أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم ممّا فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا على تعلم

السحر واتباعه، ولهذا أرادوا كيداً برسول الله صلى الله عليه وسلم وسحروه في مشيط ومشاقة وجفت طلعة. ذكر تحت راعونة بئر أروان، وكان الذي تولّى ذلك منهم رجل يقال له لبيد بن الأعصم لعنه الله وقبحه، فأطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، وشفاه مئة، وأنقذه كما ثبت ذلك مبسوطاً في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقال السدي: «وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ» قال: لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عارضوا بالتوراة، فخاصموه بها، فاتفقت التوراة والقرآن. فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف، وسحر هاروت وماروت، فلم يوافق القرآن، فذلك قوله: «كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» قال قتادة: إن القوم كانوا يعلمون، ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به وإنما حملهم على ذلك عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وهم علماء اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكتمو أمره، وكان أولئك النفرة قليلاً وهي جملة في محل نصب على الحال، وصاحبها فريق. وإن كان نكرة لتخصيصه بالوصف، والعامل فيها نبذ. والتقدير مشبهين بالجهال، ومتعلق العلم محذوف تقديره إنه كتاب الله مع أنهم لا يداخلهم فيه شك، والمعنى أنهم كفروا عناداً واعلم أنه تعالى دلّ بالآيتين على أن حال اليهود أربع:

فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها كمؤمني أهل الكتاب، وهم الأقلون المدلول عليهم بفهوم قوله: «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ».

وفرقة جاهرُوا بنبذ عهودها وتحطّى حدودها تمرداً وفسوقاً، وهم المعنيون بقوله: «نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ».

وفرقة لم يجاهرُوا بنبذها ولكن نبذوا لجهلهم، وهم الأكثرون المدلول عليهم بمنطوق قوله: «بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ».

وفرقة تمسكون بها ظاهراً ونبذوها خفية عالين بالحال بغياً وعناداً، وهم المتجاهلون المدلول عليهم بقوله: «كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» (البياضوي).

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى:

«وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحَرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ

بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» سورة البقرة (آية: ١٠٢)

جاء في أسباب النزول للواحدى (ص ٢٠) عن عمران بن الحارث قال: بينما نحن عند ابن عباس إذ قال: إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من السماء، فيجىء أحدهم بكلمة حق فإذا جُرب من أحدهم الصدق كذب معها سبعين، فيُشرها قلوب الناس، فأطلع على ذلك سليمان، فأخذها فدفنها تحت الكرسي، فلما مات سليمان، قام شيطان في الطريق، فقال: ألا أدلكم على كنز سليمان المنيع الذي لا كز مثله؟ قالوا: نعم، قال: تحت الكرسي، فأخرجوه، فقالوا: هذا سحر سليمان سحر به الأمم. فأنزل الله «وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ...» الآية وقال الكلبي: إن الشياطين كتبوا السحر والتارنيجات على لسان آصف. هذا ما علّم آصف بن برخيا الملك، ثم دفنوها تحت مصلاه حين نزع الله ملكه، ولم يشعر بذلك سليمان، ولما مات سليمان استخرجوه من تحت مصلاه، وقالوا للناس: إنما ملككم سليمان بهذا فتعلموه، فلما علم علماء بني اسرائيل قالوا: معاذ الله أن يكون هذا علم عليم سليمان، وإنما القلة، فقالوا: هذا علم سليمان، وأقبلوا عليّ تعلّمه، ورفضوا كتب أنبيائهم ففشت الملامه لسليمان، فلم تزل هذه حالهم حتى بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عذر سليمان على لسانه، ونزل براءته مما رمى به، فقال: «وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ» الآية وقال السري: إن الناس في زمن سليمان كتبوا السحر فاشتغلوا بتعلّمه، فأخذ سليمان تلك الكتب فدفنها تحت كرسيه ونهاهم عن ذلك. ولما مات سليمان، وذهب به كانوا يعرفون دفن الكتب، فتمثّل شيطان على صورة إنسان، فأتى نفرأ من بني اسرائيل وقال: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبداً؟ قالوا: نعم، قال: فاحفروا تحت الكرسي فحفروا فوجدوا تلك الكتب، فلما أخرجوها قال الشيطان: إنّ سليمان ضبط الجن والإنس والشياطين والطيور بهذا، فأخذ بنو اسرائيل تلك الكتب، فلذلك أكثر ما يوجد السحر في اليهود، فبرأ الله عز وجل سليمان من ذلك، وأنزل الآية: «وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ...» وفي لباب السيوطي: أخرج ابن جرير عن شهر ابن حوشب قال: قالت اليهود: انظروا محمداً يخلط الحق بالباطل، يذكر سليمان مع الأنبياء، أفما كان ساحراً

يركب الريح !!! فأنزل الله تعالى: «وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ...» الآية * وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية أَنَّ اليهود سألو النبي صلى الله عليه وسلم زماناً عن أمور من التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوه عنه فيخصمهم، فلَمَّا رَأَوْا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل إلينا مثلاً، وأنهم سألوه عن السَّحر وخاصموه به، فأنزل الله «وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ...» * وفي الخطيب: قال السدي: كانت الشياطين تسترق السمع فيستمعون كلام الملائكة فيما يكون في الأرض من موت وغيره، فيأتون الكهنة، ويخلطون بما يسمعون في كل كلمة سبعين كذبة، ويخبرونهم بها، فاكتتب الناس ذلك، وفشا في بني اسرائيل أَنَّ الجن تعلم الغيب، فبعث سليمان في الناس، وجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق، ودفنها تحت كرسيه، وقال: لا أسمع أن أحداً يقول إِنَّ الشياطين تعلم الغيب إلا ضربت عنقه، فلَمَّا مات سليمان، وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان، ودفنه الكتب، وخلف من بعدهم خلف تمثّل الشيطان على صورة إنسان، فأقى نفرأ من بني اسرائيل، فقال: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبداً؟ قالوا: نعم، قال: فاحفروا تحت الكرسي وذهب معهم، فأراهم المكان. وأقام ناحية، فقال: ادن، فقال: لا، ولكنى ههنا، فإن لم تجدوه فاقتلوني، وذلك أَنَّهُ لم يكن أحدٌ من الشياطين يدنو من الكرسي إلا احترق، فحفروا وأخرجوا تلك الكتب، وقال الشيطان: إن سليمان كان يضبط الجنَّ والإنس والشياطين والطير بهذا، ثم طار الشيطان، وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراً، وأخذ بنو اسرائيل تلك الكتب فلذلك أكثر ما يوجد السحر في اليهود، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم برأ الله سليمان من ذلك وأنزل تكذيباً لمن زعم ذلك «وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ...» * قال أبو جعفر الطبري في تفسيره (ج ١ ص ٣٥٢) يعني بقوله: «وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ» الفريق أحبار اليهود وعلمائها الذين وصفهم جلّ ثناؤه بأنهم نبذوا كتابه الذي أنزله على موسى وراء ظهورهم تجاهلاً منهم، وكفراً بما هم به عالمون كأنهم لا يعلمون، فأخبر عنهم أنهم رفضوا كتابه الذي يعلمون أَنَّهُ منزل من عنده على نبيه صلى الله عليه وسلم، ونقضوا عهده الذي أخذه عليهم في العمل بما فيه، وآثروا السَّحر الذي تلتته الشياطين في ملك سليمان بن داود، فاتبعوه وذلك هو الخسران والضلال المبين * وفي ابن كثير (ج ١ ص ١٣٤) وكان حين ذهب ملك سليمان ارتدّ فقام من الجن والإنس، واتبعوا الشهوات، فلما أرجع الله إلى

سليمان ملكه، وقام الناس على الدين كما كان، وإن سليمان ظهر على كتبهم فدفعها تحت كرسيه، وتوفي سليمان عليه السلام، فظهر الانس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان، وقالوا: هذا كتاب من الله نزل على سليمان، فأخفاه عتاً، فأخذوا به فجعلوه ديناً فأنزل الله تعالى: «وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ» الآية، واتبعوا الشهوات التي كانت تتلو الشياطين، وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر الله * وذكر ابن كثير عن ابن عباس قال: كَانَ أَصْفُ كَاتِبِ سُلَيْمَانَ، وَكَانَ يَعْلَمُ الْأَسْمَاءَ الْأَعْظَمَ، وَكَانَ يَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ سُلَيْمَانَ، وَيدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجته الشياطين، فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفراً، وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل بها، قال: فأكفره جهال الناس وسبوه، ووقف علماء الناس. فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: «وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا..» * أي يعنى اليهود نبذوا كتاب الله، واتبعوا كتب السحر. والأولى أن تكون هذه الجملة معطوفة على مجموع الجملة السابقة من قوله: «وَلَمَّا جَاءَهُمْ..» إلى آخرها لأن عطفها على نبذ يقتضي كونها جواباً لقوله: «وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ»، واتباعهم لما تتلو الشياطين ليس مترتباً على مجيء الرسول، بل كان اتباعهم لذلك قبله. وما موصولة، وعائدها محذوف. التقدير تتلوهم ومعنى تتلوا تقرأ من التلاوة، وقيل معناه تفتري وتكذب، أي تلت. أي قرأت، أو افترت وكذبت * «عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ» فيه قولان: أحدهما: أن على بمعنى في أي في زمن ملكه، والثاني: أن يُضْمَنَ تتلو معنى تتقول. أي فتقول على ملك سليمان، وتقول يتعدى بعلی قال تعالى: «وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ»، وهذا الثاني أولى، فإن التجوز في الأفعال أولى من التجوز في الحروف وهو مذهب البصريين، وإنما أحوج إلى هذين التأويلين، أن تلا إذا تعدى بعلی كان المجرور بعلی شيئاً يصح أن يتلى عليه، نحو تلوت على زيد القرآن، والملك ليس كذلك. والتلاوة الاتباع أو القراءة وهو قريب منه، وسليمان، علم أعجمي فذلك لم ينصرف * وقال أبو البقاء: فيه ثلاثة أسباب (العجمة والتعريف والألف والنون) وهذا إنما يثبت بعد دخول الاشتقاق فيه والتصريف حتى تعرف زيادتهما، وأنها لا يدخلان في الأسماء الأعجمية * وكرر جلّ جلاله «وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ» فذكره ظاهراً تفخيماً له وتعظيماً * يعنى بالسحر، ولم يعمل

به، وفيه تنزيه سليمان عليه السلام عن السحر، وذلك أنَّ اليهود أنكروا نبوة سليمان . قالوا: إنما حصل له ذلك الملك وسخرت الجن والإنس له بسبب السحر. الخ. ما تقدم * «وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا» يعنى الذين اتخذوا السحر لأنفسهم هم الذين كفروا، ثم بين سبب كفرهم فقال تعالى: «يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحَرَ» يعنى ما كتب لهم الشياطين من كتب السحر، وقيل: يحتمل أن يكون يُعَلِّمُونَ. اليهود الذين عُثُوا بقوله «وَاتَّبِعُوا» * وسمى السحر سحراً لخفاء سببه، فلا يفعل إلا في خفية، وقيل: معنى السحر الإزالة وصرف الشيء عن وجهه تقول العرب ما أسحرك عن كذا! أي ما صرفك عنه، فكأن الساحر لمَّا رأى الباطل في صورة الحق فقد سحر الشيء عن وجهه، أي صرفه. هذا أصله في اللغة، وأما حقيقته فقد قيل: إنَّه عبارة عن التمويه والتخييل .

ومذهب أهل السنة أنَّ له وجوداً وحقيقة، والعمل به كفر، وذلك إذا اعتقد أن الكواكب هي المؤثرة في قلب الأعيان * وروى عن الشافعي أنَّه قال: السحر يخبل ويمرض، وقد يقتل، حتى أوجب القصاص على من قَتَلَ به * وقيل: إن السحر يؤثر في قلب الأعيان، فيجعل الإنسان على صورة حمار، والحمار على صورة الكلب، وقد يطير الساحر في الهواء، وهذا القول ضعيف (عند أهل السنة) لأنهم قالوا: إنَّ الله تعالى هو الخالق الفاعل لهذه الأشياء عند عمل الساحر لذلك، لا أنَّ الساحر هو الفاعل لها المؤثر فيها (الخازن جـ ١ ص ٦٨) * وقال: والأصح أن السحر يخبل ويؤثر في الأبدان بالأمراض والجنون والموت. يدل على ذلك أنَّ للكلام تأثيراً في الطباع. فقد يسمع الإنسان ما يكره فيحتم، وقد مات قوم بكلام سمعوه. فالسحر بمنزلة العلل في الأبدان * وقال الخازن: وأما حكمه فإنه من الكبائر التي نهى عنها، ويحرم تعلُّمه لما روى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله، وما هنَّ؟ قال: الإشراك بالله والسحر، وقتل النفس التي حَرَّمَ الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، والزنا والتَّوَلَّى يومَ الزَّحْف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات] أخرجاه في الصحيحين * فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر من الكبائر، وثنا بالشرك، وأمرنا باجتنابه * وقوله: [الموبقات] يعنى: المهلكات. والسحر على قسمين:

أحدهما: يكفر به صاحبه، وهو أن يعتقد أن القدرة لنفسه في ذلك وهو المؤثر، أو يعتقد أن الكواكب هي المؤثرة الفعالة، فإذا انتهى به السحر إلى هذه الغاية صار كافراً

بِالله تعالى ويجب قتله، لما روى عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [حَدَّثَ السَّاحِرَ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ] أخرجه الترمذي.

والقسم الثاني من السحر: وهو التخيل الذي يشاكل اليرنجيات والشعبذة، ولا يعتقد صاحبه لنفسه فيه قدرة، ولا أَنَّ الكواب هي المؤثرة، ويعتقد أن القدرة لله تعالى، وأَنَّهُ سبحانه هو المؤثر فهذا القدر لا يكفِّرُ به صاحبه، ولكنه معصية وهو من الكبائر ومحرم فعله، فإن قتل بسحره قُتل قصاصاً لما روى عن مالك أَنَّهُ بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبَّرتُها، فأمرت بها فقتلت. أخرجه في الموطأ وفي المراغي (ج ١ ص ١٨٠) وقد روى المؤرخون أن سحرة فرعون استعانوا بالزئبق على إظهار الحبال والعصى بصور الحيات والثعابين حتى خُيِّلَ إلى الناس أنها تسعى، وقد اعتاد الذين اتخذوه صناعة للمعاش أن يتكلموا بأساء غريبة وألفاظ مبهمة، اشتهر بها الناس أنها من أساء الشياطين وملوك الجن، ليوهمو أن الجنَّ يستجيبون دعاءهم، ويُسخَرُونَ لهم، وهذا هو منشأ اعتقاد العامة أن السَّحر عمل يُستعان عليه بالشياطين وأرواح الكواكب، ومثل هذا تأثير في إثارة الوهم، دلَّت التجربة على وجوده، وهو يغني منتحل السَّحر عن توجيه همته وتأثير إرادته فيمن يُعمل لَهُ السحره وقال الغزالي في الإحياء مَا نصه: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر، وبأمور حسابية في مطالع النجوم، فيُتَّخذ من تلك الخواص هيكل على صورة الشخص المسحور و يترصَّد له وقت مخصوص من المطالع، وتقرن به كلمات يتلفَّظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع. ويتوصل بسببها إلى الاستعانة بالشياطين، ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة في الشخص المسحور وفي تفسير ابن كثير (ج ١ ص ١٣٦) وقول الحسن البصري رحمه الله: وكان السَّحر قبل زمان سليمان بن داود صحيح لا شك فيه لأن السحرة كانوا في زمان موسى عليه السلام، وسليمان بن داود بعده كما قال تعالى: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى» الآية، ثم ذكر القصة بعدها وفيها «إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحُورِينَ» أي المسحورين على المشهوره وفي تفسير غرائب القرآن ورغائب العرفان لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (ج ١ ص ٣٤٨) الموضوع على هامش تفسير الطبري قال: ثم السحر على أقسام: منها سحر الكلدانيين الذين كانوا في قديم الدهر، وهم قوم يعبدون الكواكب، ويزعمون أنها هي

المدبرة لهذا العالم، ومنها تصدُر الخيرات والشُرور والسعادة والنحوسة، ويستحدثون
 الخوارق بواسطة تمزيج القوى السَّماوية بالقوى الأرضية، وهم الذين بعث الله تعالى
 إبراهيم عليه السلام مبطلاً لمقاتلتهم ورداً عليهم مذاهبهم * ومنها سحر أصحاب الأوهام
 والنفوس القوية بدليل أن الجذع الذي يتمكن الإنسان من المشي عليه لو كان موضوعاً
 على الأرض لا يمكنه المشي عليه لو كان كالجسر، وما ذلك إلا لأنَّ تخيُّل السقوط متى
 قوى أوجبه، وقد أجمعت الأطباء على نهى المعروف عن النظر إلى الأشياء الحمر،
 والمصرّوع عن النظر إلى الأشياء القويّة اللّمعان، أو الدوران، وما ذاك إلا لأنَّ النفوس
 خلقت مطيعة للأوهام * وحكى في الشفاء عن أرسطو. أن الدَّجاجة إذا تشبَّهت كثيراً
 بالديكة في الصوت وفي الحراب مع الديكة نبت علي ساقها مثل الشيء الثَّابت على ساق
 الديك * وهذا يدلُّ على أنَّ الأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية * وأجمعت الأمم
 على أن الدعاء مظنةُ الإجابة، وأن الدعاء باللسان من غير طلب نفسي قليل الأثر *
 يحكى أن بعض الملوك عرض له فالج، فدخل عليه بعض الخذاق من الأطباء على حين
 غفلة منه، وشافهه بالشِّم والقدح في العرض، فاشتد غضب الملك، وقفز من مرقده قفزة
 اضطرارية وزالت تلك العلّة المزمنة * والاصابةُ بالعين مما اتفق عليه العقلاء. والتَّحقيق
 فيه أنَّ النفسَ إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السموات كانت
 كأنها روح من الأرواح السَّماوية، وكانت قوية التأثير في مواد هذا العالم، أمَّا إذا
 كانت ضعيفة شديدة التعلُّق بهذه اللذات البدنية فحينئذٍ لا يكون لها تصوُّف البتَّة إلا في
 هذا البدن، فإذا أراد أن يتعدى تأثيرها إلى بدن آخر اتخذ تمثال ذلك الغير، ووضعه عند
 الحسِّ، فاشتغل الحسُّ به، وتبعه الخيال عليه، وأُقلبت النفس الناطقة بالكلية على ذلك
 فقويت التأثيرات النفسانية والتصرفات الروحانية، ويعضدهُ الانقطاع عن المألوفات
 والمشتهيات، وتقليل الغذاء والاعتزال عن النَّاس، ثم إن كانت النفس مناسبة لهذا الأمر
 بحسب ما هيته وخصائصها عظم التأثير * وأما الرُّقى فإن كانت بألفاظ معلومة فالأمر فيها
 ظاهر لأنَّ الغرض منها أن حسَّ البصر كما اشتغل بالأمر المناسبة للغرض، فحسَّ السَّمع
 أيضاً يشغل بها، فإنَّ الحواس متى تطابقت متوجهة إلى الغرض الواحد كان توجه النفس
 إليه أقوى، وإن كانت بألفاظ غير معلومة حصلت للنفس هناك حالة شبيهة بالحيرة
 والدَّهشة، ويحصل لها إذ ذاك انجذاب وانقطاع عن المحسوسات وإقبال على ذلك الفعل

فيقوى التأثير النفساني فيحصل الغرض. وهكذا القول في الدخن. قالوا: فثبت أن هذا القدر من القوة النفسانية مستقل بالتأثير، فإن انضم إليه الاستعانة بالقسم الأول. وهو تأثيرات الكواكب قوى الأثر جداً لا سيما إن حصل لهذه النفس مدد من النفوس المفارقة المشابهة لها، أو من الأنوار الفائضة من النفوس الفلكية. ومنها سحر من يستعين بالأرواح الأرضية وهو المسمّى بالعزائم وتسخير الجن، ومنها التخيلات الآخذة بالعيون وتسمّى الشعوذة، وذلك أن أغلاط البصر كثيرة فإن راكب السفينة إذا نظر إلى الشط رأى السفينة واقفة، والشط متحركاً، والقطرة النازلة ترى خطأ مستقيماً، والعنبة ترى في الماء كالزجاجة، ويرى العظيم من البعيد صغيراً، وقد لا تقف القوة الباصرة على المحسوس وقوفاً تاماً إذا أدركت المحسوس في زمان صغير جداً، فيخلط البعض ببعض، ولا يتميز، فإن الرحى إذا أخرجت من مركزها إلى محيطها خطوطاً كثيرة بألوان مختلفة، ثم أديرَت فإن البصر يرى لوناً واحداً كأنه مركب من كل تلك الألوان. وأيضاً النفس إذا كانت مشغولة بشيء فربما حضر عند الحس شيء آخر، فلا يشعر الحس به البتة، كما أن الإنسان عند دخوله على السلطان قد يلقاه إنسان ويتكلم معه فلا يعرفه، ولا يفهم كلامه لما أن قلبه مشغول بشيء آخر، وكذا الناظر في المرأة ربما قصد أن يرى سطح المرأة، هل هو مستو أم لا، فلا يرى شيئاً مما في المرأة، فالمشعوذ الحاذق يُظهر عمل شيء يشغل أذهان الناظرين به، يأخذ عيونهم إليه، حتى إذا استقر بهم الشغل بذلك الشيء والتحديث نحوه عمل شيئاً آخر عملاً بسرعة، فيبقى ذلك العمل خفياً لتعاون الشئين اشتغالهم بالأول، وسرعة إتيانه بالثاني. ومنها الأعمال العجيبة التي تظهر من الآلات المركبة على التسب الهندسية، أو لضروب الخيلاء كفارسين يقتتلان، فيقتل أحدهما الآخر. ومنه الصور التي يُصورها الروم والهند، حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان، وقد يُصورها ضاحكة أو باكية، وقد يُفرق بين ضحك السرور وضحك الحنجل، ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات، وعلم جرّ الأثقال، وهذا لا يعد من السحر عرفاً لأن لها أسباباً معلومة يقينية. ومنها الاستعانة بخواص الأدوية والأحجار. ومنها تعليق القلب وهو أن يدعى الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظم، وأن الجن ينقادون له في أكثر الأمور، فإذا اتفق أن كان السامع ضعيف القلب قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك، وحصل في قلبه نوع من الرعب، وحينئذ تضعف القوى الحساسة، فيتمكن الساحر من أن يفعل فيه ما شاء، وإن

من جَرَّبَ الأمور وعرف أحوال النَّاس علم أن لتعليق القلب أثراً عظيماً في تنفيذ الأعمال وإخفاء الأسرار ومنها السعى بالثَّميمة والتضريب من وجه خفيَّة لطيفة، وذلك شائع في النَّاس فؤذه جملة كلام في أقسام السحر وعند المسلمين كلها مستندة إلى قدرة الله تعالى، فإنه لا يمتنع وقوع هذه الخوارق بإجراء العادة عند سحر السحرة، واتفقوا على أن العلم به ليس بقبيح ولا محذور لأنَّ العلم لذاته شريف ولعموم قوله تعالى: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» ولأنَّ الفرق بينه وبين المعجزة يمكن به، إلا أنَّ اجتنابه أقرب إلى السَّلامة، واتفقت المعتزلة على تكفير من يجوز ذلك، قالوا: لأنه مع هذا الاعتقاد لا يمكنه أن يعرف الأنبياء والرسل * وزُيِّفَ بأنَّ الإنسان لو ادعى النبوة وكان كاذباً في دعواه فإنه لا يجوز من الله تعالى اظهار الخوارق على يده لئلا يحصل التَّلبيس، أمَّا إذا لم يدع النبوة فظهرت الخوارق على يده لم يفض ذلك إلى التَّلبيس، فإنَّ المحق يتميز عن المبطل بما أنَّ المحق تحصل له هذه الأشياء مع ادعاء النبوة، والمبطل لا تحصل له هذه الأشياء مع ادعاء النبوة، وإن حصلت لم يتم، فصولة الباطل كنار العرفج * وعن أبي حنيفة أنَّه قال: يقتل الساحر إذا علم أنَّه ساحر ولا يستتاب، ولا يقبل قوله: إني أترك السحر، وأتوب منه، فإذا أقرَّ أنه ساحر فقد حلَّ دمه، وإن شهد شاهدان على أنَّه ساحر، أو وصفوه بصفة يعلم أنَّه ساحر قُتل، ولا يستتاب، وإن أقرَّ بأني كنت أسحر مرة وقد تركت ذلك منذ زمان قبل منه ولم يقتل * قوله تعالى: «وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ» قال الخازن: (ج ١ ص ٦٨) أي ويعلمون الذي أنزل على الملكين، والإنزال هنا بمعنى الإلهام والتَّعليم، أي ما ألهموا وعُلِّمَوا وقرئ في الشَّاذَّ الملكين بكسر اللام. قال: هما رجلان ساحران كانا ببابل، وقيل عُلجان. ووجهه أن الملائكة لا يعلمون السحر، والقراءة المشهورة بفتح اللام، فإن قُلْتَ كيف يجوز أن يضاف إلى الله تعالى إنزال ذلك على الملائكة، وكيف يجوز للملائكة تعليم السحر؟ قال ابن جرير الطبري: إنَّ الله تعالى عرَّفَ عباده جميع ما أمرهم به، وجميع ما نهاهم عنه، ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم بما يؤمرون به، وينهون عنه، ولو كان الأمر على غير ذلك لما كان للأمر والنهي معنى مفهوم، والسحر ما نهى عباده من بني آدم عنه، فغير منكر أن يكون الله تعالى علَّمَهُ الملكين اللذين سمَّاهما في تنزيله وجعلهما فتنة لعباده من بني آدم كما أخبر عنها أنها يقولان لمن جاء يتعلَّم ذلك منها: إنما نحن فتنة فلا تكفر، ليختبر بها عبادة الذين نهاهم عن السحر وعن التفريق بين المرء وزوجه، فيتمحض المؤمن بتركه التعليم منها،

ويجبرى للكافر بتعلمه الكفر والسحر منها، و يكون الملكان في تعليمهما ما علما من ذلك مطيعين لله تعالى. إذ كان عن إذن الله تعالى لهما بتعليم ذلك، وغير ضارهما سحر من سحر ممن تعلم ذلك منها بعد نهىها إياه عنه بقولهما «إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ» إذا كانا قد أديا ما أمرا به وقال غيره: إنها لا يتعمدان ذلك بل يصفان السحرة و يذكران بطلانه. و يأمران باجتنابه، فالشقي من ترك نصحتها وتعلم السحر من وصفها، والسعيد من قبل نصحتها، وترك تعلم السحر منها وقيل إن الله تعالى امتحن الناس بهما في ذلك الزمان، فالشقي من تعلم السحر منها، فيكفر به، والسعيد من تركه فيبقى على إيمانه، والله تعالى أن يمتحن عباده بما شاء، كما امتحن بنى إسرائيل بنهر طالوت بقوله: «فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي» وقوله: «يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحَرَ» الناس مفعول أول والسحر مفعول ثان. واختلفوا في هذه الجملة على خمسة أقوال:

أحدها: أنها حال من فاعل كفروا، أي كفروا معلمين.

الثاني: أنها حال من الشياطين. وردّه أبو البقاء، بأن لكن لا تعمل في الحال، وليس بشيء. فإن لكن فيها رائحة الفعل.

الثالث: أنها في محل رفع على أنها خبر ثانٍ للشياطين.

الرابع: أنها بدل من كفروا، أبدل الفعل من الفعل.

الخامس: أنها استثنائية أخبر عنهم بذلك، هذا إذا أعدنا الضمير من يعلمون على الشياطين. أما إذا أعدناه على الذين اتبعوا ما تتلوا الشياطين فتكون حالا من فاعل اتبعوا، أو استثنائية فقط.

قوله: «بِبَابِلَ» قيل: هي بابل العراق بأرض الكوفة، سميت بذلك لتبليبل الألسنة بها عند سقوط صرح نمروده وقيل: إنها بابل نهاوند. والأول أصح وأشهره وبابل متعلق بأنزل، والباء بمعنى في أي في بابل ويجوز أن تكون في محل نصف على الحال من الملكين، أو من الضمير في «أنزل» فيتعلق بمحذوف ذكر هذين الوجهين أبو البقاء وبابل لا ينصرف للعجمة والعلمية، فإنها اسم أرض، وإن شئت قلت للتأنيث والعلمية قوله: «هَارُوتَ وَمَارُوتَ» اسمان سريانيان.

قصة الآية على ما ذكر ابن عباس وغيره، قالوا: إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بنى آدم الخبيثة في زمن إدريس عليه السلام غيروهم، وقالوا: هؤلاء

الذين جعلتهم في الأرض، واخترتهم وهم يعصونك، فقال الله تعالى: لو أنزلتكم إلى الأرض ورَكِبْتُ فيكم ما رَكِبْتُ فيهم لركبتم مثل ما ركبوا. قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نعصيك، قال الله تعالى: فاختاروا ملكين من خياركم أهبطهما إلى الأرض، فأختاروا هاروت وماروت وكانا من أصلح الملائكة، وأعبدهم، وكان اسم هاروت عزاء، وماروت عزابا فغُيِّرَ اسمها لَمَّا قارفا الذنب، ورَكِبَ الله فيها الشهوة وأهبطهما إلى الأرض، وأمرهما أن يحكما بين الناس بالحق، ونهاهما عن الشرك والقتل بغير الحق والزنا وشرب الخمر فكأنا يقضيان بين الناس يومهما فإذا أمسيا ذكرا اسم الله الأعظم وصعدا إلى السماء فما مرَّ عليها شهر حتى افتتنا، وقيل: بل افتتنا في أول يوم، وذلك أنَّه اختصم إليها امرأة يقال لها الزُّهرة، وكانت من أجمل أهل فارس، وقيل: كانت ملكة، فلَمَّا رآياها أخذت بقلوبهما، فقال أحدهما لصاحبه، هل سقط في نفسك مثل الذي سقط في نفسي؟ قال: نعم، فراوداها عن نفسها، فأبت وانصرفت، ثم عادت في اليوم الثاني ففعل ما مثل ذلك فأبت وقالت: لا، إلا أن تعبدا هذا الصنم وتقتلا النَّفس وتشربا الخمر، فقالا: لا سبيل إلى هذه الأشياء، فإن الله تعالى قد نهانا عنها، فانصرفت ثم عادت في اليوم الثالث ومعها قدح خمر، وفي أنفسهما من الميل إليها ما فيها، فراوداها عن نفسها، فعرضت عليها ما قالت بالأمس. فقالا: الصَّلَاةُ لغير الله عظيم، وقتل النَّفس عظيم، وأهون الثلاث شرب الخمر فشربا، فلَمَّا انتشيا وقعا بالمرأة فزانيا بها فرأهما إنسان فقتلاه خوف الفضيحة. وقيل إنها سجدا للصنم، وقيل: جاءتها امرأة من أحسن الناس تخاصم زوجها، فقال أحدهما للآخر: هل سقط في نفسك مثل الذي سقط في نفسي؟ قال: نعم، قال: هل لك أن تقضى على زوجها؟ فقال له صاحبه: أما تعلم ما عند الله من العقوبة والعذاب؟ فقال له صاحبه: أما تعلم ما عند الله من العفو والرحمة فسألاها نفسها فقالت: لا، إلا أن تقضيا لي على زوجي، فقضيا، ثم سألاها نفسها، فقالت: لا، إلا أن تقتلاه، فقال أحدهما لصاحبه: أما تعلم ما عند الله من العقوبة والعذاب؟ فقال له صاحبه: أما تعلم ما عند الله من العفو والرحمة. فقتلاه، ثم سألاها نفسها. فقالت: لا، إلا أن لي صنماً أعبد. إن أنتما صليتما معي عنده فعلت، فقال أحدهما لصاحبه: مثل القول الأول فردَّ عليه مثله. فصليا معها عنده فسخت شهاباً. والحق أنه لا تعويل على مثل هذه الروايات لما أن مدارها على روايات اليهود مع ما فيها من المخالفة لأدلة العقل

والنقل (من أبي السعود والخازن ج ١ ص ٦٩) * وفيه روايات أخرى أضربت عن ذكرها للعلة التي ذكرت * وقد قام إجماع المسلمين على أنَّ الملائكة معصومون، فضلاء أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون ولا يتناسلون ... وأن حكم الرسل من الملائكة حكم النبيين في العصمة في باب البلاغ عن الله عز وجل، وفي كل شيء ثبت فيه عصمة الأنبياء فكذلك الملائكة، وأنهم مع الأنبياء في التبليغ إليهم كالأنبياء مع أممهم، وقد كان أشد الناس افتراء على الملائكة والأنبياء بنى اسرائيل، وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات افتراء اليهود على سليمان أولاً، ثم عطف على ذلك قصة هاروت وماروت ثانياً. لأن معنى الآية، وما كفر سليمان، يعني بالسحر الذي افتعله عليه الشياطين، واتبعتم في ذلك اليهود، فأخبر عن افتراءهم وكذبهم * وقد ذكر المعتزلة وغيرهم في إبطال هذه القصة وجوهاً :

الوجه الأول : أنَّ في القصة أن الله تعالى، قال للملائكة: لو ابليتُم بما ابليتُ به بنوا آدم لعصيتُموني، قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نعصيك. وفيه ردُّ على الله تعالى، وذلك كفر، وقد ثبت أنهم كانوا معصومين قبل ذلك فلا يقع هذا منهم.

الوجه الثاني : أنها خُيِّرَ بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وذلك فاسد لأن الله تعالى لا يُخيِّر من أشرك، وإن كان قد صحت توبتها فلا عقوبة عليها.

الوجه الثالث : أن المرأة لما فجرت فكيف يعقل أنها صعدت إلى السماء وصارت كوكباً، وعظَّم الله قدرها بحيث أقسم بها في قوله: «فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنْثِ الْجَوَارِي الْكُنْثِ».

فبان بهذه الوجوه ركة هذه القصة. لذا قال أبو السعود: لما أنَّ مداره رواية اليهود يقضى أن هذه القصة غير صحيحة، وأنها لم تثبت بنقل معتبر، وتبع في ذلك البيضاوى، التابع في ذلك للفخر الرازى، والسعد التفتازانى وغيرهما ممن أطال في ردها «وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا» يعنى وما يعلمان أحداً حتى ينصحاؤه أولاً ويقولوا «إِنَّمَا نَخْنُقُ فَتْنَةً» أي ابتلاء ومحنة * قوله: «وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ» هذه الجملة عطف على ما قبلها، والضمير في يعلمان فيه قولان: أحدهما: أنه يعود على هاروت وماروت. والثاني: أنه عائد على الملكين. ويؤيده قراءة أُبَيَّ بإظهار الفاعل وما يعلم الملكان. والأول هو الأصح، وذلك أن الاعتماد إنما هو على البذل دون المبدل منه، فإنه في حكم الطرح،

فراعاته أولى و(أحد) هنا الظاهر أنه الملازم للنفي، وأنه الذي همزته أصل بنفسها، وأجاز أبو البقاء أن يكون بمعنى واحد فتكون همزته بدلاً من واو. «فَلَا تَكْفُرْ» أي لا تتعلم السحر، فتعمل به فتكفر، قيل: يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر سبع مرات، فإن أبى قبول نُصحهما وصمَّ على التَّعليم يقولان له: ائت هذا الرماد فبل عليه، فإذا فعل ذلك خرج منه نورٌ ساطع في السماء، فذلك الإيمان والمعرفة، وينزل شيء أسود مثل الدخان حتى يدخل مسامعه وذلك غضب الله تعالى — والعياذ بالله * الفتنة: الاختبار والإمتحان وافرادها مع تعدُّدهما لكونها مصدرًا وحملها عليها حمل مواطأة للمبالغة كأنها نفس الفتنة، والقصر لبيان أنها ليس لها فيما يتعاطيانه شأن سواهما لينصرف النَّاسُ عن تعلُّمه، أي وما يعلمان ما أنزل عليها من السحر أحداً من طالبيه حتى ينصحاء قبل التعليم، ويقولوا له: إنَّنا نحن فتنة وابتلاء من الله عز وجل، فن عمل بما تعلَّم منا واعتقد حقيقته كفر، ومن توقى عن العمل به، أو اتَّخذه ذريعةً للقاء عن الاعتراض بمثله بقى على الإيمان فلا تكفر باعتقاد حقيقته وجواز العمل به * «فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا» يعنى من الملكين «مَا يَفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ» أي علم السحر الذي يكون سبباً في التفريق بين الزوجين كالتقويه والتخيل والتفتش في العقد، ونحو ذلك مما يحدث عند البغضاء والنشوز والخلاف بين الزوجين ابتلاءً من الله تعالى لا أنَّ السحر له تأثير في نفسه بدليل «وَمَا هُمْ» يعنى السحرة «بِضَّارَيْنِ بِهِ» أي بالسحر «مِنْ أَحَدٍ» أي أحداً «إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» أي بعلمه وقضائه وتكوينه، فالساحر يسحر، والله تعالى يقدر، ويكون ذلك بقضائه تعالى وقدرته ومشيتته «وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ» يعنى السحر لأنهم يقصدون به الشر، أي لأنهم يقصدون به العمل، أو لأنَّ العلم يجر إلى العمل غالباً * وقوله: «وَلَا يَنْفَعُهُمْ» صرَّح بذلك إيذاناً بأنه ليس من الأمور المشوبة بالنفع والضرر، بل هو شرٌّ محض لأنهم لا يقصدون به التخلص عن الاعتراض بفعل من يدعى النبوة من السحرة، أو تخليص الناس منه حتى يكون فيه نفع في الجملة وفيه أن الاجتناب عملاً لا تؤمن غوائله خير كتعلُّم الفلسفة التي لا يؤمن أن تجرَّ إلى الغواية * «وَلَقَدْ عَلِمُوا» راجع في المعنى لقوله: «وَاتَّبِعُوا..» فهو معطوف عليه، والضمير في علموا فيه خمسة أقوال: أحدها: أنه ضمير اليهود الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني: أنه ضمير اليهود الذين في عهد سليمان عليه السلام. الثالث: أنه ضمير جميع اليهود. الرابع: أنه ضمير الشياطين.

الخامس: أنه ضمير الملكين عند من يرى أن الاثنين جمع. «لَمَنِ اشْتَرَاهُ» أي اختار السحر، أو دفع مالا للسحرة ليسحروا له فهو بمثابة الشراء «مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ» يعني ما له نصيب في الجنة، ومن موصولة في محل رفع بالابتداء، واشترائه صلته، وقوله ما له في الآخرة من خلاق، جملة من مبتدأ وخبر، ومن مزيدة في المبتدأ، وفي الآخرة متعلق بمحذوف وقع حالاً منه، ولو أُخِرَ عنه لكان صفة له، والتقدير ما له خلاق في الآخرة، وهذه الجملة في محل الرفع على أنها خبر للموصول، والجملة في حيز النصب سادة مسدّد مفعول علموا إن جعل متعدياً إلى اثنين، أو مفعول له الواحد إن جعل متعدياً للواحد «وَلَيْسَ مَا شُرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ» أي باعوا حظ أنفسهم حيث اختاروا السحر والكفر على الدين والحق، اللام جواب قسم محذوف، والمخصوص بالذم محذوف أي وبالله لبس ما باعوا به أنفسهم السحر، أو الكفر، وفيه إيذان بأنهم حيث نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم فقد عرّضوا أنفسهم للهلاك وباعوها بما لا يزيدهم إلا تباراً. «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» فإن قلت كيف أثبت لهم العلم أولاً في قوله: «وَلَقَدْ عَلِمُوا» على التوكيد القسّمى، ثم نفاؤه عنهم آخراً في قوله: «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» قال الخازن: قد علموا أن من اشترى السحر ما له في الآخرة من خلاق، ثم مع هذا العلم خالفوا واشتغلوا بالسحر، وتركوا العمل بكتاب الله تعالى. وما جاءت به الرسل عناداً منهم وبغياً، وذلك على معرفة منهم بما لمن فعل ذلك منهم من العقاب، فكأنهم حين لم يعلموا بعلمهم كانوا منسلخين منه. «وَلَوْ أَنَّهُمْ» يعني اليهود «آمَنُوا» بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن «وَاتَّقَوْا» يعني اليهودية والسحر وما يؤثمهم «لَمَنُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» أي لكان ثواب الله إياهم «خَيْرٌ» لهم يعني هذا الثواب «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» أنه خير لما أثروا السحر على الثواب.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنًا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ» سورة البقرة (آية: ١٠٤)

ذكر الواحدى في أسباب النزول : (ص ٢١) قال ابن عباس في رواية عطاء: وذلك أن العرب كانوا يتكلمون بها — أي راعيناً — فلما سمعهم اليهود يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم أعجبهم ذلك، وكان (راعيناً) في كلام اليهود سبّاً قبيحاً، فقالوا: إنّا كنا نسب

محمدًا سرًّا، فالآن أعلنوا السبَّ لمحمد فإنه من كلامه، فكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد راعنا ويضحكون، ففطن بها رجلٌ من الأنصار، وهو سعد بن عباد، وكان عارفاً بلغة اليهود، وقال: يا أعداء الله! عليكم لعنة الله، والذي نفس محمد بيده لئن سمعتها من رجلٍ منكم لأضربن عنقه، فقالوا: ألسنُ تقولونها؟ فأنزل الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا...» الآية وكذلك في تفسير الخطيب الشربيني* وفي ابن كثير (ج ١ ص ١٤٨) قال الضحاك عن ابن عباس: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا...» قال كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أرعننا سمعك* وإنا راعنا كقولك عاطنا* وعن قتادة نحو ذلك، وقال مجاهد: «لَا تَقُولُوا رَاعِنَا...» لا تقولوا خلافاً* وفي رواية: لا تقولوا اسمع منا ونسمع منك* وقال عطاء: لا تقولوا (راعنا) كانت لغة تقولها الأنصار فنهى الله عنها* وقال الحسن: (لا تقولوا راعِنَا) قال: الراعن من القول السخرى منه نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم، وما يدعوههم إليه من الإسلام* وكذا روى عن ابن جريج أنه قال مثله. وقال أبو صخر «لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فيقول أرعننا سمعك، فأعظم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقال ذلك له* وقال السدي: كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعه بن زيد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيه فكلمه قال: ارعني سمعك، واشمع غير مُسمع، وكان المسلمون يحسبون أنَّ الأنبياء كانت تفخم بهذا فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع غير صاغر— وهي كالتى في سورة النساء — فتقدم الله إلى المؤمنين أن لا يقولوا راعِنَا قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندنا أنَّ الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا. لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولها لنبيه صلى الله عليه وسلم، نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [لا تقولوا للعنب الكرم، ولكن قولوا الحبله، ولا تقولوا عبدى، ولكن قولوا فتاى]* وفي تفسير الزمخشري (ج ١ ص ٣٠٢) كان المسلمون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ألقى عليهم شيئاً من العلم: راعنا يا رسول الله: أي راقبنا وانتظرنا وتأناً بنا حتى نفهمه ونحفظه، وكانت لليهود كلمة يتسابون بها عبرانية، أو سريانية، وهي راعنا، فلما سمعوا بقول المؤمنين راعنا افتروا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يعنون بها تلك

المسبة، فهني المؤمنون عنها وأمروا بما هو في معناه وهو (انظرونا) من نظره إذا إنتظره... وقرأ عبد الله بن مسعود راعونا على أنهم كانوا يخاطبونه بلفظ الجمع للتوقير. وقرأ الحسن: رَاعِنًا، بالتثنية من الرعن وهو الهوج: أي لا تقولوا قولاً راعناً منسوباً إلى الرعن بمعنى رعناً.

والمعنى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنًا وَقُولُوا انْظُرْنَا واسْمَعُوا» نهي سبحانه الصحابة عن كلمة، كانت تدور على ألسنتهم حين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وهي كلمة (راعنا) ومعناها راعنا سمعك: أي اسمع لنا ما نريد أن نسألك عنه ونراجعك القول لفهمه عنك، وانظرونا: أي راقبنا، وانتظر ما يكون من شأننا في حفظ ما تُلقيه علينا وفهمه، وسبب نهيم عنها أنَّ اليهود لما سمعوها افترضوها وصاروا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم لاوين بها ألسنتهم لموافقة جرَّها العري لكلمة (راعينو) العبرية التي معناها (شرير) فأرشد الله نبيه الكريم لذلك، وأمر أصحابه أن يقولوا (انظرونا) وهي خير منها وأخف لفظاً، وتفيد معنى الإنظار والإمهال كما تفيد معنى المراقبة التي تُستفاد من النظر بالعين، إذ تقول: نظرت الشيء ونظرت إليه إذا وجهت إليه بصرك ورأيت (المرأى ج ١ ص ١٨٤) * «وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ» أي لليهود الذين توسلوا بقولكم المذكور إلى كفریاتهم، وجعلوه سبباً للتهاون برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كفر لا شك فيه لأن من يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شرير، فقد أنكر نبوته، وأنه موحى إليه من قبل ربه، ومتى فعل ذلك فقد كفر واستحق العذاب المؤلم وفي الطبرى غير ما ذكر (ج ١ ص ٣٧٤) قال ابن زيد في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنًا وَقُولُوا انْظُرْنَا» قال: راعنا القول الذي قاله القوم. قالوا: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لياً بألسنتهم وطعناً في الدين، قال: قال هذا الراعن، والراعنُ الخطأ، قال: فقال للمؤمنين: لا تقولوا خطأً كما قال القوم، وقولوا انظرونا واسمعوا، قال: كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمونه، ويسمع منهم ويسألونه ويحييهم * وفي الخازن (ج ١ ص ٧١) في قوله: «واسْمَعُوا» أي ما تؤمرون به وأطيعوا، نهي الله تعالى عباده المؤمنين أن يقولوا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم راعنا لئلا يتطرق أحد إلى شتمه، وأمرهم بتوقيره وتعظيمه، وأن يتخيروا لخطابه صلى الله عليه وسلم من الألفاظ أحسنها، ومن المعاني أدقها، وإن سألوه يسألوه بتبجيل وتعظيم ولين، ولا يخاطبوه بما يسرُّ اليهود إن هذا التأديب ليس خاصاً بمن كان في عصره من المؤمنين بل يعمُّ ما جاء بعدهم أيضاً إلى

يوم الدين. فهذا كتاب الله الذي كان يتلوه عليهم، وكان يجب عليهم الاستماع له والانصات لتدبره — هو الذي يتلى علينا بعينه لم يذهب منه شيء، وهو كلام الله الذي به كان الرسول رسولاً تجب طاعته والاهتداء بهديه — فها هذا الأدب الذي يقابله به الأكثرون؟ إنهم يلغظون في مجلس القرآن، فلا يستمعون ولا ينصتون، ومن أنصت واستمع فإنما ينصت طرباً بالصوت واستلذاً بتوقيع نغمات القارئ، وإنهم ليقولون في استحسان ذلك واستجادته ما يقولون في مجلس الغناء، وهتزون للتلاوة ويصوتون بأصوات مخصوصة، كما يفعلون عند سماع الغناء بلا فرق، ولا يلتفتون إلى شيء من معانيه، إلا ما يرونه مدعاةً لسرورهم من مثل قصة يوسف عليه السلام مع الغفلة عما فيها من العبرة، وإعلاء شأن الفضيلة. ولا سيما العفة والأمانة، أليس هذا أقرب إلى الاستهانة بالقرآن منه بالأدب اللائق الذي ترشد إليه هذه الآية الكريمة وأمثالها؟ «أَقْلَمَ يَدَّبَرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ * أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ» كذا قاله الأستاذ الإمام محمد عبده في تفسير المراغي (ج ١ ص ١٨٥).

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» سورة البقرة (آية: ١٠٥)

جاء في أسباب النزول للواحدى (ص ٢١): قال المفسرون — في سبب نزول هذه الآية — إن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم من اليهود: آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا الذي تدعوننا إليه ليس بخير مما نحن عليه، ولوددنا لو كان خيراً. فأنزل الله تعالى تكديماً لهم «مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ...» الآية قال أبو جعفر الطبري في تفسيره (ج ١ ص ٣٧٧): فتأويل الكلام، ما يُحِبُّ الكافرون من أهل الكتاب أن لا ينزل الله عليهم الفرقان. وما أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم من حكمه وآياته، وإنما أحبت اليهود وأتباعهم من المشركين ذلك حسداً وبغياً منهم على المؤمنين، قال: وفي هذه الآية دلالة بيّنة على أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن الركون إلى أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين والاستماع من قولهم، وقبول شيء مما يأتونهم به على وجه النصيحة لهم منهم باطلاعه جل ثناؤه إيّاهم على ما يستبطئه لهم أهل الكتاب

والمشركين من الضغن والحسد، وإن أظهروا بألسنتهم خلاف ما هم مُسْتَبْطَنُونَ» «مَا يَوَدُّ» أي ما يحب «الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ» يعني اليهود «وَلَا الْمُشْرِكِينَ» يعني عبدة الأوثان لأن الكفر اسم جنس تحته نوعان: أهل كتاب، وهم الذين بدلوا كتابهم وكذبوا الرسل. وعبدة الأوثان، وهم من عبدوا غير الله «أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ» يعني ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم من الوحي والنبوة «أَنْ يُنَزَّلَ» ناصب ومنصوب في تأويل مصدر مفعول بيود. أي ما يودون إنزال خير، وبنى الفعل للمفعول للعلم بالفاعل وللتصريح به في قوله «مِنْ رَبِّكُمْ» وأتى بما في النفي دون غيرها لأنها لنفي الحال، ولهم كانوا متلبسين بذلك. وقوله «مِنْ خَيْرٍ» وحى، وهو القائم مقام الفاعل. ومن زائدة أي أن ينزل خير من ربكم، وحسن زيادتها هنا، وإن كان ينزل لم يباشره حرف النفي انسحاب النفي عليه من حيث المعنى لأنه إذا نفيت الودادة انتفى متعلقها، وهذا له نظائر في كلامهم نحو. ما أظنُّ أحداً يقول ذلك إلا زيد. برفع زيد بدل من فاعل يقول. وإن لم يباشر النفي لكثته في قوة ما يقول أحد ذلك إلا زيد. وهذا على رأى سيبويه وأتباعه، وأمّا الكوفيون والأخفش فلا يحتاجون إلى شيء من هذا. وقوله: «وَاللَّهُ يَخْتَصُّ» يستعمل متعدّياً ولازماً، فعلى الأول: فاعله ضمير مستتر فيه، والموصول بصلته في محل نصب على المفعولية. والمعنى والله يخصّ... الخ. وعلى الثاني: الفاعل هو الموصول بصلته. والمعنى: يتميز برحمته من يشاء الله تمييزه، أي يختص بنسبته ورسالته من يشاء من عباده، ويتفضل بالإيمان والهداية على من أحب من خلقه رحمة منه لهم. «وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» يعني أن كل خير ناله عباده في دينهم ودنياهم فإنه منه ابتداءً وتفضلاً عليهم من غير استحقاق أحد منهم لذلك بل له الفضل والمثلة على خلقه، (الخازن ج ١ ص ٧١). وقال ابن كثير (ج ١ ص ١٤٩): يبين بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى من بهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم، ونبه تعالى على ما أنعم الله به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول تعالى: «وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» ولذا وجب على المؤمنين أن يشكروا الله تعالى على ما تفضل به عليهم من البعثة المحمدية والرسالة الإسلامية، وهدايتهم إلى الإيمان به والعمل بشريعته فضلاً من الله ونعمة.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

جاء في أسباب النزول للواحدى (ص ٢١) قال المفسرون: إن المشركين قالوا: أترون محمداً يأمر أصحابه بأمرٍ ثم ينهاهم عنه، ويأمرهم بخلافه، ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً، ما هذا في القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه، وهو كلام يناقض بعضه بعضاً فأنزل الله: «وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ...» الآية، وأنزل أيضاً «مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا...» الآية. وفي الخازن (ج ١ ص ٧١) نفس الرواية زاد بعد ما يقوله إلا من تلقاء نفسه كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: «وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ» فأنزل «مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ...» فبين بهذه الآية وجه الحكمة في النسخ، وأنه من عنده لا من عند محمد صلى الله عليه وسلم. قال البهني: لما حرم الله سبحانه وتعالى قولهم راعنا بعد جلّه وكان ذلك من باب النسخ، قال: ما ننسخ بغير عطف لشدة ارتباطه بما قبله. وفي أبي السعود ما نصّه: وهذا كلام مستأنف مسوق لبيان سرّ النسخ الذي هو فردٌ من أفراد تنزيل الوحي. وإبطال مقالة الطاعنين فيه إثر تحقيق حقيقة الوحي. وردّ كلام الكارهين له. وقرئ ما نُنسَخُ من آية. وما نُنْسِخُ: بضم النون من أنسخ أو نساها، وقرئ نُنْسِهَا ونُنْسِهَا بالتشديد، ونسها على خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ عبدالله: ما نُنْسِكُ من آية أو نُنْسَخُها. وقرأ حذيفة ما ننسخ من آية أو نُنْسِكُها. ونسخ الآية إزالتها بإبدال أخرى مكانها، وإنساخها الأمر بنسخها، وهو أن يأمر جبريل عليه السلام بأن يجعلها منسوخة بالإعلام بنسخها. ونسوها تأخيرها وإذهاها لا إلى بدل. وإنساؤها أن يذهب بحفظها عن القلوب. والمعنى: أن كل آية يُذهب بها على ما توجبه المصلحة من إزالة لفظها وحكمها معاً، أو من إزالة أحدهما إلى بدل أو غير بدل. جاء في تفسير الطبرى (ج ١ ص ٣٧٩) عن قتادة قوله «مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا» كان ينسخ الآية بالآية بعدها، ويقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم الآية أو أكثر من ذلك، ثم تنسى وترفع. وعنه قال: كان الله تعالى ذكره يُنسى نبيّه صلى الله عليه وسلم ما شاء وينسخ ما شاء. وعن مجاهد قال: كان عبيد بن عمير يقول: ننسها نرفعها من عندكم.

وعن الحسن قال في قوله تعالى: «أَوْ تُنْسِيَهَا» قال: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم أقرء قرآناً نسيه، وكذلك كان سعد بن أبي وقاص يتأول الآية إلا أنه كان يقرؤها أو تنسها بمعنى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه عنى أو تنسها أنت يا محمد ولكن قوله جل شأنه: «وَلَنْ شَيْئًا لَّنْذَهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ» ما ينبيء عن أن الله تعالى ذكره لم يُنس نبيّه شيئاً ما آتاه من العلم، ومال الطبرى إلى الأول وقال وأما قوله: «وَلَنْ شَيْئًا لَّنْذَهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ» لم يخبر أنه لا يذهب بشيء منه، وإنما أخبر أنه لو شاء لذهب بجميعه فلم يذهب به والحمد لله، بل ذهب بما لا حاجة بهم إليه منه. وذلك أن ما نسخ منه فلا حاجة بالعباد إليه، وقد قال تعالى ذكره: «سَنَقَرُّكَ فَلَا تَنْسَى * إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ» فأخبر أنه يُنسى نبيّه منه ما شاء.

وأصل النسخ في اللغة يكون بمعنى النقل والتحويل. ومنه نسخ الكتاب، وهو أن ينقل من كتاب إلى كتاب آخر، وذلك لا يقتضي إزالة الصورة الأولى بل يقتضى إثبات مثله في كتاب آخر. فعلى هذا المعنى يكون القرآن الكريم كله منسوخاً، وذلك أنه نسخ من اللوح المحفوظ، ونزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وقد يكون النسخ بمعنى الرفع والإزالة، وهو إزالة شيء بشيء يعقبه كنسخ الشمس الظل، والشيب الشباب، فعلى هذا المعنى يكون بعض القرآن منسوخاً، وبعضه ناسخاً، وهو المراد من حكم هذه الآية وهو إزالة الحكم بحكم يعقبه.

وفي اصطلاح علماء الشرع. عبارة عن رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر عنه * أو قل: بيان انتهاء الحكم المستفاد من الآية المتلوة. وحكمته أن الأحكام ما شرعت إلا لمصلحة الناس، وهي تختلف باختلاف المكان والزمان، فإذا شرع حكم في وقت كانت الحاجة إليه ماسة، ثم زالت الحاجة فن الحكمه نسخه وتبديله بحكم يوافق الوقت الآخر فيكون خيراً من الأول، أو مثله في فائدته للعباد، وما مثل ذلك إلا مثل الطبيب الذي يغيّر الأغذية والأدوية باختلاف الأزمنة والأمزجة، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم مصلحوا النفوس، يغيرون الأعمال الشرعية، والأحكام الخلقية، التي هي للنفوس بمثابة العقاقير والأدوية للأبدان، فما يكون منها مصلحة في وقت قد يكون مفسدة في وقت آخره وخلاصة المعنى: ما نغيّر حكم آية أو ننسيكه إلا أتينا بما هو خير منه لمصلحة العباد بكثرة الثواب، أو مثله فيه (الخازن ج ١ ص ٧١ والمراغى ج ١ ص ١٨٧) وفيه وقال

الأستاذ الإمام أى محمد عبده: والمعنى الصحيح الذي يلتئم مع السياق. أَنَّ الآية هنا ما يؤيد الله تعالى به الأنبياء من الدلائل على نبوتهم، أي ما ننسخ من آية نقيمها دليلاً على نبوة نبي من الأنبياء أي نزيلها ونترك تأييد نبي آخرها، أو ننسها الناس لطول العهد بمن جاء بها، فإنما بما لنا من القدرة الكاملة والتصرف في الملك نأتى بخير منها في قوة الاقتناع وإثبات النبوة. أو مثلها في ذلك، ومن كان هذا شأنه في قدرته وسعة ملكه فلا يتقيد بآية مخصوصة يمنحها جميع أنبيائه * وقد سبقه إلى مثله محي الدين بن عربي في تفسيره. وفي تفسير الخطيب: وهو أي النسخ على وجوه:

أحدها: أن تثبت التلاوة وينسخ الحكم كآية الوصية للأقارب، وآية عدّة الوفاة بالحول.

الثاني: أن ترفع التلاوة ويبقى الحكم كآية الرجم — الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة.

الثالث: أن يرفع الحكم والتلاوة كما روى أقوماً من الصحابة قاموا ليلة ليقرأوا سورة، فلم يذكروا منها إلاّ بسم الله الرحمن الرحيم. فغعدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال عليه الصلاة والسلام: [تلك سورة رفعت بتلاوتها وأحكامها]. قيل كانت سورة الأحزاب مثل سورة البقرة، فرفع أكثرها تلاوة وحكماً. ثم من نسخ الحكم ما يرفع ويقام غيره مقامه: كما أن القبلية نسخت من بيت المقدس إلى الكعبة، والوصية للأقارب نسخت بالميراث، وعدّة الوفاة من الحول إلى أربعة أشهر وعشر، ومصابرة الواحد للعشرة بمصابرة للإثنين * قال البغوى: والنسخ إنما يعترض على الأمر والنواهي دون الأخبار * والنسخ جائز عقلاً وواقع سماعاً خلافاً لليهود، فإن منهم من ينكره عقلاً لكنّه منعه سماعاً، وشذّت طائفة قليلة من المسلمين فأنكرت النسخ * احتج الجمهور من المسلمين على جواز النسخ ووقوعه بأن الدلائل قد دلّت على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ونبوّته لا تصحّ إلا مع القول بالنسخ، وهو نسخ شرع من قبله، فوجب القطع بالنسخ، ولنا على اليهود إلزامات. ومنها أَنَّ الله تعالى حرّم عليهم العمل يوم السبت. ولم يحرمه على من كان قبلهم * ومنها أنّه قد جاء في التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه الصلاة والسلام: عند خروجه من الفلك: إني جعلتُ كلّ دابة مأكولاً لك ولذريتك، وأطلقت ذلك لكم، ثم إنه تعالى حرم على موسى عليه الصلاة والسلام وعلى بنى إسرائيل كثيراً من الحيوانات *

ومنها أن آدم عليه السلام كان يزوج الأخ للأخت، وقد حرّمه على من بعده. وعلى موسى عليه الصلاة والسلام، فثبت بهذا جواز النسخ، وحيث ثبت جواز النسخ فقد اختلفوا فيه على وجوه:

أحدها: أن القرآن نسخ جميع الشرائع والكتب القديمة كالطورا والانجيل وغيرهما.
الوجه الثاني: المراد من النسخ هو نسخ القرآن ونقله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا.

الوجه الثالث: وهو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن المراد من النسخ هو رفع حكم بعض الآيات. بدليل آخر. وهو المراد بقوله تعالى: «مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا» لأن الآية إذا أطلقت، فالمراد بها آيات القرآن لأنه هو المعهود عندنا. الخازن (ج ١ ص ٧٢) وقال: (مسئلة) قال الشافعي رضي الله عنه: الكتاب لا ينسخ بالسنة المتواترة. واستدل بهذه الآية وهو أنه تعالى قال: «مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا» وذلك يفيد أنه تعالى هو الآتي، والمآتي به هو من جنس القرآن، وما كان من جنس القرآن فهو قرآن، وقوله: «نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا» يفيد أنه هو المنفرد بالآتيان بذلك الخير وهو القرآن الذي هو كلام الله دون السنة، ولأن السنة لا تكون خيراً من القرآن ولا مثله واحتج الجمهور على جواز نسخ الكتاب بالسنة بأن آية الوصية للأقربين منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم: [لا وصية لوارث] أجاب الشافعي رضي الله عنه بأن هذا ضعيف لأن كون الميراث حقاً للوارث يمنع من صرفه إلى الوصية، فثبت أن آية الميراث مانعة من الوصية وتقرير هذا وبسطه معروف في أصول الفقه وقوله تعالى: «نَأْتِ بِخَيْرٍ» أي بما هو أنفع لكم وأسهل عليكم، وأكثر لأجوركم، وليس معناه أن آية خير من آية لأن كلام الله تعالى كله واحد «أَوْ مِثْلَهَا» أي في المنفعة والثواب، فإ نسخ إلى الأيسر كان أسهل في العمل كالذي كان على المؤمنين من فرض قيام الليل، ثم نسخ ذلك فكان خيراً لهم في عاجلهم لسقوط التعب والمشقة عليهم، وما نسخ إلى الأشق كان أكمل في الثواب كالذي كان عليهم من صيام أيام معدودات في السنة تُسخ ذلك وفرض صيام شهر رمضان، فكان صوم شهر كامل في كل سنة أثقل على الأبدان، وأشق من صيام أيام معدودات، فكان ثوابه أكمل وأكثر. أما المثل، فكأنسخ التوجه إلى بيت المقدس وصرفه إلى المسجد الحرام، واستواء الأحرار في ذلك لأن على

المصلى التوجه إلى حيث أمره الله تعالى: «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» أي على النسخ والتبديل، والمعنى أَلَمْ تَعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنِّي قَادِرٌ عَلَى تَعْوِضِكَ مِمَّا نَسَخْتُ مِنْ أَحْكَامِي، وغيرته من فرائضي التي كنت أفترضتها عليك ما أشاء مما هو خيرٌ لك ولعبادى المؤمنين، وانفع لك ولهم عاجلاً وآجلاً. (الخازن ج ١ ص ٧٣) * والخطاب في «أَلَمْ تَعْلَمْ» للنبي صلى الله عليه وسلم. والمراد منه هو وأُمته لقوله تعالى في الآية التي بعدها: «وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ» وأول الآية «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ...» الآية * يرشد عباده تعالى بهذا إلى أَنَّهُ المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر، فكما خلقهم كما يشاء يسعد من يشاء ويشقى من يشاء و يصح من يشاء ويمرض من يشاء ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء ليحل ما يشاء ويحرّم ما يشاء، و يبيح ما يشاء، ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه، ولا يستل عما يفعل وَهُمْ يَسْتَلُونَ، ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى، فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا، وترك ما عنه زجروا وفي هذا المقام ردٌ عظيم وبيانٌ بليغ لكفر اليهود. وتزييف شبهتهم لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ إما عقلاً كما زعمه بعضهم جهلاً وكفراً، وإما نقلاً تخرّصه آخرون منهم افتراءً وإفكاً.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ» سورة البقرة (آية: ١٠٨)

جاء في أسباب النزول للواحدي (ص ٢٢): قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي كعب ورهط من قريش، قالوا: يا محمد اجعل لنا الصفا ذهباً، ووسع لنا أرض مكة، وفجر الأنهار خلالها تفجيراً نؤمن بك. فأنزل الله تعالى هذه الآية * وقال المفسرون أيضاً: إن اليهود وغيرهم من المشركين تمنعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فن قائل يقول: يأتينا بكتاب من السماء جملة واحدة كما أتى موسى بالتوراة، ومن قائل يقول: وهو عبد الله بن أبي أمية المخزومي، اثنتى بكتاب من السماء فيه من رب العالمين إلى ابن أبي أمية اعلم أنى قد أرسلت محمداً إلى الناس، ومن قائل يقول: لن نؤمن

لك أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً، فأنزل الله تعالى الآية * وفي لباب السيوطي: وأخرج عن أبي العالية قال: قال رجلٌ يا رسول الله لو كانت كفارتنا ككفارات بنى إسرائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطاكم الله خيراً، كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها، فإن كفرها كانت له خزيًا في الدنيا، وإن لم يكفرها كانت له خزيًا في الآخرة، وقد أعطاكم خيراً من ذلك قال تعالى: «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا» والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن فأنزل الله «أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ...» الآية * وفي الخازن (ج ١ ص ٧٣) وقيل إنهم سألو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً كما سأل قوم موسى فقالوا أرنا الله جهرة، فأنزل الله تعالى هذه الآية * وفي الطبري (ج ١ ص ٣٨٥) زيادة على ما تقدم عن السدي «أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ»، أن يريهم الله جهرة، فسألت العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالله فيروه جهرة * وعن مجاهد قال: فسألت قريش محمداً صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله لهم الصفا ذهباً، قال: نعم، وهولكم كمائدة بنى إسرائيل إن كفرتم فأبوا ورجعوا. فأنزل الله «أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ...» الآية * والمراد أن الله تعالى ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والافتراح كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتاً وتكذيباً وعناداً. وقد نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها كما قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ بُدِّ لَكُمْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّ لَكُمْ»، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه، فلعله أن يحرم من أجل تلك المسئلة، ولهذا جاء في الصحيح [إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسئلته] ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجذب مع امرأته رجلاً فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعاتها، ثم أنزل الله حكم الملاعنة * ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: [كان ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال] * وفي صحيح

مسلم [ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه] * وقد امتثل الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحلوا بذلك الخلق العظيم قال أنس بن مالك رضي الله عنه: [نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع] * وعن ابن عباس قال: ما رأيتُ قوماً خيراً من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألة كلها في القرآن (يسأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ — و — يسأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ — و يسأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى) يعني هذا وأشباهه * واختلف أهل العربية في معنى (أَم) التي في قوله: «أَمْ تُرِيدُونَ» فقال بعض البصريين هي بمعنى الاستفهام، وتأويل الكلام، أتريدون أن تسألوا رسولكم. وقال آخرون منهم: هي بمعنى استفهام مستقبل منقطع من الكلام، وجرى الجلال على أنها بمعنى بل فيكون التقدير أم بل أتريدون. وهويشير إلى أن أم هنا منقطعة، مقدرة ببل والهمزة وهو الظاهر، ويكون اضراب انتقال من قصّة لا إضراب إبطال، ولم تجعل أم متصلة لفقد شرطها، وهو تقدّم همزة الاستفهام، أو التسوية، وليست هي معادلة للهمزة المذكورة في قوله: «أَلَمْ تَعْلَمْ»، وأصل تريدون: تردودون لأنه من راد يروء فنقلت حركة الواو على الراء فسكنت الواو بعد كسرة فقلبت ياءً «أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ» ناصب ومنصوب في محل نصب مفعول به لقوله: تريدون: أي أتريدون سؤال رسولكم؟ «كَمَا سُئِلَ مُوسَى» الكاف منصوبة محلاً صفة مصدر محذوف، وما مصدري، وكما في محل المفعول المطلق. أي سؤالاً مثل سؤال موسى. «مِنْ قَبْلُ» أي من قبل رسولكم، ومن قبل زمانكم، وذلك أن موسى سأله قومه، فقالوا: أرنا الله جهرة. في الآية منعهم ونهيم عن السؤالات المقترحة بعد ظهور الدلالات والمعجزات وثبوت الحجج والبراهين على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم «وَمَنْ يَتَّبِدَلِ» أي يستبدل «الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ». والأظهر أنه خطاب للمؤمنين أعلمهم أن اليهود أهل غش وحسد، وأنهم يتمنون للمؤمنين المكاره، فنهاهم الله تعالى أن يقبلوا من اليهود شيئاً ينصحونهم به في الظاهر، وأخبرهم أنّ من ارتدّ عن دينه فقد أخطأ قصد السبيل * وفي الكشف (ج ١ ص ٣٠٣) «وَمَنْ يَتَّبِدَلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ» ومن ترك الشقة بالآيات المنزلة وشك فيها واقتراح غيرها «فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ» * وفي المراعى

(ج ١ ص ١٨٩) أي ومن يترك الثقة بالآيات البيّنة المنزلة بحسب المصالح، ويطلب غيرها تعنتاً وعناداً للنبي صلى الله عليه وسلم فقد اختار الكفر على الإيمان، واستحب العمى على الهدى، وبعد عن الحق والخير، ومن حاد عن الحق وقع في الضلال. «فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ».

قال: وسبب نزول الآية أن رافع بن خزيمة، ووهب بن زيد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اثنتا بكتاب من السماء نقرؤه، وفجر الأنهار نتبعك، وقد تقدم نحو هذا. وسواء السبيل. أي أخطأ الطريق الحق. والسواء في الأصل الوسط أي الطريق المستقيم وهو من إضافة الصفة للموصوف * وفي ابن كثير (ج ١ ص ١٥٢) «وَمَنْ يَتَّبِدْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ» أي من يشتر الكفر بالإيمان «فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ» أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال، وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء وأتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم، والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر كما قال تعالى: «أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ» * وقال أبو العالية: يتبدل الشدة بالرخاء وأصل الضلال عن الشيء الذهاب عنه والحيد. أي حاد عن سواء السبيل أي الصراط المستقيم وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده، وجعله لهم طريقاً يسلكونه إلى رضاه، وسيلاً يركبونها إلى محبته والفوز بجنانه، فجعل جلّ ثاؤه الطريق الذي إذا ركب محبته السائر فيه، ولزم وسطه المجتاز فيه نجا وبلغ حاجته، وأدرك طلبته لديه الذي دعا إليه عباده مثلاً لإدراكهم بلزومه، واتباعه إدراكهم طلباتهم في آخرتهم، كالذي يدرك اللازم محجة السبيل بلزومه إياها طلبته من النجاة منها، والوصول إلى الموضع الذي أمه وقصده. وجعل مثل الحائد عن دينه والحائد عن اتباع ما دعاه إليه من عبادته من حرمانه ما رجا أن يدركه بعمله في آخرته، وينال به في معاده وذهابه عمّا أمّل من ثواب عمله، وبعده به من ربه مثل الحائد عن منهج الطريق وقصد السبيل الذي لا يزداد وغولاً في الوجه الذي سلكه إلا إزداد من موضع حاجته بُعداً، وعن المكان الذي أمه وأراده نأياً (الطبري ج ١ ص ٣٨٨) وقال: وهذه السبيل التي أخبر الله عنها أنّ من يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضلّ سواءها: هي الصراط المستقيم الذي أمرنا بمسئلته الهداية له بقوله: «أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ».

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى:

«وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» سورة البقرة (آية: ١٠٩)

جاء في أسباب النزول للواحدى: قال ابن عباس: نزلت في نفر من اليهود، قالوا للمسلمين بعد وقعة أحد: ألم تروا إلى ما أصابكم؟ ولو كنتم على الحق ما هزمتكم، فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم وذكر أن كعب بن الأشرف اليهودى كان شاعراً، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحترض كفار قريش في شعره، وكان المشركون واليهود في المدينة حين قدمها رسول الله عليه وسلم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشد الأذى، فأمر الله تعالى نبيه بالصبر على ذلك والعفو عنهم، وفيهم أنزلت: «وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ» إلى قوله: «فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا..» والتحقيق أن العفو والصفح عنهم كان قبل نزول آية القتال، ولهذا قال «حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ» فيهم من القتال، وقد أذن الله تعالى بعد ذلك في قتالهم، وضرب الجزية عليهم. إذا فهذه الآية منسوخة بقوله تعالى: «قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» وبقوله تعالى: «قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» وفي الخطيب: وأبى النسخ جماعة من المفسرين والفقهاء. واحتجوا بأن الله تعالى لم يأمر بالعفو والصفح مطلقاً، وإنما أمر به إلى غاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. وما هذا سبيله لا يكون من باب النسخ، بل يكون الأول قد انقضت مدته، والآخر يحتاج إلى حكم آخر. وفي الخازن (ج ١ ص ٧٣) نزلت هذه الآية في نفر من اليهود، وذلك أنهم قالوا لحذيفة بن اليمان، وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد لو كنتم على الحق ما هربتم فارجعوا إلى ديننا فنحن أهدي سبيلاً منكم، فقال عمار بن ياسر: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديد. قال: إني عاهدت أن لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ما عشت، قالت اليهود: أمّا هذا فقد صبا، وقال حذيفة: أمّا أنا فقد رضيت بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً، وبالقرآن إماماً وبالكعبة قبله وبالمؤمنين إخواناً، ثم أنها أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك، فقال: أصبتما الخير، وأفلحتما فأنزل الله تعالى: «وَدَّ» أي تمنى «كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»

يعنى اليهود «لَوْ يَرُدُّونَكُمْ» أي يا معشر المؤمنين «مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا» أي ترجعون إلى ما كنتم عليه من الكفر «حَسَدًا» أي يحسدونكم حسداً وأصل الحسد: تمنى زوال النعمة عمن يستحقها، وربما يكون مع ذلك سعى في إزالتها، والحسد مذموم لما روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد فإنَّ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النَّارُ الحطب، أو قال: العُشب. أخرجه أبو داود فإذا أنعم الله على عبده نعمة فتمنى آخر زوالها عنه فهذا هو الحسد، وهو حرام، فإن استعان بتلك النعمة على الكفر والمعاصي، فتمنَّى آخر زوالها عنه فليس بحسد، ولا يحرم ذلك لأنَّه لم يحسده على تلك النعمة من حيث أنها نعمة بل من حيث أنَّه يتوصَّل بتلك النعمة إلى الشرِّ والفساد «مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ» أي من تلقاء أنفسهم لم يأمرهم الله بذلك «مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ» يعنى في التوراة. أنَّ قول محمد صلى الله عليه وسلم ودينه حقُّ لا يشكون فيه، فكفروا به حسداً وبغياً «فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا» أي فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة وحسد. وكان هذا الأمر بالعمو والصفح قبل أن يؤمر بالقتال «حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ» أي بعذابه، وهو القتل والسبي لبني قريظة، والاجلاء والنبي لبني النضير، قال ابن عباس: هو أمرُ الله له بقتالهم في قوله «فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ...» الآية كما تقدم «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» فيه وعيد وتهديد لهم * وفي الطبري (ج ١ ص ٣٨٨) عن ابن عباس قال: كان حُيَّي بن أخطب، وأبوياسر بن أخطب من أشدَّ يهود للعرب حسداً إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وكانا جاهدين في رد الناس عن الاسلام بما استطاعا، فأنزل الله فيهما: «وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ...» الآية * والعمو والصفح متقاربان في المصباح: عفا الله عنك أي محاذنك، وعفوت عن الحق أسقطته كأنك محوته عن الذي هو عليه، وعافاه الله محاذنك عنه الأسقام * وقبه أيضاً: صفحت عن الذنب صفحاً من باب نفع. عفوت عنه وصفحتم عن الأمر. أعرضت عنه وتركته * فعلى هذا يكون العطف في الآية للتأكيد، وحسنه تغاير اللفظين. وقال بعضهم: العفو ترك العقوبة على الذنب، والصفح ترك اللوم والعتاب عليه * وعبرة البيضاوى في قوله تعالى «حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ» الذي هو الاذن في قتالهم، وضرب الجزية عليهم، أو قتل قريظة، واجلاء بني النضير * وهذا كله يقتضى أن هذه الآية نزلت قبل الأمر بالقتال. وينافيه ما تقدم عن الخازن وغيره في سبب نزولها بعد أحد، وقد كان الأمر بالقتال قد نزل وحصل

القتال بالفعل، إلا أن يقال الذي كان قد حصل إنما كان في قتال العرب، وأما قتال بني إسرائيل من اليهود والنصارى فقد تأخر الأمر به. والإذن فيه عن غزوة الأحزاب، أو قبلها بيسير. وفي ابن كثير (ج ١ ص ١٥٣) عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى قال الله «فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بالقتل، فقتل الله به من قتل صناديد قريش. قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح. ولم أره في الكتب الستة، ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد. وفي أمره تعالى لهم بالعفو والصفح إشارة إلى أن المؤمنين على قلتهم هم أصحاب القدرة والشوكة ولأن الصفح لا يكون إلا من القادر، فكأنه يقول لهم: لا تغرنكم كثرة أهل الكتاب مع باطلهم، فأنتم على قلتكم أقوى منهم بما أنتم عليه من الحق، وأهل الحق مؤيدون بعناية الله، ولهم العزة ما ثبتوا عليه، ثم أكد الوعد السابق بالنصرة بقوله: «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، أي فالله هو القادر على أن يهبكم من القوة ما تتضاءل دونه جميع القوى، ويثبتكم بما أنتم عليه من الحق فتغلبوا على من يناوئكم و يظهر لكم العدوان اغتراراً بكثرته، واعتزازاً بقوته «وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ» الراغب (ج ١ ص ١٩١).

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى:

«وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ»

ففي الواحدى والقرطبي: نزلت في يهود أهل المدينة، ونصارى أهل نجران وذلك أن وفد نجران لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم، فقالت اليهود: ما أنتم على شيء من الدين، وكفروا بيسى والانجيل، وقالت لهم النصارى: ما أنتم على شيء من الدين، فكفروا بموسى والتوراة فأنزل الله تعالى هذه الآية. وكذا في الخازن (ج ١ ص ٧٤) وقال مجاهد: في تفسير هذه الآية: قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء. وقال قتادة: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى

شَيْءٍ» قال: بل قد كانت أوائل النصارى على شيء، ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا وعن أبي العالية والربيع بن أنس قالوا: هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يقتضى أن كلاً من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى. ولكن ظاهر سياق الآية يقتضى ذمهم فيما قالوه من علمهم بخلاف ذلك، ولهذا قال تعالى: «وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ» أي وهم يعلمون شريعة التوراة والانجيل كل منهما قد كانت مشروعة في وقت، ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عناداً وكفراً، ومقابلة للفساد بالفساد لإبطال العمل بالشرائع السابقة بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد صرح ابن اسحاق بالسّماع عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة، أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله عليه وسلم فأتتهم أحبار يهود، فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على شيء وكفر بعيسى والانجيل، وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة فأنزل الله في ذلك من قولهما «وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ» قال: إن كلا يتلوفي كتابه تصديق من كفر به أن يكفر اليهود بعيسى، وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى وفي الانجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى، وما جاء من التوراة من عند الله، وكل يكفر بما في يد صاحبه. وفي الخازن (ج ١ ص ٧٤) «وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ» يعنى وكلا الفريقين يقرؤن الكتاب، وليس في كتابهم هذا الاختلاف، فدلّت تلاوتهم الكتاب ومخالفتهم لما فيه على كفرهم، وكونهم على الباطل. وقيل: إن الانجيل الذى تدين بصحته النصارى يحقق ما في التوراة من نبوة موسى وما فرض الله فيها على بنى إسرائيل من الفرائض، وأن التوراة التى تدين بصحتها اليهود تحقق نبوة عيسى، وما جاء به من عند ربّه من الأحكام، ثم كلا الفريقين قالوا: ما أخبر الله عنهم بقوله: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ» مع علم كل واحد من الفريقين ببطلان ما قاله. وفي اللسان (ج ٣ ص ٤٣٩) ويهود: اسم قبيلة. قال: أولئك أولى من يهود بمذجه. إذا أنت يوماً قُلتَها لم تُؤنّب وقيل: إنما اسم هذه القبيلة يهود. فَعَرَبَ بقلب الذال دالاً، قال ابن سيده: وليس هذا بقوي، وقالوا: اليهود فأدخلوا الألف واللام فيها على إرادة

النسب يريدون اليهوديين ... وسميت اليهود اشتقاقاً من هادوا. أي تابوهم قلت وفي التنزيل: «إِنَّا هَدَيْنَاكَ إِلَيْكَ» أي تبنا إليك. وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير. قاله ابن سيده: عَدَّاهُ بِأَلَى لَأَن فِيهِ مَعْنَى رَجَعْنَا، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ تَبْنَا إِلَيْكَ وَرَجَعْنَا وَقَرَّبْنَا مِنَ الْمَغْفِرَةِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى «فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ»، وَقَالَ تَعَالَى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا»، وَالتَّوْبَةُ: الْعَمَلُ الصَّالِحُ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَنَصْرَانُ قَرْيَةٌ بِالشَّامِ يَنْسَبُ إِلَيْهَا النَّصَارَى. وَيُقَالُ: نَاصِرَةٌ. وَالتَّنَصُّرُ: الدُّخُولُ فِي النَّصْرَانِيَّةِ قُلْتُ: وَاسْمُ الْقَرْيَةِ نَصُورِيَّةٌ وَهِيَ مِنْ قَرْيَةِ الشَّامِ. وَالتَّنَصَّارِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَيْهَا، وَلَكِنْ قَالَ ابْنُ سِيدَةَ: هَذَا قَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ إِلَّا أَنَّ نَادِرَ النَّسَبِ يَسْعُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: سَمَوْا نَصَارَى. لِقَوْلِ «عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مِنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ» وَالْحَوَارِيُّونَ أَصْفِيَاءُ عِيسَى، وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ، وَكَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا. مِنَ الْحَوَارِ وَهُوَ الْبَيَاضُ الْخَالِصُ. قِيلَ كَانُوا قَصَارِينَ يَحْمِلُونَ الثِّيَابَ. بَيِّضُونَهَا وَقَوْلُهُ «مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ» ظَاهِرَةٌ أَنَّ النَّصْرَةَ لَهُ، وَهَذَا لَا يَلِثُ جَوَابُهُمْ بِقَوْلِهِمْ «نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ» فَجَعَلُوا النَّصْرَةَ لِلَّهِ، وَقَدْ أَشَارَ الْجَلَالُ إِلَى أَنَّ الْإِضَافَةَ مِنْ إِضَافَةِ أَحَدِ الْمُتَشَارِكِينَ إِلَى الْآخَرِ لَمَّا بَيْنَهُمَا مِنَ الْإِخْتِصَاصِ بِقَوْلِهِ: أَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ الَّذِينَ يَكُونُونَ مَعِيَ أَيُّ مَصَاحِبِينَ لِي. وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ «إِلَى اللَّهِ» مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ هُوَ حَالٌ حَيْثُ قَالَ مُتَوَجِّهًا إِلَى نَصْرَةِ اللَّهِ. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْكَشَافِ (ج ٤ ص ١٠١) فَانْ قُلْتُ: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ مِنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ، قُلْتُ: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ مُطَابِقًا لِجَوَابِ الْحَوَارِيِّينَ «نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ» وَالَّذِي يَطَابِقُهُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى مِنْ جَنْدِي مُتَوَجِّهًا إِلَى نَصْرَةِ اللَّهِ، وَإِضَافَةُ أَنْصَارِي خِلَافَ إِضَافَةِ أَنْصَارِ اللَّهِ، فَانْ مَعْنَى نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ نَحْنُ الَّذِينَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ، وَمَعْنَى مِنْ أَنْصَارِي مِنَ الْأَنْصَارِ الَّذِينَ يَخْتَصِمُونَ بِي يَكُونُونَ مَعِيَ فِي نَصْرَةِ اللَّهِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ مَنْ يَنْصُرُنِي مَعَ اللَّهِ لِأَنَّهُ لَا يَطَابِقُ الْجَوَابَ. قَالَ: وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ مِنْ أَنْصَارِ اللَّهِ. وَالْحَوَارِيُّونَ أَصْفِيَاؤُهُ الْخَ مَا ذَكَرَهُ الْجَلَالُ قُلْتُ: يَعْنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ يَدَّعِي أَنَّ إِلَى بَعْضِي مَعَ أَيُّ مِنْ أَنْصَارِي مَعَ اللَّهِ. وَقَوْلُهُ: قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ أَنْصَارُ اللَّهِ. أَيُّ لَوْ كَانَتْ مَعْنَى مَعَ لَمَّا صَحَّ سَقُوطُهَا فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ، وَهَذَا غَيْرُ لَازِمٍ، لِأَنَّ كُلَّ قِرَاءَةٍ لَهَا مَعْنَى يَخْصُهَا إِلَّا أَنَّ الْأَوَّلَى تَوَافَقَ الْقِرَاءَتَيْنِ. وَقَوْلُهُ «نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ» مِنْ إِضَافَةِ الْوَصْفِ إِلَى مَفْعُولِهِ أَيُّ نَحْنُ الَّذِينَ نَنْصُرُ اللَّهَ أَيُّ نَنْصُرُ دِينَهُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» يَعْنِي مُشْرِكِي

العرب، قالوا في نبيّهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم ليسوا على شيء «مِثْلَ قَوْلِهِمْ» يعني مثل قول اليهود للنصارى، والنصارى لليهود، وقيل: أممٌ كانت قبل اليهود والنصارى مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب... الخ. الأقوام قالوا في أنبيائهم ليسوا على شيء لأن قوله: «كَذَلِكَ» أي مثل ذلك الذي سمعت من قوله. والكاف في محل نصب إما على أنها نعت لمصدر محذوف قُدم على عامله لافادة الحصر أي قولاً مثل ذلك القول بعينه لا قولاً مغايراً له «قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ» أي يقضي. رجع في الكشف الضمير إلى الفريقين وقبله البيضاوى. وقضية اللفظ أن يقال بين الفرق أي فرقة اليهود، وفرقة النصارى، وفرقة الذين لا يعلمون، لكنه خص الأولين بالذكر لأن المراد توبيخهما حيث نظما أنفسهما مع علمهما في سلك من لا يعلم. ورجعه البغوى إلى المبطل والمحق، وهو شامل للفرق المذكورة (كرخى) «يَبْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» يعنى بين الفرق، أو بين الحق والمبطل «فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ» يعنى من أمر الدين، فيدخل الحق الجنة والمبطل النار. وأما القيامة: فهي مصدر من قول القائل: قُمت قياماً وقيامَةً كما يقال عدتُ فلاناً عيادةً، وصنّتُ هذا الأمر صيانةً، وإنما عنى جلّ جلاله بالقيامة قيامُ الخلق من قبورهم لربهم، فعنى يوم القيامة. يوم قيام الخلاق من قبورهم لمحشرهم.

القول في تأويل قوله تعالى :

«وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَتَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» سورة البقرة (آية: ١١٤)

جاء في أسباب النزول للواحدي (ص ٢٢): قال ابن عباس: نزلت الآية في ططلوس الرومى وأصحابه من النصارى، وذلك أنهم غزوا بنى إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم، وسبوا ذرارهم، وحرقوا التوراة، وخرّبوا بيت المقدس، وقذّفوا فيه الجيف * وقال قتادة: هو بختنصر وأصحابه، غزوا اليهود، وخرّبوا بيت المقدس، وأعانتهم على ذلك النصارى من أهل الروم * وفي رواية عن ابن عباس قال: نزلت في مشركى أهل مكة، ومنعهم المسلمين من ذكر الله تعالى في المسجد الحرام * وكذا في القرطبي. وفيه: والمعنى كيف تدعون أيها النصارى أنكم من أهل الجنة، وقد خربتم بيت المقدس، ومنعتم المصلين من الصلاة فيه...؟! * وروى سعيد عن قتادة قال: أولئك أعداءُ الله النصارى حملهم

إبغاض اليهود على أن أعانوا بُخْتَنَصَّرَ البابلي المجوسى على تخريب بيت المقدس * قلتُ: ويجوز أن يكون الحكم عاماً وإن كان السبب خاصاً كما تقول لمن آذى صالحاً واحداً، ومن أظلم ممن آذى الصالحين؟! أي لا أحد أظلم منه. لأن مَنْ استفهام في محل رفع بالابتداء. وأظلم أفعل تفضيل خبره. ومعنى الاستفهام هنا النفي أي لا أحد أظلم منه. ولما كان المعنى على ذلك أورد بعض الناس سؤالاً وهو أنَّ هذه الصيغة قد تكررت في القرآن «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى» «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بآيَاتِ رَبِّهِ» «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ» وكل واحدة منها تقتضى أنَّ المذكور فيها لا يكون أحد أظلم منه. فكيف يوصف غيره بذلك؟ وفي ذلك جوابان:

أحدهما: أن يختص كل واحد بمعنى صلته، كأنه قال: لا أحد من المانعين أظلم من منع مساجد الله، ولا أحد من المفترين أظلم من افترى على الله، ولا أحد من الكذابين أظلم من كذب على الله تعالى، وهكذا كل ما جاء منه.

الثاني: أنَّ هذا نفي للأظلمية ونفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظالمية لأن نفي المقيد لا يدل على نفي المطلق، وإذا لم يدل على نفي الظالمية لا يكون تناقضاً لأنَّ فيها إثبات التسوية في الأظلمية وإذا ثبتت التسوية في الأظلمية لم يكن أحدٌ ممن وصف بذلك يزيد على الآخر لأنهم متساوون في ذلك. وصار المعنى، ولا أحد أظلم ممن منع، ومن افترى ومن ذكر.

ولا إشكال في تساوى هؤلاء في الأظلمية، ولا يدل ذلك على أنَّ أحد هؤلاء يزيد على الآخر في الظلم، كما أنك إذا قلت: لا أحد أفقه من زيد وبكر وخالد لا يدل على أن أحدهم أفقه من الآخر بل نفيت أن يكون واحد أفقه منهم * وقوله: «مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ» المنوع في الحقيقة هو الناس، وإنما أوقع المنع على مساجد لما أن فعلهم من طرح الأذى والتخريب ونحوهما متعلق بالمسجد لا بالناس، والمنوع بيت المقدس على قول، أو المسجد الحرام على قول. ومن خرب مسجداً من هذين فقد خرب مساجد كثيرة بالقوة لأنها أفضل المساجد على الإطلاق. «أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ» بالصلاة والتسبيح «وَسَعَى فِي خَرَابِهَا» بالهدم والتعطيل. قال الجلال: نزلت إخباراً عن الروم الذين خربوا بيت المقدس، أو في المشركين لما صَدُّوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الحديبية عن البيت * وفي أبي السعود فقد روى أنَّ التَّصَارِيكَ كانوا يطرحون في بيت المقدس

الأذى، ويمنعون النَّاس أن يصلُّوا فيه، وأنَّ الروم غزوا أهله فخرَّبوه وأحرقوا التوراة، وقتلوا وسبُّوا. وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن فلطيوس الرومى ملك النصارى وأصحابه غزوا بنى إسرائيل، فقتلوا مقاتلتهم، وسبُّوا ذرارهم، وأحرقوا التوراة، وخرَّبوا بيت المقدس، وقذفوا فيه الجيف، وذبحوا فيه الخنازير، ولم يزل حرباً حتى بناه المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه * وقيل: إنَّ بختنصرَ المجوسى من أهل بابل هو الذي غزا بنى إسرائيل، وخرَّب بيت المقدس، وأعانه على ذلك النصارى من أجل أن اليهود قتلوا يحيى بن زكريا عليه السلام. قاله السدى كما في الطبرى (ج ١ ص ٣٩٧) وفيه قال ابن زيد في قوله: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا» قال هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وبين أن يدخل مكة حتى نحرق هديته بذي طوى، وهادنهم، وقال لهم: ما كان أحدٌ يُردُّ عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقي قاتل أبيه أو أخيه فيه فما يصدُّه، وقالوا لا يدخل علينا من قتل آبائنا يوم بدرٍ وفينا باقٍ * ورجح الطبرى قول من قال: هم النصارى الذين سعوا في خراب بيت المقدس... الخ * وفي تفسير نظام الدين النيسابورى^(١) (ج ١ ص ٣٧٤) وعن الحسن وقتادة والسدى: نزلت في بختنصرَ حيث خرَّب بيت المقدس، وأعانه على ذلك بعض النصارى * وردَّ بأن بختنصرَ كان قبل مولد المسيح بزمان وفيه. وقيل: نزلت في مشركى العرب الذين منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء إلى الله بمكة، وألجؤوه إلى الهجرة فصاروا مانعين له ولأصحابه أن يذكروا الله في المسجد الحرام * وقد تقدم أنَّه قد يحىء الحكم عاماً وإن كان السبب خاصاً. ومثله «وَلَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ» والمنزول فيه الأخنس بن شريق كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. وقال نظام الدين النيسابورى: في قوله: «وَمَنْ أَظْلَمُ...» استعمال لفظ الظلم في هذا المعنى في غاية الحسن. لأن المسجد موضوع لذكر الله تعالى فيه، فالمانع من ذلك واضع للشيء في غير موضعه، وأمَّا أنَّه لا أظلم منه فلائنَّه إن كان مشركاً فقد جمع مع شركه هذه الخصلة الشنعاء فلا أظلم منه، وإن كان يدعى الإسلام ففعله مناقض لقوله لأن من اعتقد أنَّ له

(١) أي تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للعلامه نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمى النيسابورى الموضوع على هامش تفسير الطبرى.

معبوداً عرف وجوب عبادته له عقلاً أو شرعاً، والعبادة تستدعى متعبداً لا محالة، فتخريب المتعبد ينبئ عن إنكار العبادة، وإنكار العبادة يستلزم إنكار المعبود، فهذا الشخص لا يكون في الحقيقة مسلماً، وإنما هو منخرط في سلك أهل النفاق، والمنافق كافر أسوأ حالاً من الكافر الأصلي بالاتفاق * «أُولَئِكَ» المانعون «مَا كَانَ لَهُمْ» أي ما ينبغي لهم «أَنْ يَدْخُلُوهَا» في حالٍ من الأحوال «إِلَّا خَائِفِينَ» على حال التَّيِّب وارتعاد الفرائض من المؤمنين أن يبطشوا بهم، فضلاً أن يستولوا عليها ويلوها، ويمنعوا المؤمنين منها. والمعنى: ما كان الحق الواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وعوتهم، وقيل: هذه بشارة للمؤمنين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام، وعلى سائر المساجد، وأنه يذلّ المشركين لهم حتى لا يدخلوا المسجد الحرام إلا خائفين من أن يُعاقَبُوا أو يُقَتَّلُوا إن لم يُسَلِّمُوا، وقد أنجز الله هذا الوعد، فمنعهم من دخول المسجد الحرام، ونادى فيهم عام حجّ أبو بكر: ألا لا يَحْجُّنَّ بعد العام مشرك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود من جزيرة العرب، وصار بيت المقدس في أيدي المسلمين. «لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ» ذلّ بمنعهم المسلمون من دخول المساجد: أو بالجزية في حق أهل الذمة، وبالسبي والقتل في حق أهل الحرب، وفيه ردع لهم عن ثباتهم على الكفر، وقيل: الخزي فتح مدائنهم قسطنطينية وعمورية ورومية... الخ. «وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» والعذاب العظيم يناسب الظلم العظيم فخزي الدنيا بما يعقبه الظلم من الفساد المؤدى إلى الذل والهوان. ولا ظلم أكبر من إبطال العبادة من المساجد والسعى في خرابها، وقد تحقق ما أوعده به الله، فحلّ بالرومانيين الخزي في الدنيا، فتقسّمت دولتهم، وتشتت ملكهم ولحقهم الذل والهوان على يد غيرهم من الأمم القوية الفاتحة، ومنها الأمة الإسلامية. وعذاب الآخرة هو ما أعدّه الله للفجار في جهنم وبئس القرار * روى الطبري في تفسيره (ج ١ ص ٣٩٨) عن السدي «أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ» قال: فليس في الأرض رومي يدخلها اليوم إلا وهو خائف أن تضرب عنقه وقد أخيف بأداء الجزية * وعن الحسن في قوله: «لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ» قال يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون * وعن السدي: «وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» قال: وأما العذاب العظيم، فإنه عذاب جهنم الذي لا يخفف عن أهله، ولا يقضى عليهم فيها فيموتوا * وهذه الجملة، وما بعدها لا محلّ لها لاستئنافها عما قبلها، ولا يجوز أن تكون حالاً لأن خزيهم ثابت على كل حال لا يتقيد بحال دخول المساجد خاصة.

هذا: وقد جَوَّز أبو حنيفة دخول المساجد كلها لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد ثقيف فأنزلهم المسجد. وأجيب بأنه في أول الإسلام. ثم نسخ. وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أخرج الإمام أحمد عن بشر بن أرطاة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو [اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة] وهو حديث حسن.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» سورة البقرة (آية: ١١٥)

روى الواحدى في أسباب النزول عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها، فأصابتنا ظلمة، فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة متًا: قد عرفنا القبلة هي ها هنا قبل الشمال، فصلُّوا وخطُّوا خطوطاً وقال بعضنا: القبلة ها هنا قبل الجنوب وخطُّوا خطوطاً، فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة، فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكت، فأنزل الله تعالى: «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ...» الآية. وذهب ابن عمر رضي الله عنه أن الآية نازلة في التطوع بالنافلة. فقال: صلَّ حيث توجَّهت بك راحلتك في التطوع * وروى عطاء عن ابن عباس قال: إن النجاشي لما توفى قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إنَّ النجاشي توفى فصلِّ عليه — أي صلاة الغائب — فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحضُّروا وصفهم، ثم تقدَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إنَّ الله أمرني أن أصلِّي على النجاشي، وقد توفى فصلُّوا عليه، فصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسهم. كيف نصلَّى على رجل مات وهو يصلَّى على غير قبلتنا؟ وكان النجاشي يصلَّى إلى بيت المقدس حتى مات، وقد صرفت القبلة إلى الكعبة: فأنزل الله تعالى: «فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ...» * وقال ابن عباس: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: «وَحِينَئِذٍ مَا كُنْتُمْ قَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَظَرَةً» فهذا قول ابن عباس عند عطاء الخرساني. وقال: أول ما نسخ من القرآن شيان: القبلة، قال الله تعالى: «فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» قال فصلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس، وترك البيت العتيق، ثم صرفه الله إلى البيت

العتيق * وفي رواية أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاهر إلى المدينة، وكان أكثر أهلها اليهود، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فاستقبلها بضعة عشر شهراً، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبُّ قبلة إبراهيم، فلَمَّا صرفه الله تعالى إليها ارتاب من ذلك اليهود وقالوا: «مَا وَلَاَهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا؟» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: «فَأَيُّهَا تَوَلَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» وفي تفسير القرطبي: اختلف العلماء في المعنى الذي نزل فيه «فَأَيُّهَا تَوَلَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» على خمسة أقوال: فقال عبدالله بن عامر بن ربيعة: نزلت فيمن صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة * أخرجه الترمذي عنه عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلَّى كل رجلٍ منا على حياله، فلَمَّا أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت «فَأَيُّهَا تَوَلَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» وضعف الحديث لوجود أشعث السَّمان في سنده. لكنه قال: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا وقالوا: إذا صلى في الغيم لغير جهة القبلة، ثم استبان له بعد ذلك أنَّه صلى لغير القبلة فإنَّ صلاته جائزة، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وهو قول أبي حنيفة ومالك. غير أن مالكا قال: تستحب له الإعادة في الوقت * وقال المغيرة والشافعي: لا يجزئه لأن القبلة شرط من شروط الصلاة * قال القرطبي: وما قاله مالك أصحُّ لأن القبلة تبيح الضرورة تركها في المحاربة، وتبيحها أيضاً الرُّخصة حالة السفر * وقال ابن عمر: نزلت في المسافرين ينتقل حينئذٍ توجهت به راحلته * أخرجه مسلم عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقلِّبٌ من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت «فَأَيُّهَا تَوَلَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» قلتُ: ولا خلاف بين العلماء في جواز النافلة على الراحلة لهذا الحديث * وقال قتادة: نزلت في النجاشي.. الخ. ما تقدم * وقال ابن زيد: كانت اليهود قد استحسنت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. وقالوا: ما هتدى إلَّا ببناء، فلما حوِّل إلى الكعبة قالت اليهود: «مَا وَلَاَهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِم الَّتِي كَانُوا عَلَيْهِ» فنزلت «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ...» الآية والقول الخامس: أن الآية منسوخة كما نقلته لك عن ابن عباس رضي الله عنها. قال القرطبي: فكأنَّه كان أي ابن عباس يجوز في الابتداء أن يصلي المرء كيف شاء، ثم نسخ ذلك، وقال قتادة: الناسخ قوله تعالى: «قَوْلًا وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» أي تلقاءه، حكاه أبو عيسى الترمذي. وقول سادس:

روى عن مجاهد والضحاك أنها محكمة المعنى: أينما كنتم من شرق وغرب، فثم وجه الله الذي أمرنا باستقباله وهو الكعبة. وعن مجاهد أيضاً وابن جبير لما نزلت «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»، قالوا إلى أين؟ فنزلت «فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»، وتجد هذه الأقوال ونحوها في تفسير الطبري (ج ١ ص ٤٠٠) * وفي غرائب القرآن قول لأبي مسلم: أن كلا من اليهود والنصارى زعمت أن الجنة لهم وحدهم فردَّ الله عليهم وذلك أن اليهود إنما استقبلوا بيت المقدس لإعتقادهم أنه تعالى صعد إلى السماء من الصخرة، والنصارى استقبلوا المشرق لأن عيسى ولد هناك «إِذْ انْتَبَذْتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا»، فكل منهما وصف معبوده بالحلول في الأماكن، ومن كان هكذا فهو مخلوق لا خالق فكيف تخلص لهم الجنة، وهم لا يفرقون بين المخلوق والخالق * وفي قول لعلي بن عيسى: أنه خطاب للمسلمين. أي لا يمنعكم تخريب من خرب مساجد الله عن ذكره حيث كنتم من أرضه فله بلاد المشرق والمغرب والجهات كلها في أي مكان فعلتم التولية التي أمرتهم بدليل قوله: «قَوْلًا وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» «فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»، قلت: وفي السمين: «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ» جملة مرتبطة بقوله: «مَنْعَ مَسَاجِدِ اللَّهِ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا»، يعني أنه إن سعى ساعٍ في المنع من ذكره تعالى، وفي خراب بيوته فليس لك مانعاً من أداء العبادة في غيرها لأن المشرق والمغرب وما بينهما له تعالى، والتنصيص على ذكر المشرق والمغرب دون غيرهما لوجهين:

أحدهما: لشرفها حيث جعل الله تعالى.

والثاني: أن يكون من حذف المعطوف للعلم به، أي لله المشرق والمغرب وما بينهما. كقوله: «تَقِيكُمْ الْحَرَّ»، أي والبرد.

وفي المشرق والمغرب قولان: أحدهما: أنها اسما مكان الشروق والغروب. والثاني: أنها اسما مصدر أي الإشراق والإغراب، والمعنى لله تولَّى إشراق الشمس من مشرقها وإغرابها من مغربها، وجاء المشارق والمغارب باعتبار وقوعها في كل يوم، والمشرقين والمغربين باعتبار مشرق الشتاء والصيف ومغربيهما * وفي تفسير النسفي في قوله: «فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»، أي جهته التي أمر بها ورضيها، والمعنى إنكم إذا منعتم أن تُصلُّوا في المسجد الحرام أو في بيت المقدس، فقد جعلت لكم الأرض مسجداً، فصلوا في أي بقعة شئتم من بقاعها، وافعلوا التولية فيها فإنَّ التولية ممكنة في كل مكان * قلت وهذا بالتأكيد منسوخ

بقوله تعالى: «**قَوْلٌ وَجْهَكَ شَظَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ**» لأن التوجه إلى الكعبة فرض في الفريضة على خلاف في نافلة السفر كما علمت. وإنَّ على جميعهم طاعته فيما أمرهم به ونهاهم عنه، فما أمرهم باستقباله فهو القبلة فإن القبلة ليست قبلة لذاتها بل لأن الله تعالى جعلها قبلةً وأمر بالتوجه إليها «**قَوْلٌ وَجْهَكَ شَظَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَظْرَهُ**» فهو قبلة الله التي وجهكم إليها. وقوله: «**فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ**» أي وجه الله تعالى بعلمه وقدرته، والوجه صفة ثابتة لله تعالى لا من حيث الصورة، وقيل: فتم رضا الله أي يريدون بالتوجه إليه رضاه «**إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ**» من السَّعة، وهو الغنى أي يسع خلقه كلهم بالكفاية والافضال والجود والتدبير وقيل: واسع المغفرة «**عَلِيمٌ**» أي بأعمالكم ونياتكم حيثما تصلُّوا وتدعوا، لا يغيب عنه منها شيء.

مَسْئَلَةٌ تَعْلُقُ بِحُكْمِ الْآيَةِ :

قال الخازن في تفسيرة (ج ١ ص ٧٦): وهي أن المسافر إذا كان في مفازة أو بلاد شرك، واشتبهت عليه القبلة، فإنه يجتهد في طلبها بنوع من الدلائل، ويصلى إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده ولا إعادة عليه، وإن لم يصادف القبلة، فإن جهة الاجتهاد قبلته، وكذا الغريق في البحر إذا بقى على اللوح فإنه يصلى على حسب حاله، وتصح صلاته، وكذلك المشدود على جذع بحيث لا يمكنه الاستقبال.

القول في تأويل قوله تعالى :

«**وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانُونَ***»
بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»
 سورة البقرة (آية: ١١٦، ١١٧)

قال الواحدى في أسباب النزول: نزلت في اليهود قالوا: عزيز ابن الله، وفي نصارى نجران حيث قالوا: المسيح ابن الله، وفي مشركى العرب قالوا: الملائكة بنات الله. وكذا في تفسير الخطيب. وفي القرطبي. خرَّج البخارى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [قال الله تعالى: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ، ولم يكن له ذلك، وشتمنى ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إِيَّائى فزعم أنى لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إِيَّائى فقوله لى ولد، فسبحانى أن أأخذ صاحبة أو ولدًا] وقوله: «**اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا**» بمعنى صنع، فيعدى لواحد، أو بمعنى صيَّر، والمفعول الأول محذوف أي صيَّر بعض مخلوقاته ولدًا إلا أنه مع كثرة

ورود هذا التركيب لم يذكر معه إلا مفعول واحد مثل «وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا» «مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ» «وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا» * «سُبْحَانَهُ!» تنزيها له عن اتخاذ لأن اتخاذ الولد لبقاء النوع، والله منزّه عن الفناء والزوال. «بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» ملكاً وخلقاً وعبداً، والملكية تنافي الولادة، وعبر بما تغليباً لما لا يعقل، أي التي لغير أولى العلم مع قوله قَانِتُونَ. تغليباً لما لا يعقل أي للإعلام بأنهم في غاية من القصور عن فهم معنى الربوبية. وفي نهاية من النزول إلى معنى العبودية إهانة لهم، وتنبيهاً على إثبات مجانستهم بال مخلوقات المنافية للألوهية * وقيل: إن الولد إنما اتخذ للحاجة إليه والانتفاع به عند عجز الوالد وكبره، والله تعالى منزّه عن ذلك كله، فإضافة الولد إليه محال. «كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ *» يعني أن أهل السموات والأرض مطيعون لله ومقرون له بالعبودية، وأصل القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع * وفي اللسان (ج ٢ ص ٧٣) القنوت: الإمساك عن الكلام. وقيل: الدعاء في الصلاة. والقنوت: الخشوع والاقرار بالعبودية، والقيام بالطاعة التي ليس معها معصية. وقيل: القيام وزعم ثعلب أنه الأصل. وقيل: إطالة القيام. وفي التنزيل العزيز «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام، فأمسكنا عن الكلام فالقنوت: ههنا: الإمساك عن الكلام في الصلاة. وفي القيام حديث جابر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، يريد طول القيام، وقد تكرر ذكر القنوت في الحديث وورد بمعان متعددة، كالطاعة والخشوع، والصلاة، والدعاء، والعبادة، والقيام، وطول القيام، والسكوت وقال ابن الأنباري: القنوت على أربعة أقسام: الصلاة، وطول القيام، وإقامة الطاعة والسكوت * وقال ابن سيده: القنوت الطاعة. هذا هو الأصل. ومنه قوله تعالى: «وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ» وقوله تعالى: «كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ» أي مطيعون، ومعنى الطاعة ههنا: أن من في السموات مخلوقون لا يقدر أحدٌ على تغيير الخلق، ولا ملكٌ مقرب، فآثار الصنوعة والخلق تدل على الطاعة، وليس يعني بها طاعة العبادة، لأن فيها مطيعاً وغير مطيع، وإنما هي طاعة الإرادة والمشيئة، أي التصرف المطلق بمن فيها، وما عليها * وقد دلت الآية على نوع آخر من قبائح أفعال اليهود والنصارى والمشركين جميعاً فقد مرّ ذكرهم في قوله: «كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ» وفي قوله: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ

مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ..» والضمير يصلح للعود إليهم كما تقدم فاليهود قالوا عزيز ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون من العرب قالوا الملائكة بنات الله، وقد نَزَّهَ المولى جَلَّ وعِلا ذاته العلية، وبرهن على ذلك بأن له كل ما في السموات والأرض ملكاً وخلقاً وإبداعاً وصنعاً، ومن جملتهم الملائكة والمسيح وعزيز، والولد لا بد أن يكون من جنس الوالد، ومن أين المناسبة بين واجب الوجود لذاته، ويمكن الوجود لذاته، اللهم إلا في مطلق الوجود، وذلك لا يقتضى شركة في الحقيقة الخاصة بكل منهما، بل الملائكة وعزيز والمسيح عابدون له مقرون برؤسيتهم، منكرون لما أضافوا إليهم من الولدية، يحكى أنَّ عليَّ بن أبي طالب كَرَّمَ الله وجهه قال لبعض النصارى: لولا تمرُّد عيسى عن عبادة الله تعالى لصرتُ على دينه، فقال النصرانيُّ: كيف يجوزُ أن ينسب ذلك إلى عيسى مع جدِّه في طاعة الله، فقال عليٌّ: إن كان عيسى إلهاً فالإله كيف يعبدُ غيره، وإنما العبد هو الذي يليق به العبادة، فانقطع النصرانيُّ وهت * وقوله: «بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» أي خالقها ومبدعها ومنشئها على غير مثال سبق، والمشهور رفع بديع على أنَّه خبر مبتدأ محذوف أي هو بديع، وقرئ بالجرِّ على أنَّه بدل من الضمير في لَهْ، وقرئ بالنصب على المدح، وبديع السَّمَاوَاتِ من باب الصفة المشبهة أضيفت إلى منصوبها الذي كان فاعلاً في الأصل، والأصل بديعُ سَمَواتِه وأرضه أي بدعت لمجيئها على شكل فائق حسن غريب، ثم شبَّهت هذه الصِّفة باسم الفاعل، فنصبت ما كان فاعلاً، ثم أضيفت إليه تخفيفاً، وهكذا كل ما جاء من نظائره، فالإضافة لا بد وأن تكون من نصب لثلاث يلزم إضافة الصفة إلى فاعلها، وهو لا يجوز، كما لا يجوز في اسم الفاعل الذي هو الأصل (من السمين والكشاف ج ١ ص ٣٠٧) * «وَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا» أي قدره. وأراد خلقه، وأهل القضاء الحكم والفراغ. والقضاء في اللغة: على وجوه كلها ترجع إلى انقطاع الشيء وتمامه والفراغ منه. فيقال: قضى القاضى بهذا إذا فصل الدعوى، وانقضى الشيء انقطع، وقضى حاجته قطعها عن المحتاج، وقضى الأمر إذا أتمَّ وأحكمه لأن إتمام العمل قطع له، وقضى دينه أداهُ لأنَّه انقطع كل منها عن صاحبه، ومعنى قضى أمراً. أتمه، أو حكم بأنه يفعله «فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» أي وإذا أراد إحداث أمر وإيجاده، فإنما يأمره أن يكون موجوداً فيكون، والكلام تمثيل وتشبيه لتعلق إرادته بإيجاد الشيء فيعقبه وجوده، بأمرٍ يضدُّ فيعقبه الامتثال. والإيجاد والتكوين من أسرار الألوهية، عبَّرَ عنها بما

يقرّهما من الفهم، وهو أن يقول للشيء كن فيكون. وهو كناية عن سرعة الإيجاد ويكون من كان التامة بمعنى أحدث فيحدث، وليس المراد به حقيقة أمر وامتنال بل تمثيل حصول ما تعلّقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا توقّف (البيضاوي) * وفي الشهاب تعليقاً على قوله: بل تمثيل حصول ما تعلّقت به إرادته... الخ. قال: بأن شُبّهت الحال التي تتصوّر من تعلّق إرادته تعالى بشيء من المكوّنات وسرعة إيجاده إيّاه بحالة أمر الأمر النافذ تصرفه في المأمور المطيع الذي لا يتوقّف في الإمتثال فأطلق على هذه الحالة ما كان يستعمل في تلك من غير أن يكون هناك أمرٌ وقولٌ * قلتُ: وقد أكّد جلّ جلاله بهذا استبعاد الولادة لأن من كان يتصف بهذه الصفة العظيمة من القدرة وسرعة الإيجاد كانت حالته تقتضي مباينته لأحوال الأجسام في توالدها، فهي مخلوقة، والمخلوق مفعول لا فاعل. فالصفتان متباينتان في الفاعلية والمفعولية، والله خالق كلّ شيء وهو على كل شيء قدير. فيكون قد قرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنّه السيد العظيم الذي لا نظير له، ولا شبيه له، وأن جميع الأشياء مخلوقة له مربوبة، فكيف يكون له منها ولد؟ كما نبتة تعالى أنّ خلق عيسى بكلمة كن فكان قال تعالى: «إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ».

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ»

سورة البقرة (آية: ١١٩)

جاء في أسباب النزول للواحدي : قال ابن عباس: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: [ليت شعري ما فعل أبواي؟] فنزلت هذه الآية. لكن ضعفه الخطيب. وقال مقاتل: إنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنوا فأنزل الله تعالى: «وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ» * وفي الخطيب والمختار أنها نزلت في كفار أهل الكتاب. وفي ابن كثير (ج ١ ص ١٦٢) عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ليت شعري ما فعل أبواي. ليت شعري ما فعل أبواي؟] فنزلت «وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ» فا ذكرها حتى توفاه الله عز وجل. ورواه ابن جرير عن أبي كريب، عن وكيع عن موسى بن عبيدة. وقد تكلموا فيه، وقد حكاه القرطبي عن ابن عباس، ومحمد بن كعب، قال القرطبي: وهذا كما يقال لا تسأل

عن فلان. أي قد بلغ فوق ما تحسب وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحى له أبويه حتى آمنّا به. قال ابن كثير: والحديث المروى في حياة أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها، وإسناده ضعيف * لمّا بين تعالى غاية إصرارهم على العناد، وتصميمهم على الكفر بعد نزول ما يكفي في باب الإقتداء والإهتداء من الآيات البينات أراد أن يُسَلِّيَ ويُسَرِّيَ عن رؤوله لئلا يضيق صدره فقال: إنا أرسلناك يا محمد بالحق بالصواب حسب ما تقتضيه الحكمة، وهو أن لا يكون ذلك أن تجبرهم على الإيمان، بل لا يتجاوز حالك عن أن تكون بشيراً لمن اتبعك بكل خير ونذيراً لمن خالفك بكل سوء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فإنك غير مسئول عن أصحاب الجحيم، وهو من أساء النار، وكل نار عظيمة في مهواة فهي جحيم من قوله تعالى: «قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ» والجاحم المكان الشديد الحر، وهذا كقوله: «فَاتِمَّا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ» * وفي الخازن (ج ١ ص ٧٧) «إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ»، أي بالصدق، وقال ابن عباس: بالقرآن * وقيل: بالإسلام. وقيل معناه: إنّنا لم نرسلك عبثاً بل أرسلناك «بالحقّ بشيراً» أي مبشراً لأوليائي، وأهل طاعتي بالثواب العظيم «ونذيراً» أي منذراً وخوفاً لأعدائي وأهل معصيتي بالعذاب الأليم * وأخرج البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيتُ عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: أجل، والله إنّهُ لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيّها النّبيّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيداً وَنَذِيراً، وحرزاً للأُمّيين، أنت عبدى ورسولى سميتك المتوكل، لا فظّ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو، ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلاّ الله، فيفتح به أعينا عمياً، وأذناً صمّاً، وقلوباً غلفاً * «وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ» أي فلا يضرّك تكذيب المكذّبين الذين يساقون بجحودهم إلى الجحيم، فأنت لم تبعث ملزماً ولا جباراً، بل بعثت معلماً وهادياً بالدعوة وحسن الأسوة.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنَّ آتِيتَهُمْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ» سورة البقرة (آية: ١٢٠)

في الواحدى. قال المفسرون: إنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة، ويطمعون أنه إذا هادهم وأمهلهم اتبعوه ووافقوه. فأنزل الله تعالى هذه الآية * وقال ابن عباس: هذا في القبلة، وذلك أن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم، فيئسوا منه أن يوافقهم على دينهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية * أي ولن ترضى عنك اليهود إلا باليهودية ولا النصارى إلا بالنصرانية. قال الخطيب: وفي هذا مبالغة في إقناطه صلى الله عليه وسلم عن إسلامهم، وذلك أنهم كانوا يسألونه الهدنة، ويطمعونه أنه إن أمهلهم اتبعوه فأنزل الله تعالى هذه الآية * فإنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم فكيف يتبعون ملتة؟. وفي القرطبي نحو هذا. وعبارته أنهم كانوا يسألونه المسألة والهدنة ويعدون النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، فأعلمه الله أنهم لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم وأمره بجهادهم * «قُلْ» تعليماً للجواب «إِنَّ هُدَى اللَّهِ» أي دين الإسلام «هُوَ الْهُدَى» أي هو الذي يصح أن يُسمى هدى وهو الهدى كله ليس وراءه هدى، وما يدعون إلى اتباعه ما هو بهدى إنما هو أهواء ألا ترى إلى قوله تعالى: «وَلْتَن» اللام الموطئة للقسم «اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ» أي آراءهم الزائفة التي يدعونك إليها «بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ» أي من الدين المعلوم صحته بالبراهين الصحيحة «مَالِكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ» يحفظك «وَلَا نَصِيرٍ» يمنعك منه. وقد أفادت الآية أن الكفر كله ملّة واحدة لقوله تعالى: «مِلَّتْهُمْ» فوحد الملّة، وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وداود وأحمد بن حنبل، وفي رواية لأحمد ومالك أن الكفر مللٌ، فلا يرث اليهودي النصراني، ولا يرثان المجوسى، وعلى القول الأول يرث كل واحد منها الآخر. وقيل: في قوله تعالى: «وَلْتَن اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ» أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به أمته، والمعنى إياكم أخاطب، ولكن أودب وأنبى، فقد علمتم أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بالحق والصدق، وقد عصمته، فلا تتبعوا أنتم أهواء الكافرين، ولتن اتبعتم أهواءهم بعد الذي جاءكم من العلم والبينات مالمكم من الله من ولى ولا نصير * وفي هذا تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعد ما علموا من القرآن والسنة عياداً بالله من أنهم يحرفون كلام الله عن مواضعه بتأويلاتهم الفاسدة، وأنهم نسوا خطأ مما ذكروا به من صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل إلى آخر ما ذكره تعالى من صفاتهم السيئة في القرآن

الكريم من قتلهم الأنبياء بغير حق، وإنكارهم لشرائعهم التي جاؤهم بها، وأكلهم الرشا وأموال الناس بالباطل وغير ذلك من الصفات الذميمة، وهذا القول جار على مجرى العرف في خطاب الملوك، أن يقال لِمَلِكٍ: إذا فعلت كذا كانت العاقبة كذا، ويُراد إذا فعلته دولتك، أو أمتك. والكلام هنا جاء على هذا الأسلوب ليرشد من يأتي بعده أن يصدع بالحق، وينتصر له، ولا يبالى بمن خالفه مهما قوى واشتد أمره، فمن عرف الحق، وعرف أن الله ولي أمره وناصره لا يخاف في تأييده لوم اللائمين، ولا إنكار المعاندين.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أَلَيْكَ يَوْمُنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» سورة البقرة (آية: ١٢١)

ذكر الواحدى في أسباب النزول عدة أقوال في أسباب نزول هذه الآية منها: قال ابن عباس في رواية عطاء والكلبي: نزلت في أصحاب السفينة الذين أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة كانوا أربعين رجلاً من الحبشة وأهل الشام وقال الضحاك: نزلت فيمن آمن من اليهود وقال قتادة وعكرمة: نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم وعبارة الخطيب تشير إلى أنها نزلت في اليهود فقال: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ» أي يعرفونه كما أنزل لا يحرفونه، ولا يُغَيِّرُونَ ما فيه من نعت محمد صلى الله عليه وسلم «أُولَئِكَ يَوْمُنُونَ بِهِ» أي بكتابهم دون المحرّفين «وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ» أي بالكتاب المؤتى بأن يُحَرِّفَهُ «فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» لمصيرهم إلى النَّارِ وفي القرطبي: قال قتادة: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالكتاب على هذا التأويل القرآن. وقال ابن زيد: هم ممن أسلم من بنى إسرائيل. فالكتاب على هذا التأويل التوراة. والآية تعم الكتابين وأهلها. واختلفوا في معنى «يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ» فقيل: يتبعونه حق اتباعه باتباع أوامره ويحبتون نواهيها، ويحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويعملون بما تضمنه. وفي هذا قال عكرمة: أما سمعت قول الله تعالى: «وَالْقَمَرَ إِذَا تَلَاهَا» أي اتبعها، وهو معنى قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. وروى نصر بن عيسى عن مالك، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله «يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ» قال: يتبعونه حق اتباعه. لكن في إسناده مجاهيل. وأن معناه صحيح. قال أبو موسى الأشعري: من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة وعن عمر بن الخطاب رضي الله

عنه: هُمُ الذين إذا مرُّوا بآية رحمة سألوها من الله، وإذا مرُّوا بآية عذاب تعوَّذوا وقال الحسن: هم الذين يعلمون بحكمه ويؤمنون بمتشابهه، ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمهم. وقيل: يقرؤنه حقَّ قراءته. قال القرطبي: وفيه بعد إلا أن يكون المعنى يرتلون ألفاظه، ويفهمون معانيه، فإنَّ بفهم المعاني يكون الاتباع لمن وقَّع. زاد الخازن (ج ١ ص ٧٨) في رواية ابن عباس وهي قوله: أن الآية نزلت في أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب، قال: وكانوا أربعين رجلاً: إثنان وثلاثون رجلاً من الحبشة، وثمانية من رهبان الشام منهم بحيرا الراهب. وقيل: هم مؤمنوا أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وأصحابه. وقيل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. وقيل: هم المؤمنون عامة. وفي ابن كثير (ج ١ ص ١٦٣) وقال أبو العالية: قال ابن مسعود: والذي نفسى بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول شيئاً على غير تأويله. وهذا القول هو الصحيح لأن الكتاب الذي يمدح على تلاوته هو القرآن الكريم المحفوظ من التحريف أو التبديل. في الطبري (ج ١ ص ٤١١) عن قتادة في قوله: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ» قال: هؤلاء أصحاب نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بكتاب الله وصدَّقوا به. «أُولَئِكَ» يعني الذين يتلون حق تلاوته «يُؤْمِنُونَ بِهِ» أي يصدقون به «وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ» أي يجحد ما فيه من فرائض الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم «فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» أي خسروا أنفسهم حيث استبدلوا الكفر بالإيمان.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى:

«أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» البقرة آية (١٣٣) في الواحدى نزلت الآية في اليهود حين قالوا للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: ألسنت تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية؟ وفي القرطبي: والخطاب لليهود والنصارى الذين ينسبون إلى دين إبراهيم ما يُعص به نبيُّه، وأنهم على اليهودية والنصرانية، فرد الله عليهم قولهم وكذبهم. وفي الطبري (ج ١ ص ٤٣٩) عن الربيع قوله «أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ» يعني أهل الكتاب. وشهداء، جمع شاهد أو شهيد. بمعنى الحاضر. أي ما كنتم حاضرين. ويعنى تعالى ذكره بقوله: «أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ»

أكنتم، ولكنه استفهم بأم إذ كان استفهماً مستأنفاً على كلام قد سبقه كما قيل «ألم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه» وكذلك تفعل العرب في كل استفهام ابتدأته بعد كلام قد سبقه، تستفهم فيه بأم* وفي الكشف (ج ١ ص ٣١٣) هي أم المنقطعة، ومعنى الهمزة فيها للإنكار، ورد الزمخشري الخطاب فيه للمؤمنين. بمعنى ما شاهدتم. قال ابن المنير: رحمه الله. وإنما اختار على هذا التفسير أن تكون متصلة، لأنه لو جعلها منقطعة كالأول لكان مضمون الكلام نفي شهود المخاطبين، وهم اليهود على هذا التفسير الثاني لوفاء يعقوب والوصية بالإسلام، وحينئذ يكون ذلك كاقامة حجتهم على جحد الاسلام، وإنكار أن يكون الأنبياء مسلمين، والغرض ضد ذلك، وإنما كان الكلام يقتضي النفي حينئذ لأن الاستفهام من الله تعالى على ظاهره، فتعيّن صرفه إلى الإنكار لأن السياق يقتضيه، ولهذا كان نفياً لشهود المسلمين، وفاة يعقوب ووصيته على التفسير الأول لا سيما والمعتاد خطاب اليهود المعاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام بما يخاطب به أوائلهم، وتنزيلاً لعلمهم ورضاهم منزلة حضورهم وتعاطيهم كقوله تعالى: «وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا - وَإِذْ قُلْتُمْ يَأْمُوسَى» إلى أشباه ذلك، فإذا كانت أم متصلة والخطاب لليهود فقد جرى الأمر في خطابهم على المعتاد، وإذا كانت منقطعة انعكس الأمر وقد جرى المفسرون على أنه خطاب لأهل الكتاب. أي كان يهودياً أو نصرانياً، لما روى من أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أأنت تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية. وخلاصة ذلك: أنتم يا معشر اليهود لم تحضروا ذلك إذ قال يعقوب لبيه حين حضرته الوفاة «مَا تُعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي؟» ومراده من هذا السؤال أخذ الميثاق عليهم بثباتهم على الاسلام والتوحيد، وأن يكون مقصدهم في جميع أفعالهم وجه الله ومرضاته، وإبعادهم عن عبادة الأصنام والأوثان، فلا تدعوا الأباطيل وتنسبوه إلى اليهودية أو النصرانية، فإني ما أرسلت إبراهيم وبنيه إلا بالحنيفية المسلمة، وبها وصوا بنينهم وعهدوا إلى أولادهم من بعدهم. «قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالْآبَاءَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» أي قالوا: نعبد الإله الذي قامت الأدلة العقلية والحسية على وجوده، ووجوب عبادته لا نشرك به سواه، ونحن له منقادون خاضعون، معترفون له بالعبودية، متوجهون إليه عند الملهمات* وكان سبب هذا السؤال خوف يعقوب على بنيه من عبادة غير الله حيث كانوا في عصر فشت فيه عبادة الأصنام

والكواكب والحيوان وغيرها وهذا السرُّ في قول إبراهيم عليه السلام « **وَاجْتُنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ** » وقد جعلوا إسماعيل (وهو عمُّه) أباً تشبيهاً له بالأب. روى الشيخان قوله عليه الصلاة والسلام: [عَمَّ الرَّجُلُ صَنُؤَ أَبِيهِ] وقد أرشدت الآية الكريمة إلى أن دين الله واحد في كل أمة، وعلى لسان كل نبي، وروحه التوحيد والاستسلام لله رب العالمين، والاذعان لهدى الأنبياء المرسلين، وهذا كان يوصي النبيون أمهم كما قال: « **شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ** » قال المراغى في تفسيره: (ج ١ ص ٢٢٢) فالقرآن يحثُّ النَّاسَ على الاتفاق في الدين الذي أساسه أمران: أولهما التوحيد والبراءة من الشرك بأنواعه. وثانيهما الاستسلام لله والخضوع له في جميع الأعمال، فمن لم يتصف بذلك فليس بالمسلم. أي على الدين القيم الذي كان عليه الأنبياء. قال: والناس يطلقون الإسلام اليوم لقباً على طوائف من الناس لهم ميزات دينية، وعادات تميزهم من سائر الناس الذين يلقبون بألقاب دينية أخرى، وقد يكون من بعض أهلهم من لم يكن مستمسكاً مخلصاً لله في أعماله، بل قد يكون مبتدعاً ما ليس منه، أو فاسقاً قد اتخذ إلهه هواً. والإسلام الذي دعا إليه القرآن هو الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدع إلى الإسلام بمعنى ذلك اللقب المعروف اليوم * قلت: وهناك بون شاسع بين ما جاء به الإسلام من الأخلاق القويمة وبين ما عليه غالب المسلمين اليوم من المفاصد الخلقية الذميمة، فالمسلم الكامل بإسلامه هو كالذرة النقية أو الجوهرة الثينة التي لا تقوم بأثمان الدنيا كلها لَمَّا انطبعت عليه نفسه الزكية من الإيمان الصادق، والإخلاص في جميع أعماله مبتغياً بها وجه الله العظيم، فأينما يتوجه يتوجه بخير ولا يأتي إلا بخير. سبحانه الله!! كل أمره حسن. وقوله « **إِذْ حَضَرَ** » إذ منصوب بشهداء على أنه ظرف لا مفعول به. أي أكنتم شهداء وقت حضور الموت إياه، وحضور الموت كناية عن حضور أسبابه ومقدماته (وقوله: يعقوب) سُمِّيَ بذلك لأنه هو وأخوه العيص كانا توأمين في بطن واحد، فتقدم العيص وقت الولادة في الخروج مسابقةً ليعقوب، فتأخر يعقوب عنه ونزل على إثره، وعقبه في الخروج ذكره الخازن في تفسيره (ج ١ ص ٨٥) قال ابن عباس * وقيل: سُمِّيَ يعقوب لكثرة عقبه، وكان له من الولد اثنا عشر، وهم روبيل وشمعون ولاوى ويهوذا، وعبالون ويشجر ودان وتفتالي، وجاء وآشر ويوسف وبنيامين. وقوله « **إِذْ قَالَ** »

أي يعقوب «لَيْتَنِيهِ» لأولاده الاثني عشر «مَا تَعْبُدُونَ» ما اسم استفهام في محل نصب لأنه مفعول مقدم لتعبدون، وهو واجب التقديم لأن له صدر الكلام. أي أي شيء تعبدونه. وأتى جلّ جلاله بلفظ «مَا» دون مَنْ، لأن المعبودات ذلك الوقت كانت غير عقلاء كالأوثان والأصنام والشمس والقمر، فاستفهم بما التي لغير العاقل، فعرف بنوه ما أراد. فأجابوه بالحق إذ الجواب على وفق السؤال قوله «مِنْ بَعْدِي» قيل: إن الله تعالى لم يقبض نبيا حتى يخيره بين الحياة والموت، فلما خير يعقوب، وكا قد رأى أهل مصر يعبدون الأوثان والسنيران، فقال: انظرني حتى أسأل ولدي، وأوصيهم، فأمهله فجمع ولده، وولّد ولّيه، وقال لهم: قد حضر أجلي «مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي؟» وهو قول عطاء «قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ» إنما قدم اسماعيل لأنه كان أكبر من إسحاق^(١) وأدخله في جملة الآباء، وإن كان عمّا لهم لأن العرب تسمى العم أبا قال عليه الصلاة والسلام في عمه العباس: ردوا على أبي. وذلك في فتح مكة «إِلَهًا وَاحِدًا» لا شريك له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» الله الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ» «وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» أي مخلصون له بالعبودية والطاعة، مستقيمين على المِلَّة الحنيفية التي جاء بها إبراهيم عليه السلام. وهي جملة حالية من فاعل نعبد. أي نعبد حال كوننا مسلمين، أو جملة معطوفة على نعبد وهي أبلغ، أو جملة اعتراضية مؤكدة. والآية التي تليها متعلقة بها وهي «تِلْكَ» إشارة إلى الأمة المذكورة التي هي إبراهيم ويعقوب وبنوهما الموحدون «أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ» مضت «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ» أي إن أحدا لا ينفعه كسب غيره متقدماً كان أو متأخراً، فكما أن أولئك لا ينفعهم إلا ما اكتسبوا، فكذلك أنتم لا ينفعكم إلا ما كسبتم وذلك لافتخارهم بآبائهم «وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ» ولا تؤاخذون بسيئاتهم. والخطاب لأهل الكتاب. أي يا معشر اليهود والنصارى دعوا ذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والمسلمين من أولادهم بغير ما هم أهل، ولا تنحلّوهم كفر اليهودية والنصرانية، فإن اليهودية لم تأت إلا بعد موسى والنصرانية لم تأت إلا بعد عيسى، فلا تقمروا على الله الكذب فتضيفونها إليهم، فانهم أمة موحدة مسلمة غير مشركة بالله شيئاً، وفي هذا تعريض

(١) وقد أقت البرهان على ذلك من التوراة والقرآن، وذلك في كتابي صحيح السيرة. (ج ١) أنه أسبق منه في الولادة بأربع عشرة سنة وأنه جدّ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو بحث نفيس جداً جداً.

باليهود والنصارى المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم تركوا عقيدة التوحيد التى جاء بها أنبياءهم إلى عقيدة الشرك وعبادة العجل والأصنام والأوثان، فضلاً عن ادعاء اليهود بأن عزيزاً ابن الله، والنصارى بأن عيسى ابن الله. قاتلهم الله أتى يؤفكون.

القول فى تأويل قوله تعالى :

«وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»

سورة البقرة آية (١٣٥)

جاء فى أسباب النزول للواحدى: قال ابن عباس: نزلت فى رؤوس يهود المدينة: كعب الأشرف، ومالك بن الصَّيْف، وأبى ياسر ابن أخطب، وفى نصارى أهل نجران، وذلك أنهم خاصموا المسلمين فى الدين كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله تعالى من غيرها. فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء، وكتابنا التوراة أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان، وكفرت بعيسى والانجيل ومحمد والقرآن. وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين: كونوا على ديننا، فلا دين إلا ذلك، ودعوهم إلى دينهم وفى القرطبي: دعت كل فرقة إلى ما هى عليه، فردَّ الله ذلك عليهم فقال: «بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً» أى قل يا محمد لهم: بل تتبع ملة أى شريعة ابراهيم حنيفاً لأنه حنف إلى دين الله وهو الإسلام. والحنف: الميل. ومنه رجلٌ حنفاء، ورجلٌ أحنف وهو الذى تميل قدماء كل واحدة منها إلى أختها بأصابعها. والملة فى اللغة: الشريعة والدين. وفى الحديث [لا يتوارث أهلُ مِلَّتَيْنِ] الملة: الدين كملة الإسلام والنصرانية واليهودية، وقيل: هى معظم الدين، وجلة ما يجىء به الرُّسل.. قال أبو اسحاق: الملة فى اللغة ستُّهم وطريقهم، ومن هذا أخذ الملة أى الموضع الذى يختبر فيه لأنه يؤثر فى مكانها يؤثر فى الطريق وفى الخازن (ج ١ ص ٨٦) قال ابن عباس الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام قال الشاعر:

وَلَكِنَّا خُلِفْنَا إِذْ خُلِفْنَا حَنِيفاً دِينُنَا عَنْ كُلِّ دِينٍ

والعرب تسمى كل من حج أو اختن حنيفاً تنبيها على أنه على دين ابراهيم عليه السلام. وقيل: الحنيفية الحتان، وإقامة المناسك، وحنيفاً حال من المضاف إليه نحو رأيت وجهه هنيئاً قائمة وقوله «وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» يعنى ابراهيم عليه السلام، وفيه تعريضٌ باليهود والنصارى ومشركى العرب حيث ادعوا أنهم على ملة ابراهيم مع أنه لم يكن

مشركا وهم مشركون، وقد كان الناس من مضر يحجون البيت في الجاهلية يسمون حنفاء
فأنزل الله تعالى ذكره «حَتَفَاءَ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ» وفي ابن كثير (ج ١ ص ١٨٦)
وقال أبو العالية: الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته، ويرى أن حجه عليه إن استطاع
إليه سبيلاً وقال أبو قلابه: الحنيف الذي يؤمن بالرسول كلهم من أولهم إلى آخرهم
وقال قتادة: الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله، يدخل فيه تحريم الأمهات والبنات
والخالات والعمات، وما حرم الله عز وجل والختان وعلى كل فاليهود والنصارى ليسوا
من ملة إبراهيم بدليل قوله «وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» لكون النصارى قائلين
بالتثليث، واليهود بالتشبيه، وأيضاً قالوا عزير ابن الله، والمسيح ابن الله، فليسوا من ملة
إبراهيم التي هي محض التوحيد، ولهذا أعقب الله تعالى هذه الآية بتعليم المؤمنين طرائق
الإيمان فقال تعالى «فَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ» يعنى قولوا أيها المؤمنون لهؤلاء اليهود والنصارى
الذين قالوا لكم كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا آمنا بالله وصدقنا بأنه واحد أحد فرد صمد لم
يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» (١) «وَمَا
أُنْزِلَ إِلَيْنَا» يعنى القرآن «وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ» يعنى وآمنا بما أنزل إلى إبراهيم وهو
عشر صحائف، وإنما قدم جلّ جلال الإيمان به لأن معرفة النبي والكتاب متوقفة على
معرفته، وفيه إبطال ما ذهب إليه التعليمية والمقلدة من أن طريق معرفة الله الكتاب
والسنة «وَأَسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ» وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر،
وأحدهم سبط وكانوا أنبياء، وقيل السبط هو ولد الولد، وهو الحاقد، ومنه قيل للحسن
والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأسباط في بنى اسرائيل كالقبائل في
العرب من بنى اسماعيل، وكان في الأسباط أنبياء (الخازن ج ١ ص ٨٧) وكذا في
غرائب القرآن (ج ١ ص ٤٣٨) «أى فهم حفدة يعقوب لأنهم أولاد أولاده، أو ذرارى
أبنائه الاثنى عشر. عدد بعض الأنبياء لتقدمهم وشرفهم، ثم عم لتعذر التفضيل. وفي قوله
تعالى «وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ» أعاد الموصول «وَمَا» لتلايتهم من إسقاطه اتحاد
المنزل مع أنه ليس كذلك، وذكر اسماعيل وما بعده لكونهم مروجين ومقررين لما أنزل
على إبراهيم فكأنه منزل عليهم أيضاً، وإلا فليسوا منزلاً عليهم في الحقيقة. وهكذا قل في

(١) وقد بيّنت أطرافاً كثيرة من تشبيهات أهل الكتاب في كتابي (عقيدة السلف والخلف في ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله)

كل ما ورد بنحوه في القرآن الكريم «وَمَا أُوتِيَ مُوسَى» من التوراة «وَعِيسَى» من الانجيل «وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ» من الكتب والآيات عبر بالا تيان دون الإنزال كسابقه فراراً من التكرار الصوري الموجب للنقل في العبارة. وقوله: «وَعِيسَى» لم يعد الموصول بأن يقول: وما أُوتِيَ عيسى. إشارة إلى اتحاد المنزل عليه مع المنزل على موسى، فإن الانجيل مقرر للتوراة، ولم يخالفها إلا في قدر يسير فيه تسهيل كما قال تعالى: «وَلَا حِجْلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ»، والمعنى آمناً أيضاً بالتوراة والانجيل والكتب التي أوتي جميع النبيين وصدقنا أن ذلك كله حق وهدى ونور، وأن الجميع من عند الله، وأن جميع ما ذكر الله من أنبيائه كانوا على هُدىً وحق «لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ» أى لا تؤمن ببعض الأنبياء، وكما تبرأت النصرارى من محمد صلى الله عليه وسلم، وأقرت ببعض الأنبياء بل تؤمن بكل الأنبياء بلا استثناء، وإن كنا لا نفرق بينهم بالإيمان إلا أنا نفرق بينهم في الأفضلية. لما ورد به الدليل. وطريق معرفة نبوة الأنبياء ظهور المعجزة على أيديهم، ولما ظهر المعجز على يد نبيتنا محمد صلى الله عليه وسلم وجب الاعتراف بنبوته، والإيمان به، وبما أنزل عليه كما اعترفوا بنبوة ابراهيم وموسى وعيسى، فإن تخصيص البعض بالقبول، وتخصيص البعض بالرد يوجب المناقضة في الدليل، وهذا مما يدل عقلاً ونقلاً على أن المسلمين على دين الله الحق، وما عداهم على الباطل والضلال ولهذا قال تعالى «فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا» أى بما آمنتم به. ومثل صلة فهو كقوله «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» أى ليس مثله شىء، وقيل: فإن أتوا بإيمان كمايمانكم وتوحيد كتوحيدكم «فَقَدْ اهْتَدَوْا»، والمعنى حصلوا ديناً آخر يساوى هذا الدين في الصحة والسداد، فقد اهتدوا، ولكن لما استحال أن يوجد دين آخر يساوى هذا الدين في الصحة والسداد استحال الاهتداء بغيره، لأن هذا الدين مبناه على التوحيد، والاقرار بكل الأنبياء، وما أنزل إليهم، وقيل: معناه فإن آمنوا بكتابهم كما آمنتم بكتابهم فقد اهتدوا، ولعل ما ذهب إليه الجلال هو الصحيح إذ قال «يُمِثِّلُ مَا آمَنْتُمْ بِهِ» وقرأ أبى «بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ» «وَإِنْ تَوَلَّوْا» عما تقولون لهم، ولم ينصفوا فما هم إلا «فِي شِقَاقٍ» أى فى مناوأة ومعاودة لا غير وليسوا من طلاب الحق بشىء، أو وإن تولوا عن الشهادة والدخول فى الإيمان بها «فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ» ضمان من الله لإظهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وقد أنجز وعده بقتل قريظة وسبيهم، وإجلاء بنى النضير، ومعنى السين

أن ذلك كائن لا محالة وإن تأخر إلى حين «وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» وعيدٌ لهم: أى يسمع ما ينطقون، و يعلم ما يضمرون من الحسد والغُل، وهو معاقبتهم عليه.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ» سورة البقرة (آية: ١٣٨)

جاء في أسباب النزول للواحدي. قال ابن عباس: إن النصارى كان إذا ولد لأحدهم ولداً، فأتى عليه سبعة أيام صبغوه في ماء لهم يقال له المعمودى ليطهره بذلك، ويقولون هذا طهور مكان الختان، فإذا فعلوا ذلك صار نصرانياً حقاً، فأنزل الله الآية * وفي الخازن (ج ١ ص ٨٧) قال ابن عباس. «صِبْغَةَ اللَّهِ» دين الله، وهو مصدر مؤكد منتصب عن قوله آمَنَّا بالله، وهى فعلة من صبغ كالجلسة من جلس، وهى الحالة التى يقع عليها الصبغ، والمعنى تطهير الله لأن الإيمان يطهر النفوس * وقال البغوى فى تقريرها، ثم إن إطلاق مادة لفظ الصبغ على التطهير مجاز تشبيهى، وذلك أنه شبه التطهير من الكفر بالإيمان بصبغ المغموس فى الصبغ الحسى، ووجه الشبه ظهور أثر كلٍّ منهما على ظاهر صاحبه، فيظهر أثر التطهير على المؤمن حساً ومعنى بالعمل الصالح، والأخلاق الطيبة كما يظهر أثر الصبغ على الثوب، ولا ينافى ذلك كونه مشكلة * أى كقولك لمن يغرس الأشجار اغرس كما يغرس فلان تريد رجلاً يصطنع الكرام * وحاصله أن الصبغ ليس بمذكور لا فى كلام الله ولا فى كلام النصارى، ولكن غمسهم الأولاد عبارة عن الصبغ، وإن لم يتكلموا به، والآية نازلة فى سياق هذا فكأن لفظ الصبغ مذكوره وفى ابن كثير (ج ١ ص ١٨٨) عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بنى إسرائيل قالوا: يا رسول الله هل يصبغ ربك؟ فقال: اتقوا الله، فناداه ربه: يا موسى سألوكم هل يصبغ ربك؟ فقل نعم: أنا أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود والألوان كلها من صبغى، وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم «صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً» قال ابن كثير: كذا وقع فى رواية ابن مردويه مرفوعاً، وهو فى رواية ابن أبى حاتم موقوف، وهو أشبه إن صح إسناده والله أعلم. وفى الكشاف (ج ١ ص ٣١٦) والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم فى ماء أصفر يسمونه المعمودية، ويقولون: هو تطهير لهم، وإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال: الآن صار نصرانياً حقاً، فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم: — قُولُوا آمَنَّا بالله — وصبغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل

صبغتنا، وطهرنا به تطهيراً لا مثل تطهيرنا، أو يقول المسلمون: صبغنا الله بالإيمان صبغته ولم نصبغ صبغتهم* وفي الطبرى (ج ١ ص ٤٤٤) عن قتادة (صَبَّغَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صَبْغَةً) أن اليهود تصبغ أبناءها يهود، والنصارى تصبغ أبناءها نصارى. وأن صبغة الله الإسلام، فلا صبغة أحسن من الإسلام ولا أطهر، وهو دين الله الذى بعث به نوحاً والأنبياء بعده* وعن أبى العالية «وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْغَةً» ومن أحسن من الله ديناً* وهو قول السدى وابن عباس وابن زيد. وفي الخطيب «صَبَّغَهُ اللَّهُ» أي دينه الذى فطر الناس عليه بظهور أثره على صاحبه. كالصبغ للثوب، وأورد السبب الذى أورده الواحدى، والعبارات التى ذكرها الزمخشري. وفي القرطبي: «صَبَّغَهُ اللَّهُ» غُسِّلُ الله، أى اغتسلوا عند إسلامكم الغسل الذى أوجبه الله عليكم، قال: وهذا المعنى جاءت السُّنَّةُ الثابتة فى قيس بن عاصم وثُمَامَةُ بن أَثَال حين أسلما، روى أبو حاتم البُسْتَمِيُّ فى صحيح مسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن ثُمَامَةَ الحنفى — أى ابن أَثَال — فرَّبه النبى صلى الله عليه وسلم يوماً فَأَسْلَمَ، فبعث به إلى حائط أبى طلحة — بستان من النخيل إذا كان عليه جدار — فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (حَسَنُ إِسْلَامٍ صَاحِبُكُمْ) قُلْتُ: وهو بعيد الاستدلال عما نحن بصدد، ولعله أراد أن ذلك بمنزلة غسل الإسلام والجنابة لأهل الإسلام فتكون الدلالة قرينة المعنى والله أعلم «وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ» مطيعون: معطوف على آمنا، فهو داخل معه تحت الأمر. أى وقولوا: وَنَحْنُ الخ... وقوله «صَبَّغَهُ اللَّهُ» الخ... معترض بين قولوا آمنا ونحن له عابدون. قوله «وَمَنْ أَحْسَنُ» مبتدأ وخبر، وهذا استفهام معناه النفى، أى لا أحد، وأحسن هنا فيها احتمالان: أحدهما أنها ليست للترفضيل إذ صبغة غير الله منتف عنها الحسن. الثانى أن يراد التفضيل باعتبار من يبصر أن فى صبغة غير الله حسناً لا عن ذلك بالنسبة إلى حقيقة الشيء، ومن الله متعلق بأحسن فهو فى محل نصب، وصبغةٌ نصب على التمييز من أحسن، وهو من التمييز المنقول من المبتدأ، والتقدير، ومن صبغته أحسن من صبغة الله، فالترفضيل إنما يجرى بين الصبغتين لا بين الصابغين، وهذا غريب أعنى كون التمييز منقولاً من المبتدأ* يعنى أنه يصبغ عباده بالإيمان ويطهرهم به من أوضار الكفر، فلا صبغة أحسن من صبغته، وتقدّم أن «وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ» عطف على آمنا. وهذا العطف يردُّ قول من زعم أن صبغة الله بدل من ملّة إبراهيم، أو نصب على الاغراء بمعنى عليكم صبغة الله لما

فيه من فك النظم، وإخراج الكلام عن التآمه وآساقه. وانتصابها على أنها مصدر مؤكد هو الذى ذكره سيبويه * (من السمين والكشاف ج ١ ص ٣١٦)

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ» سورة البقرة آية (١٣٩)

جاء في تفسير الخطيب: ولما قالت اليهود للمسلمين نحن أهل الكتاب الأول، وقبلتنا أقدم، ولم تكن الأنبياء من العرب لأنهم عبدة الأوثان، ولو كان محمد نبياً لكان ممثلاً لأهل الكتاب. نزل (قُلْ) لهم (أَتَحَاجُّونَنَا) أى اتجادلوننا وتخاصموننا (فى الله) أى فى شأنه أن اصطفى النبى صلى الله عليه وسلم من دونكم، ويقولون لو أنزل الله على أحد لأنزل علينا، وترون أنكم أحق بالنبوة منا «وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ» نشترك جميعاً فى أننا عباده، وهو يصيب برحمته وكرامته من يشاء من عباده، لا يخص به عجمي دون عربى إذا كان أهلاً للكرامة «وَلَنَا أَعْمَالُنَا» نجازى بها «وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ» تجازون بها، أى كما أن لكم اعمالاً يعتبرها الله فى إعطاء الكرامة ومنعها، فنحن كذلك، فالعمل هو أساس الأمر، وبه العبرة «وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ» فى الدين والعمل دونكم، فنحن أولى بالاصطفاء فلا تستبعدوا أن يؤهل أهل إخلاصه لكرامته بالنبوة. والهمزة للانكار، والجمل الثلاث أحوال * وفى القرطبي: قال الحسن: كانت الحاجة أن قالوا: نحن أولى بالله منكم لأننا أبناء الله وأحباؤه * وقيل: لتقدم آبائنا وكتبنا، ولأننا لم نعبد الأوثان. فعنى الآية: قل لهم: يا محمد أى قل لهؤلاء اليهود، والنصارى الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وادعوا أنهم أولى بالله منكم لقدم آبائهم وكتبهم «أَتَحَاجُّونَنَا» أى أتجادبوننا الحجة على دعواكم والرب واحد، وكل مجازى بعمله، فأى تأثير لقدم الدين. ومعنى «فى الله» أى فى دينه، والقرب منه والخطوة له «وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ» أى مخلصون له العبادة ذلك المفهوم المخالف على التوبيخ لأهل الكتاب. أى ولم تخلصوا له أنتم، فكيف تدعون ما نحن أولى به منكم. إننا لا نشرك به شيئاً، ولا نعبد غيره أحداً كما عبد أهل الأوثان معه الأوثان، وأصحاب العجل معه العجل، فكيف تخاصموننا فى الله وتجادلوننا فيه؟! والاخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله تعالى فلا يشرك فى دينه، ولا يرائى بعمله. قال الفضيل بن عياض: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك،

والإخلاص أن يعافيك الله منها وهذه الآية منسوخة بآية السيف. وقوله: «أَتَجَاجُونَنَا» هذه الجملة في محل نصب بالقول قبلها، والضمير في قل يحتمل أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لكل من صلح للخطاب، والضمير المرفوع في أَتَجَاجُونَنَا لليهود والنصارى، أو لمشركي العرب، والمجاجة مفاعلة من حَجَّه يُحَجُّه «في الله» لا بد من حذف مضاف أى في شأن الله، أو في دين الله. والمعنى: أي اتخاصموننا في اصطفاء الله نبياً مثلاً، ولا ينبغي هذا منكم، والحال أنه ربنا وربكم، فله أن يجعل النبوة فيمن شاء بمحض الفضل، وإن توهمتم أن النبوة مرتبة على العمل فلا ينبغي أيضاً منكم ما ذكر لأن لنا عملاً كما لكم عمل، فله أن يرتب النبوة على عملنا كما له أن يرتبها على عملكم بل نحن أولى منكم بها لأننا مخلصون في عملنا دونكم. وعبارة البيضاوى في قوله «وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ» — فله أن يصطفى من عباده من يشاء — أي بمحض الفضل بما نستحق به الإكرام* أى عمل نستحق الإكرام بسببه بأن يرتب عليه النبوة، فكأنه ألزمهم على كل مذهب يقصدونه و يقيمون عليه افحاماً وتبكيئاً، فإن كرامة النبوة إما تفضل من الله تعالى على من يشاء من عباده، والكل فيه سواء. وإما إفاضة حق على المستعدين لها بالمواظبة على الطاعة والتحلى بالإخلاص، فكما أن لكم أعمالاً ربما يعتبرها الله في إعطائها فلنا أيضاً أعمال.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ* وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ» سورة البقرة (الآية: ١٤٢، ١٤٣)

ذكر الواحدى في أسباب النزول أن الآية نزلت في تحويل القبلة، وذلك لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فضلى نحوبيت المقدس ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه نحو الكعبة، فأنزل الله تعالى: «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّاءِ» إلى آخر الآية. فقال السفهاء من الناس:

وهم اليهود، ما ولأَهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قال الله تعالى: «قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ
 وَالْمَغْرِبُ» إلى آخر الآية. رواه البخارى عن عبدالله بن رجاء. قلت: ورواية أبى ذر فى
 البخارى من قوله تعالى: «وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ...» إلى آخر الآية، وروى الآية الأولى
 إلى «مَا وَلَاَهُمْ عن قِبَلَتِهِمْ...» ورواية البخارى عن البراء رضى الله عنه «أن رسول
 الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشرة شهراً، أو سبعة عشر شهراً،
 وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم
 فخرج رجل ممن كان صلى معه، فرّ على أهل المسجد، وهم راكعون، فقال: أشهد بالله
 لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت، وكان
 الذى مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله
 «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ»، «سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ
 النَّاسِ» أى الجهال من الناس، والسفه خفة فى النفس لنقصان العقل فى الأمور الدينية
 والدينية، ولا شك أن ذلك فى باب الدين أعظم لأن العادل عن الأمر الواضح فى أمر
 دنياه يعد سفيهاً. فن كان كذلك فى أمر دينه كان أولى بهذا الإسم، فلا كافر إلا وهو
 سفيه، ولهذا كان اليهود والمشركون والمنافقون سفهاء لنزول الآية فيهم. وفى التنزيل:
 «إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ» قال الزجاج: القول الجيد عندى فى هذا أن سَفِهَ فى موضع
 جَهْلٍ، والمعنى والله أعلم. إلا من جهل نفسه. أى لم يفكر فى نفسه. فوضع سَفِهَ فى موضع
 جهل، وفى الحديث المرفوع حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر فقال: الكِبَرُ
 أن تسفه الحق، وتَغْمِظَ الناسَ فجعل سفه واقعاً معناه أن تجهل الحق فلا تراه حقاً.
 فيكون معنى السفهاء فى الآية: الجهلاء الذين يجهلون ما جاء به النبي صلى الله عليه
 وسلم من الحق لقصور علومهم وخفة عقولهم. روى ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال:
 الزَّامَةُ: السَّرَابُ، والسَّافَةُ: الأحق * وفى قوله تعالى: «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي
 جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا» قال اللحيانى: بلغنا أنهم النساء والصبيان الصغار لأنهم جهال
 بموضع الثقة. قال: وروى عن ابن عباس أنه قال: النساء أسفه السفهاء * وفى التهذيب:
 وسميت - أى المرأة - سفيهة لضعف عقلها. ولأنها لا تحسن سياسة مالها. وكذلك الأولاد
 ما لم يؤنس رشدهم، وقول المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم: أُنْسَفَهُ أَحلامنا؟ * معناه
 أنجهل أحلامنا. وقوله تعالى: «إِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً» السفيه:

هنا. الخفيف العقل من قولهم: تسفّهت الرياح الشيء إذا استخفّته فحركته * وقيل: نزلت الآية في مشركى مكة خاصة، وذلك أنهم قالوا قد تردد على محمد أمره، واشتاق مولده، وقد توجه إلى نحو بلدكم، فلعله يرجع إلى دينكم. وقيل: نزلت في المنافقين، وإنما قالوا ذلك استهزاء بالإسلام. والأولى أن يقال: إن لفظ السفهاء في الآية عام فيدخل فيه جميع الكفار والمنافقين واليهود. لاحتمال وقوع الكلام المذكور في الآية من كلهم. إذ لا فائدة في التخصيص. ولأن الأعداء يبالغون في الطعن والقبح فإذا وجدوا مقالة قالوا أو مجالاً جالوا. قلت: وقد أجمع الأمة على أن هذه الآية دليل واضح على النسخ في أحكام الله تعالى. وأجمع العلماء على أن القبلية أول ما نسخ من القرآن، ودلت على جواز نسخ السنة بالقرآن وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس، وليس في ذلك قرآن، فلم يكن الحكم إلا من جهة السنة، ثم نسخ ذلك بالقرآن، وفيها دليل على جواز القطع بخبر الواحد، وذلك أن استقبال بيت المقدس كان مقطوعاً به من الشريعة عندهم، ثم أنّ أهل قباء لما أتاهم الآتى، وأخبرهم أن القبلية تحولت إلى المسجد الحرام، قبلوا قوله، واستداروا نحو الكعبة، فتركوا المتواتر بخبر الواحد، وهو مظنون * وفي الطبرى (ج ٢ ص ٣) عن ابن عباس قال: لما صرفت القبلية عن الشام إلى الكعبة، وصرفت في رجب على رأس سبعة عشر شهراً من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفاعة بن قيس وقردم بن عمرو، وكعب بن الأشرف ونافع بن أبى نافع هكذا قال ابن حميد: وقال أبو كريب، ورافع بن أبى رافع، والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف، والربيع بن الربيع بن الحقيق، وكنانة بن أبى الحقيق. فقالوا: يا محمد ما ولاك عن قبلتك التى كنت عليها، وأنت تزعم أنك على ملة ابراهيم ودينه، أرجع إلى قبلتك التى كنت عليها نتبعك ونصدقك، وإنما يريدون فتنته عن دينه، فأنزل الله فيهم: «سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا» — إلى قوله — «إِلَّا لَتَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ» ثم ذكر عدة روايات في نفس المعنى وبألفاظا متقاربة لما ذكرت * وقوله تعالى «سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ» أتى بالسین مع ما مضى القول المذكور لاستمرارهم عليه. بناء على أن الآية متقدمة في نظم القرآن متأخرة في النزول عن آية «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ» كما ذكره ابن عباس وغيره. فعنى سيقول السفهاء أنهم يستمرون على هذا القول، وإن

كانوا قد قالوه، وحكمة الاستقبال أنهم كما قالوا ذلك في الماضي منهم أيضاً من يقوله في المستقبل وقوله «مِنَ النَّاسِ» في محل نصب على الحال من السفهاء، والعامل فيه سيقول، وهى حال مبينة فإن السفه كما يوصف به الناس يوصف به غيرهم من الحيوان والجماد، وكما ينسب القول إليهم حقيقة ينسب لغيرهم مجازاً، فرفع المجاز بقوله من الناس. «مَا وَلَاَهُمْ» أى أى شىء صرفهم «عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا» فإنا هنا استفهامية، والجملة بعدها خبرها، وهى مع خبرها في محل نصب بالقول، والاستفهام لإلنكار. أى أى شىء، وأى سبب اقتضى انصرافهم عن قبلتهم التى كانوا عليها. أى لأى سبب يقتضى ذلك، وإنا هو من تشهيم وتصرفهم برأيهم، ومحصل الجواب المذكور بقوله «قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ» بيان السبب المقتضى لذلك، وهو إرادة المالك المختار. والقبلة هى التى يستقبلها الإنسان، وإنا سَمَّيْتُ قبلة لأن المصلى يقابلها وتقابله، ولما قال السفهاء ذلك رد الله تعالى عليهم بقوله: «قُلْ» يا محمد «لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ» يعنى أن له قطرى المشرق والمغرب، وما بينهما ملكا، فلا يستحق شىء أن يكون لذاته قبلة لأن الجهات كلها شىء واحد، وإنا تصير قبلة لأن الله تعالى هو الذى جعلها قبلة فلا اعتراض عليه، وبعبارة أخرى فيأمر بالتوجه إلى أى جهة شاء. أى لا يختص به مكان دون مكان لخاصة ذاتية تمنع إقامة غيره مقامه، وإنا العبرة بارتسام امره أى امتثاله لا بخصوص المكان، وتخصيص هاتين الجهتين بالذكر لمزيد ظهورهما حيث كان أحدهما مطلع الأنوار والاصباح والآخر مغربا، ولكثرة توجه الناس إليهما لتحقيق الأوقات لتحصيل المقاصد والمهمات «يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» هدايته من عباده بالتوجه إليها. «إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» يعنى إلى جهة الكعبة، وهى قبلة إبراهيم عليه السلام «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا» الكاف في قوله: وكذلك. كاف التشبيه جاء لمشبه به، وفيه وجوه: أحدها إنه معطوف على ما تقدم من قوله في حق إبراهيم «وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا - وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا» الثانى: أنه معطوف على قوله «يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» وَكَذَلِكَ هَدَيْنَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا» الثالث: قيل: معناه كما جعلنا قبلكم وسطاً بين المشرق والمغرب - كذلك جعلناكم أمة وسطاً. يعنى عدولاً خياراً. أى مزكين بالعلم والعمل أى ممدوحين بها لأن الوسط مستلزم للخيار والعدول. وأصل الوسط مكان تستوى إليه المساحة من سائر الجوانب، ثم استعير للخصال

المحمودة، ثم اطلق على المتصف بها، والآية دلت على أن الاجماع حجة إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لانتقلت به عدالتهم. أى اختلت. «لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ» وذلك أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحد، ثم يقول لكفار الأمم: ألم يأتكم نذير؟ فينكرون ويقولون ما جاءنا من نذير، فيسأل الله الأنبياء عن ذلك، فيقولون كذبوا، قد بلغنا فسألهم البينة— وهو أعلم بهم — إقامة الحجة، فيقولون: أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد لنا، فيؤتى بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، فيشهدون لهم أنهم قد بلغوا، فتقول الأمم الماضية: من أين علموا، وإنما كانوا بعدنا؟ فيسأل الله تعالى هذه الأمة: فيقولون: أرسلت إليهم رسولاً، وأنزلت علينا كتاباً أخبرتنا فيه بتبليغ الرسل، وأنت صادق فيما أخبرت، ثم يؤتى بمحمد صلى الله عليه وسلم فيسأل عن حال أمته فيزيكهم ويشهد بصدقهم. (الخازن ج ١ ص ٨٩) * «وَمَا جَعَلْنَا صِرْنَا «الْقِبْلَةَ» لك الآن الجهة «التي كُنْتَ عَلَيْهَا» أولاً، وهى الكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلى إليها، فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس تألفاً لليهود، فصلى إليها ستة أو سبعة عشر شهراً، ثم حول... «إِلَّا لِنَعْلَمَ» علم ظهور. وهو استثناء مفرغ من أعم العلل. أى وما جعلنا ذلك لشيء من الأشياء إلا لنتحج الناس. أى نعاملهم معاملة من يمتحنهم، فنعلم حينئذ من يتبع الرسول فى التوجه إلى ما أمر به من الدين أو القبلة. والالتفات إلى الغيبة مع إيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة للإشعار بعلية الاتباع * (أبو السعود) * وقوله، علم ظهور. جواب عما يفهم من الآية من حدوث العلم، فأجاب بأن المراد إلا ليظهر علمنا من يتبع الخ.. فالذى يتجدد ظهور العلم لا نفسه.. وفى الحقيقة الذى يحدث متعلق العلم وهو إيمان بعض وكفر بعض * (وفى الخازن) والمعنى. لنعلم العلم الذى يستحق العامل عليه الثواب والعقاب. وقيل: العلم هنا بمعنى الرؤية أى لنرى ونميز من يتبع الرسول فى القبلة ممن ينقلب على عقبيه، وقيل: معناه إلا لتعلم رسلى وحزبى وأوليائى من المؤمنين من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وكما من شأن العرب إضافة ما فعله الأتباع إلى الكبير كقولهم: فتح عمر العراق، وجبى خراجها، وإنما فعل ذلك أتباعه عن أمره. وقيل: إنما قال إلا لنعلم، وهو بذلك عالم قبل كونه على وجه الرفق بعباده ومعناه إلا لتعلموا أنتم إذ كنتم جهالاً به قبل كونه، فإضافة العلم إلى نفسه رفقا بعباده المخاطبين. وقيل: معناه لعلنا لأنه تعالى سبق فى علمه أن تحويل القبلة سبب لهداية قوم وضلالة

آخرين. ومعنى من يتبع الرسول أى يطيعه فى امر القبلة وتحويلها «مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ» أى يرجع إلى ما كان عليه من الكفر فيرتد. وفى الحديث أنه لما تحولت القبلة إلى الكعبة ارتد قوم إلى اليهودية، وقالوا: رجع محمد إلى دين آبائه. «وإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ» أى وكانت القبلة المحولة شاقة ثقيلة على من ألف التوجه إلى القبلة الأولى، فإن الإنسان ألوف لِمَا يتعوده، وثقل عليه الانتقال منه، إلا على الذين هداهم الله بمعرفة أحكام دينه وسر تشريعه، فعلموا أن التعبد باستقبالها إنما يكون بطاعة الله بها، لا بسرِّ فى ذاتها أو مكانها، وأن الحكمة فى اختيار قبلة ما هو اجتماع الأمة عليها، وهو من أسباب اتحادهم وجمع كلمتهم.

«وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ» يعنى صلاتكم إلى بيت المقدس، وذلك أن حىي بن أخطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين، أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس، إن كانت على هدى فقد تحوّلتم عنه وإن كانت على ضلالة فقد دتم الله بها مدة، ومن مات عليها فقد مات على ضلالة. فقال المسلمون: إنما الهدى فيما أمر الله به، والضلالة فيما نهى الله عنه. قالوا: فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا، وكان قد مات قبل تحول القبلة إلى الكعبة، أسعد بن زرارة من بنى النجار، والبراء بن معرور من بنى سلمة وكانا من النقباء، ورجال آخرون، فانطلق عشائرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله: قد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم، فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ» يعنى صلاتكم إلى بيت المقدس. «إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ» يعنى لا يضيع أجورهم، والرفقة أخص من الرحمة، وأرق، وقيل: الرفقة الرحمة، وقيل: الفرق بين الرفقة والرحمة، أن الرفقة مبالغة فى رحمة خاصة وهى دفع المكروه، وإزالة الضرر، وأمّا الرحمة فإنها اسم جامع يدخل فى ذلك المعنى، ويدخل فيه أيضاً جميع الافضال والانعام فذكر الله الرفقة أولاً بمعنى أنه لا يضيع أعمالهم، ثم ذكر الرحمة ثانياً لأنها أعم وأشمل (الخازن ج ١ ص ٩٠) * وفى الخطيب «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ» ثباتكم على الإيمان، وأنكم لم تُزلزلوا ولم تترائبوا بل شكر سعيكم، وأعدّ لكم الثواب العظيم. أو صلاتكم إلى بيت المقدس، بل يثيبكم عليها لأن سبب نزولها أن حىي بن أخطب وأصحابه من اليهود قالوا: للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم نحو بيت المقدس إلى آخر ما تقدم * وفى القرطبي:

«وما كان الله ليضيع إيمانكم» اتفق العلماء على أنها نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس كما ثبت في البخارى من حديث البراء بن عازب — كما تقدّم — والمراد بالإيمان الصلاة، وقد تظاهرت الروايات عليها. وإضافة الإيمان إلى الأحياء «إيمانكم» من باب الاشفاق على أنفسهم خشية إحباط ثواب صلاتهم أيضاً نحو بيت المقدس، لذا وجّه الخطاب إلى الأحياء ودخل فيهم الموقى منهم وفي قوله: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ» في هذا التركيب وما أشبهه محاورة في القرآن وغيره نحو «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ» «مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ» قولان: أحدهما قول البصريين، وهو أن خبر كان محذوف، وهذه اللام تُسمّى لام الجحود ينتصب الفعل بعدها بإضمار أن وجوباً فينسبك منها ومن الفعل مصدر منجرٌ بهذه اللام، وتتعلق هذه اللام بذلك الخبر المحذوف والتقدير، وما كان الله مريداً لأضاعة إيمانكم، وشرط لام الجحود عندهم أن يتقدّمها كون منفي، واشترط بعضهم مع ذلك أن يكون كوناً ماضياً، ويفرق بينها وبين لام كى ما ذكرنا من اشتراط تقدّم كون منفي، ويدل على هذا مذهب البصريين التصريح بالخبر المحذوف في قوله: سَمَوْتَ وَلَمْ تَكُنْ أَهْلًا لِتَسْمُوهُ والقول الثاني: للكوفيين، وهو أن اللام وما بعدها في محل الخبر، ولا يقدرُونَ شيئاً، وإن اللام للتوكيد. (سمين) وقوله: «إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ» تعليل لما قبله.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ» سورة البقرة (آية: ١٤٦، ١٤٧)

قال الواحدى في أسباب النزول: نزلت في مؤمنى أهل الكتاب: عبدالله بن سلام، وأصحابه كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعته وصفته وبعثه في كتابهم، كما يعرف أحدهم ولده إذا رآه مع الغلمان، قال عبدالله بن سلام: لأننا أشدّ معرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم متى باني، فقال له عمر بن الخطاب: كيف ذاك يا ابن سلام؟ قال: لأنى أشهد أن محمداً رسول الله حقاً يقيناً، وأنا لا أشهد بذلك على ابني لأنى لا أدرى ما أحدث النساء، فقال عمر: وفقك الله يا ابن سلام * وفي القرطبي: وروى أن عمر قال لعبد الله بن سلام — بفتح السين واللام — أتعرف محمداً صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك؟ فقال: نعم، وأكثر، بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته

فعرفته، وإني لا أدري ما كنا من أمه. وقيل: «يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ»، أي البيت الحرام هو القبلة. ولا يخفى بعده بل يحمل الأمر على العموم في قوله: «لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ» وذلك الحق هو القبلة التي وجه الله عز وجل إليها نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم فكتمتها اليهود والنصارى وكتموا كذلك أمر محمد صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، فأطلع الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم وأمته على خيانتهم بكتمان ذلك، وذلك قوله تعالى: «لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» أن كتمان الحق معصية «الْحَقِّ» أي الذين يكتمونه هو الحق «مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ» أي من الشاكين في أن الذين تقدّم ذكرهم علموا صحة نبوتك، وقيل: يرجع إلى أمر القبلة، المعنى أن بعضهم عاند وكتم الحق فلا تشك في ذلك، قال الخازن: فإن قلت النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتروم يشك فامعنى هذا النهي؟ قلت: هذا الخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد غيره، والمعنى فلا تشكوا أنتم أيها المؤمنون قلت: وهم غير راسخين الإيمان من أمته، ممن يخشى عليهم أن يفتروا بزخرف القول من أولئك المخادعين الذين جعلوا همهم إشعال نار الفتنة بين المؤمنين، وفي الطبرى (ج ٢ ص ١٧) أوقع الشك على القبلة فعن الربيع قال: قال الله تعالى ذكره لنبيه عليه السلام: «الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ» يقول: لا تكن في شك أنها قبلتك وقبلة الأنبياء من قبلك وكذا قال ابن زيد: ولعلّه لا يخلو من الصحة والله أعلم. قال أبو جعفر الطبرى: فإن قال لنا قائل: أو كان النبي صلى الله عليه وسلم شاكاً في أن الحق من ربه، أو في أن القبلة التي وجهه الله إليها حق من الله تعالى ذكره حتى نهى عن الشك في ذلك، فقليل له: «فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ» قيل: ذلك من الكلام الذي تخرجه العرب مخرج الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم والنهي له، والمراد به أصحابه المؤمنون به.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ» سورة البقرة (آية: ١٥٤)

ذكر الواحدى في أسباب النزول : أنها نزلت في قتلى بدر، وكانوا بضعة عشر رجلاً، ثمانية من الأنصار، وستة من المهاجرين، وذلك أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل في

سبيل الله مات فلان، وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتها، فأنزل الله هذه الآية. وهذا تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ما يُحسُّ به من الحيوانات، وإنما هي أمر لا يُدرك بالعقل، بل بالوحى كذا قاله البيضاوى. وقال الخطيب في تفسيره: وهذا ما عليه أكثر المفسرين. قال ابن عادل: ويُحتمل أن حياتهم بالجسد وإن لم تُشاهد و يؤيد بأن الروح ثابتة لجميع الأموات بالاتفاق، فلم تكن حياة الشهيد بالجسد لاستوى هو وغيره، ولم تكن له مزيته، ويمكن اعتماده بأن الأرض لا تبلى أجسامهم وأن أزواجهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، وتأوى إلى قناديل تحت العرش، كما ورد به الخبر الصحيح، ولذا فإنهم فضّلوا على غيرهم بأنهم يرزقون من مطاعم الجنة ومآكلها، وغيرهم من المؤمنين منعمون بما دون ذلك. وعن الحسن أن الشهداء أحياء عند الله تعرض أزواجهم على أزواجهم، فيصل إليهم الرّوح، أي الاستراحة، والتلذذ والتّنعّم والفرح كما تعرض النار على أرواح فرعون غدّواً وعشياً، فيصل إليهم الوجع والغم، بينما الشهداء لهم مزيد انعام من الله تعالى كل يوم بكرة وعشياً. والأرواح جواهر قائمة بأنفسها تبقى بعد الموت داركة، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، ونطقت به الآيات والسّنن. وفي لباب السيوطى: عن عباس قال: قتل تيم بن الحمام ببدر، وفيه وفي غيره نزلت «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ» الآية، قال أبو نعيم: اتفقوا على أنه عمير بن الحمام. وأنّ السدّى صحفه. وفي الخازن (ج ١ ص ٩٥) نزلت فيمن قتل ببدر من المسلمين وكانوا أربعة عشر رجلاً ستة من المهاجرين، وهم عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب، وعمير بن أبى وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهرى أخو ابن أبى وقاص، وذو الشمالين: واسمه عمير بن عبد عمرو بن العاص بن نضلة بن عمرو بن خزاعة، ثم بنى غبشان، وعافل بن البكير من بنى سعد بن ليث بن كنانة، ومهجع مولى لعمر بن الخطاب، وصفوان بن بيضاء من بنى الحارث بن فهر، ومن الأنصار ثمانية، وهم سعد بن خيثمة ومبشر بن عبد بن المنذر، ويزيد بن الحارث بن قيس بن فسح، وعمير بن الحمام، ورافع بن المعلى، وحارثة بن سُرّاقة، وعوف ومعوذ ابنا الحارث بن رفاعة بن سواد، وهما ابنا عفراء، وهي أمها كان الناس يقولون لمن قتل في سبيل الله مات فلان، وذهب عنه نعيم الدنيا ولذاتها، فأنزل الله تعالى هذه الآية وقيل: إن الكفار والمنافقين قالوا: إن الناس يقتلون أنفسهم ظلماً لمرضاة محمد من غير فائدة فنزلة هذه الآية، وأخبر أن

من قتل في سبيل الله فإنه حيٌّ وفي غرائب القرآن لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمى النيسابور: قال: إن أكثر المفسرين على أنهم أحياء في الحال، فمن الجائز أن يجمع الله تعالى من أجزاء الشهيد جملة فيحيها ويوصل إليها النعيم، وإن كانت في حجم الذرة فيرى معظم جسد الشهيد ميتاً، فلا يحسُّ بحياته، وإليه الإشارة بقوله: «وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ» ومما يؤيد هذا القول الآيات الدالة على إثبات عذاب القبر «النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا» أي غِرِقُوا فَأَدْخِلُوا النَّارَ وَالْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ، وقال صلى الله عليه وسلم: [القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران] * وقيل المعنى لا تُسْمَوُهُم بِالْأَمْوَاتِ وَقَوْلُوا لَهُمُ الشَّهَدَاءُ الْأَحْيَاءُ، أو المراد قولوا هم أحياء في الدين وأنهم على هدى ونور من رهم لا كما يزعم المشركون أنهم ليسوا من الدين في شيء * والمعنى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هو ميت، فإن الميت من الخلق من سلبته حياته، وأعدمته حواسه، فلا يلتذُّ لذة ولا يدرك نعيماً، فإن من قتل منكم ومن سائر خلقي في سبيل أحياء عندي في حياة ونعيم وعيش هنى ورزق سنّي، فرحين بما آتيتهم من فضلي وحبوتهم به من كرامتي * وعن مجاهد في قوله تعالى: «بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ» من ثمر الجنة، ويحدون ربحها، وليسوا فيها * وعن قتادة قوله: «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ» كما يحدث أن أرواح الشهداء تعارف في طير بيض يأكلن من ثمار الجنة، وإن مساكنهم سدرة المنتهى، وإن للمجاهدين في سبيل الله ثلاث خصال من الخير من قُتِلَ في سبيل الله منهم صار مرزوقاً، ومن غلب آثاء الله أجراً عظيماً، ومن مات رزقه الله رزقاً حسناً * وقد تظاهرت هذه الدلائل على أن الشهداء مرزوقون من مآكل الجنة ومطاعمها في برزخهم قبل بعثهم، ومنعمون بالذي ينعم به داخلوها بعد البعث من سائر البشر من لذيذ مطاعمها الذي لم يطعمها الله أحداً غيرهم في برزخه قبل بعثه فيها كانوا أحياء يرزقون، فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، أو قال قبة في روضة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياء وقوله: أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. بمعنى أن الطيور للأرواح كالهواذج للجالس فيها، وهذا مما يدل على أن حياتهم ليست بالجسد، ولا من جنس ما يحس من الحيوانات، وإنما هي أمر لا يدرك إلا بالكشف والوحى. هذا ما عليه أكثر المفسرين. والله أعلم. والأصح أن نؤمن بذلك،

ولا نبحت عنه لأنه من عالم الغيب، فنفوض الأمر إلى الله.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ» سورة البقرة (آية: ١٥٨)

روى الواحدى عن عائشة رضي الله عنها: [قالت نزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يحجُّون لمناة، وكانت مناة حذو قُدد، وكانوا يتحرَّجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلمَّا جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية] رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك * وروى البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضى الله عنه عن الصفا والمروة، فقال: كُنَّا نرى أنَّها من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنها فأنزل الله تعالى: «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» * وقال عمرو بن الحسين: سألت ابن عمر عن هذه الآية فقال: انطلق إلى ابن عباس فسله، فإنه أعلم من بقى بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فأتيته فسألته، فقال: كان على الصفا صنم على صورة رجل يقال له إساف، وعلى المروة صنم على صورة امرأة تدعى نائلة، زعم أهل الكتاب أنَّها زنيا في الكعبة فسخها الله تعالى حجرين، ووضعها على الصفا والمروة ليعتبر بهما، فلمَّا طالت المدة عبدا من دون الله تعالى، فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينها مسحوا الوثنيين، فلما جاء الإسلام، وكسرت الأصنام كره المسلمون الطواف لأجل الصنمين، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وفي القرطبي: وذكر الصفا لأنَّ آدم وقف عليه، وأنثى المروة لأن حواء وقفت عليها * «مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ» أي أعلام دينه، جمع شعيرة، وهي العلامة، أي من أعلام مناسكه ومتعبداته... وفيه أيضاً. وعن ابن عباس قال: كان في الجاهلية شياطين تعزف الليل كله بين الصفا والمروة، وكان بينها آهة، فلما ظهر الإسلام قال المسلمون: يا رسول الله لا تطوف بين الصفا والمروة فإنها شرك. فنزلت. وكذا في الطبرى (جـ ٢ ص ٢٨) * وفيه قال ابن زيد في قوله: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا» قال: كان أهل الجاهلية قد وضعوا على كل واحد منها صنماً يعظمونها فلمَّا أسلم المسلمون كرهوا الطواف بالصفا والمروة لمكان الصنمين. فقال الله تعالى: «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا» وقرأ

«ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» وسَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما وعن قتادة قوله: «إِنَّ الصَّفاَ والمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ» الآية. فكان حتى من تهامة في الجاهلية لا يسعون بينها فأخبرهم الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكان من سُنَّة إبراهيم وإسماعيل الطواف بينهما والصفا جمع صفاة، وهى الصخرة الصلبة الملساء، وقيل هي الحجارة الصافية، وفي اللسان قال ابن السكيت: الصفا العريض من الحجارة الأملس: جمع صفاة يكتب بالالف. فإذا ثنَّى قيل صفوان، وهو الصَّفْواء أيضاً، ومنه الصفا والمروة، هما جبلان بين بطحاء مكة والمسجد. والمروة الحجر الرخو، وجمعها مرو ومروات، وهذان أصلهما في اللغة، وإنما عنى الله بهما الجبلين المعروفين بمكة في طرفي المسعى بينهما من المسافة مقدار (٧٦٠ ذراعاً) والصفا تجاه البت الحرام، والآن عليهما المباني وصار بينهما سوقاً. ولذلك أدخل فيها الألف واللام، وكل ما كان معلماً لقربان يتقرَّب به إلى الله تعالى من صلاة ودعاء وذبيحة فهو شعيرة من شعائر الله، ومشاعر الحج معالمه الظاهرة للحواس، ويقال شعائر الحج، فالمطاف والموقف والمنحر كلها شعائر، والمراد بالشعائر هنا المناسك التي جعلها الله أعلاماً لطاعته، فالصفا والمروة منها حيث يُسعى بينهما وقوله: «مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ» أي لا من شعائر الجاهلية كما كان كذلك أولاً: «فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ» أي قصد البيت، هذا أصله في اللغة، وفي الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة لأقامة المناسك، من شرطية في محل رفع بالابتداء، وحج في محل جزم بالشرط والبيت نصب على المفعول به لا على الظرف، والجواب قوله فلا جناح «أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا» أي يدور بهما ويسعى بينهما. وفي الخازن (ج ١ ص ٩٧) اختلف العلماء في حكم (السعى) بين الصفا والمروة في الحج والعمرة. فذهب جماعة إلى وجوبه وهو قول ابن عمر وجابر وعائشة وبه قال الحسن، وإليه ذهب مالك والشافعي، وذهب قوم إلى أنه تطوُّع، وهو قول ابن عباس، وبه قال ابن سيرين، وذهب الثوري وأبو حنيفة إلى أنه ليس بركن، وعلى من تركه دم، وروى عن ابن الزبير ومجاهد وعطاء أنَّ من تركه فلا شيء عليه، واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك فروى عنه أنَّ من ترك السعى بين الصفا والمروة لم يجزه حجُّه، وروى عنه أنه لا شيء في تركه عمداً ولا سهواً، ولا ينبغي أن يتركه، ونقل الجمهور عنه أنه تطوُّع. وسبب هذا الإختلاف أن قوله تعالى: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا» يصدق عليه أنه لا إثم عليه في فعله فدخل تحته الواجب والمندوب والمباح،

فظاهر هذه الآية لا يدل على أنَّ السَّعى بين الصَّفا والمروة واجب، أو ليس بواجب لأنَّ اللفظ الدَّال على القدر المشترك بين الأقسام الثلاثة لا دلالة فيه على خصوصية أحدها فإذا لا بُدَّ من دليل خارج يدل على أنَّ السَّعى واجب، أو غير واجب. فحجَّة الشافعي، ومن وافقه في أن السَّعى بين الصَّفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة ماروى الشافعي بسنده عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتنى بنت أبي تُجْزاة، واسمها حبيبة: إحدى نساء بنى عبد الدَّار، قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حُسَيْن ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصَّفا والمروة، فرأيته يسعى، وصححه الدار قطنى * وروى الشيخان عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت قول الله: «إِنَّ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا» فما أرى على أحد شيئاً أن لا يطَّوَّفَ بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطَّوَّفَ بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلُّون لمناة، وكانت مناة حَدَوَّ قَدَد، وكانوا يتحرَّجون أن يطوفوا بين الصَّفا والمروة، فلَمَّا جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى «إِنَّ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ...» الآية. وروى مسلم عن جابر في حديثه الطويل في صفة حجة الوداع، قال: ثم خرج من الباب إلى الصَّفا، فلما دنا من الصَّفا قرأ إِنَّ الصَّفا والمروة من شعائر الله، أبدؤا بما بدأ الله به، فبدأ بالصَّفا: الحديث. فإذا ثبت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سعى وجب علينا السَّعى لقوله تعالى: «فَاتَّبِعُوهُ» ولقوله صلى الله عليه وسلم: [خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ] والأمر للوجوب. ومن القياس أن السَّعى أشواط شرعت في بقعة من بقاع الحرم، ويؤتى به في إحرام كامل، فكان ركناً كطواف الزيارة * واحتجَّ أبو حنيفة، ومن لا يرى وجوب السَّعى بقوله: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا» وهذا لا يُقال في الواجبات، ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله «وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا» فبيِّن أنَّه تطوع وليس بواجب * وأجيب عن الأول بأن قوله تعالى: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» ليس فيه إلا أنه لا إثم على فاعله، وهذا القدر مشترك بين الواجب وغيره، فلا يكون فيه دلالة على نفي الوجوب، وعن الثاني وهو التمسك بقوله تعالى: «وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا» فضعيف لأن هذا لا يقضى أن يكون المراد من هذا التطوع هو الطواف المذكور أولاً، بل يجوز أن يكون المقصود منه شيئاً آخر يدل على ذلك قول الحسن أن المراد بقوله: «وَمَنْ

تَطَوَّعَ خَيْرًا» جميع الطاعات في الدين، يعنى فعل فعلاً زائداً على ما افترض عليه من صلاة وصدقة وصيام وحج وعمرة وطواف وغير ذلك من أنواع الطاعات * وقال مجاهد: «وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا» بالطواف بهما، وهذا على قول من لا يرى الطواف بهما فرضاً * وقيل معناه: ومن تطوع خيراً فزاد في الطواف بعد الواجب، والقول الأول أولى للعموم انتهى الخازن * قلت وفي الصحيحين قالت عائشة رضي الله عنها: ثم قد سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. ذكره ابن كثير في التفسير (ج ١ ص ١٩٩) وفيه: وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى: «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ» قال أبو بكر بن عبد الرحمن فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء * وروى الإمام أحمد عن صفية بن شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول: [كتب عليكم السعى فاسعوا] وهو دليل الشافعى ومن وافقه لأن فاسعوا أمر، والأمر يقتضى الوجوب، وعلى الأخص إذا حقت به قرينة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم له * وقيل: إنه واجب وليس بركن فإن تركه عمداً أو سهواً جبره بدم وهو رواية عن أحمد وبه يقول طائفة، وقال ابن كثير: والقول الأول أرجح لأنه عليه السلام طاف بينها وقال: خذوا عني مناسككم، فكل ما فعله في حجته تلك واجب لابد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل، والله أعلم. وينبغي على الساعى بينها — اقتداءً بأمر اسماعيل هاجر زوج الخليل إبراهيم عليه السلام — أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه، وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبت عليه إلى مماته، أون يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام «وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ» شاكرٌ لعلمه بالإثابة عليه «عليه» بنيته. قال الخطيب في تفسيره: الشكر من الله أن يعطى العبد فوق ما يستحقه، فإنه يشكر اليسير، ويعطى الكثيره وفي الخازن (ج ١ ص ٩٨) «فإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ» أي مجاز على الطاعة «عليه» أي بنيته. وحقيقة الشاكر في اللغة: هو المظهر للإنعام عليه، والشكر هو تصور النعمة، وإظهارها، والله تعالى لا يوصف بذلك لأنه لا يلحقه المنافع والمضار، فالشاكر في صفة الله تعالى مجاز، فإذا وصف به أريد به أنه المجازى على

الطاعة بالثواب، إلا أنَّ اللفظ خرج مخرج التلطف للعباد مظهرة في الإحسان إليهم* وفيه إشارة إلى الوثوق بوعده، وعظيم إحسانه، وفي غرائب القرآن: وعن النبي صلى الله عليه وسلم: [من أفضل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر] وقال يؤتى بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله جزاء الشاكرين. ويؤتى بأصبر أهل الأرض فيقال له أترضى أن نجزيك كما جزيينا الشاكر، فيقول نعم يارب، فيقول تعالى: لقد أنعمتُ عليك فشكرت، وابتليتكَ فصبرت لأضعِفَنَّ لك الأجر، فيعطى أضعاف جزاء الشاكرين* فيكون معنى «شاكرٌ» أي مجازهم على الطاعة، سمي الطاعة شكراً تشبيهاً بجزاء النعمة، وفيه تلطف للعباد كما تقدم مثل «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَنًا». كأنه يقول إني وإن كنت غنياً عن طاعتك إلا أني أجعل لها من الموقع ما لوصح عليّ أن انتفع بها لما ازداد وقعه على ما حصل. عليم بالسرائر فيوفي كل ذي حق حقه وهو وعدٌ ليناسب قرينة الشكر، وإن كان أيضاً يحتمل التحذير من الإخلال بوظائف الإخلاص في العبادة.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» سورة البقرة (آية: ١٥٩)

ففي الواحدى: نزلت في علماء أهل الكتاب لكتمانهم آية الرجم، وأمر محمد صلى الله عليه وسلم* وفي لباب السيوطى عن ابن عباس قال: سأل معاذ بن جبل، وسعد بن معاذ، وخارجة بن زيد نفرأ من أحبار اليهود عن بعض ما في التوراة، فكتموها إيَّاهم، وأبوا أن يخبروهم، فأنزل الله فيهم «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَاهْدَىٰ..» الآية* وفي الخطيب: تنبيهان: أحدهما، اختلف في هؤلاء اللاعنين، فقال ابن عباس رضي الله عنهما جميع الخلائق إلا الجن والإنس* وقال عطاء: هم الجن والإنس، وقال الحسن: هم جميع عباد الله* وقال مجاهد: البهائم تلعن عصاة بنى آدم إذا أمسك المطر، وتقول هذه من شؤم ذنوب بنى آدم، ووردت مثل هذا الأخبار الكثيرة* ثانيها: هذه الآية توجب إظهار علوم الدين منصوبة ومستنبطة، وتدل على امتناع أخذ الأجرة على ذلك، وقد روى الأعرج عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنكم تقولون أكثر أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيم الله لولا آية في كتاب الله ما حدثتُ أحداً بشيء أبداً، وتلا «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ...» الآية* وفي القرطبي:

واختلفوا من المراد بذلك «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أُنْزِلَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى» فقليل
أحبار اليهود، ورهبان النصارى... وقيل: المراد كل من كتم الحق، فهي عامة في كل
من كتم علماً من دين الله يحتاج إلى بثه، وذلك مفسر في قوله عليه الصلاة والسلام: [من
سئل عن علم — يعلمه — فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار] أخرجه ابن ماجه
عن أبي هريرة، وعمر بن العاص، لكن قال القرطبي: و يعارضه قول عبدالله بن مسعود:
ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة وقال عليه الصلاة
والسلام: [حدثوا الناس بما يفهمون، أتخبون أن يكذب الله ورسوله] قال: وهذا محمول
على بعض العلوم كعلم الكلام، أو ما لا يستوى في فهمه جميع العلوم، فحكم العالم أن
يحدث بما يفهم عنه، وينزل كل إنسان منزلته وتحقيق الآي هو أن العالم إذا قصد
كتمان العلم عصى، وإذا لم يقصده لم يلزم التبليغ إذا عرفه أنه مع غيره، وأما من سئل
فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث وكذا قاله القرطبي، وقال: ولا يجوز تعليم
الكافر القرآن والعلم حتى يسلم، وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج ليجادل به
أهل الحق، ولا يُعلم الخصم على خصمه حجة يقطع بها ماله، ولا للسلطان تأويلًا يتطرق
به إلى مكاره الرعية، ولا ينشر الرخص في السفهاء فيجعل ذلك طريقاً لارتكاب
المحظورات، وترك الواجبات ونحو ذلك، يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [لا
تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم، ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموها] وروى عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال: [لا تعلقوا الدر في أعناق الخنازير] يريد تعليم الفقه من ليس
أهله ودليل الكتمان لمن يفتن به قول أبي هريرة رضي الله عنه قال: تحفظت عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم وعائين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا
البلعوم. أخرجه البخاري وفسر العلماء قوله هذا بأن الذي لم يبثه يتعلق بأمر الفتن،
والنص على أعيان المرتدين والمنافقين. وهذا مما لا يتعلق بالبينات والهدى. وقوله:
«يَلْعَنَهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» قال: دواب الأرض لما رواه البراء بن عازب عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن ماجه عن محمد بن الصباح وإسناده حسن.
وقال البراء بن عازب وابن عباس «اللَّاعِنُونَ» كل المخلوقات ما عدا الثقلين: الجن
والإنس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [الكافر إذا ضرب في قبره فصاح،
سمعه الكل إلا الثقلين ولعنه كل سامع] وقال ابن مسعود والسدي: هو الرجل يلعن

صاحبه فترتفع اللعنة إلى السماء، ثم تنحدر فلا تجد صاحبها الذي قيلت فيه أهلاً لذلك، فترجع إلى الذي تكلم بها فلا تجده أهلاً، فتنتطلق فتقع على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله تعالى فهو قوله: «وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» فمن مات منهم ارتفعت اللعنة عنه، فكانت فيمن بقى من اليهود والكتمان: تارة يكون بستر الشيء وإخفائه، وتارة أخرى بإزالته، ووضع آخر مكانه، واليهود فعلوا في التوراة كليهما، فقد أخفوا حكم رجم الزاني، وأنكروا بشاراة التوراة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتعسفوا في تأويل ما ورد فيها من ذلك على وجه لا ينطبق على محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعلوا بالدلائل الدالة على نبوة عيسى عليه السلام وزعموا أنها لغيره، وأنهم لا يزالون إلى الآن ينتظرونه، والبيّنات: هي الأدلة الواضحة الدالة على أمر محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الرجم، وتحويل القبلة، والهدى: هو ضروب الإرشاد التي فيها، والكتاب يراد به الكتب المنزلة جميعاً. واللّعن: الابعاد والطرّد. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك، فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء، والطير في الهواء فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون: أي الملائكة والمؤمنون على الصحيح لأنهم هم المؤهلون لذلك غضباً لله تعالى. إذ لا خلاف في جواز لعن الكفار. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره. فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأننا لا ندرى بما يختم الله له. والدليل على الأول قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فالكافرون من غير المؤمنين كافرون وهم الملعونون. وأتى بصلة الذين فعلاً مضارعاً. وكذلك بفعل اللعنة دلالة على التجدد والحدوث، وأن هذا يتجدد وقتاً فوقتاً، وكررت اللعنة تأكيداً في ذمهم.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«وَاللَّهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاختِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَضْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»
سورة البقرة (آية: ١٦٣، ١٦٤)

ذكر الواحدى فى أسباب النزول عن عطاء: قال أنزلت بالمدينة على النبي صلى الله عليه وسلم «وَالْهَيْكُلُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» فقالت كفار قريش بمكة كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» حتى بلغ «لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» وفي رواية عن أبى الضُّحى قال: لما نزلت هذه الآية «وَالْهَيْكُلُ إِلَهُ وَاحِدٌ...» تعجب المشركون وقالوا: إله واحد!! إن كان صادقاً فليأتنا بآية فأنزل الله تعالى «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...» إلى آخر الآية «بِعَقْلُونَ» وكذا فى الخازن (ج ١ ص ٩٩) وفيه فى قوله عز وجل «وَالْهَيْكُلُ إِلَهُ وَاحِدٌ» سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا: يا محمد صف لنا ربك وانسبه، فأنزل الله هذه الآية وسورة الإخلاص، ومعنى الوحدة: الانفراد، وحقيقة الواحد هو الشيء الذى لا يتبعّض، ولا ينقسم، والواحد فى صفات الله أنّه واحد لا نظير له، وليس كمثله شيء، وقيل: واحد فى ألوهيته، وربوبيته، ليس له شريك لأن المشركين أشركوا معه الآلهة فكذبهم الله تعالى بقوله وإلهكم إله واحد، يعنى لا شريك له فى ألوهيته ولا نظير له فى الربوبية. والتوحيد هو نفي الشريك والقسم والشبيه، فالله تعالى واحد فى أفعاله لا شريك له يُشاركه فى مصنوعاته، وواحد فى ذاته لا قسم له، وواحد فى صفاته لا يُشبهه شيء من خلقه * وأمّا أنّه واحد فى أفعاله فلاّن ما سواه ممكن الوجود لذاته، وبقدر البون بين الواجب للذات، والممكن للذات يوجد التفاوت بين فعليها إن فرض للممكن فعل من نفسه قال تعالى: «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِتُّكُمْ ثُمَّ يُخِيبُكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» ثم أنّه تعالى خصّ الموضع بذكر الرحمن الرحيم، لأنّ ذكر الألّهية والفردانية يفيد القهر والعلو. فعقبها بذكر الصفتين ترويحاً للقلوب عن هيبة الإلهية، وعزة الفردانية، وإشعاراً بأنّه ما خلق الخلق إلا للرحمة والإحسان * وأمّا أنّه واحد فى ذاته فلاّنّه لو شاركه غيره فى حقيقته لزم تركيبه ممّا به الإشتراك وما به الإمتياز، وكل مركب مفتقر وكل مفتقر ممكن * وأمّا أنّه واحد فى صفاته فلاّن صفات غيره من غيره، وصفاته من نفسه، ولأن صفات غيره زمانية دون صفاته، ولأن صفات غيره متناهية، وصفاته غير متناهية كعلمه مثلاً فإنّ له معلومات غير متناهية، بل فى كل معلوم علوم غير متناهية بحسب أحياء ذلك المعلوم وأوقاته وسائر أحواله، ولأن موصوفية ذاته بالصفات ليست

بمعنى كونها حالة في ذاته، وكون ذاته محلاً لها، ولا بمعنى أن ذاته تُستكمل بها لأن ذاته كالبدء لتلك الصفات، ولن يستكمل المبدأ بما عن المبدأ بل ذاته مستكملة بذاته، ومن لوازم ذلك الاستكمال الذاتي تحقق صفات الكمال، وقد يفضي التقرير هنا إلى حيث تقصر العبارة عن الوفاء به، وذلك أنه لا خبر عند العقول من صفاته كما أنه لا خبر عندها من ذاته، فإنه لا نعرف من علمه إلا أنه الأمر الذي لأجله ظهر الأحكام والاتقان في المخلوقات، كما أننا لا نعلم من ذاته إلا أنه مبدأ جميع الممكنات. مَنْ طُبِعَ على قلبه — والعياذ بالله — منى بالخذلان. ومن كشف له الغطاء — برحمة من الله — صار حيران. فلا إحاطة لذرة الماء بكرة الماء ولا ظهور لضوء السهى عند حلول الشمس كبد السماء. قال أحد العارفين في هذا المعنى:

أُظِرْفْتُ مِنْ إِجْلَالِهِ	أَشْثَاقُهُ فَإِذَا بَدَا
وصيانةً لجماله	لا خيفةً بَلْ هَيْبَةً
وَالْعَيْشُ فِي إِقْبَالِهِ	فَالْمَوْتُ فِي اذْبَارِهِ
وَأُرُومٌ طَيفَ خِيَالِهِ	وَأَصْدُ عَنْهُ إِذَا بَدَا

«لَا تُذَرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُذَرِّكَ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» * وقوله «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» تقرير للوحدانية بنفى غيره من الألوهية، وإثباتها له سبحانه وتعالى «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» * يعنى أنه المولى لجميع النعم وأصولها وفروعها فلا شيء سواه بهذه الصفة لأن كل ما سواه إمّا بنعمة وإمّا بمنع عليه. وهو المنعم على خلقه الرحيم بهم * وعن أسماء بن يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين «وَالْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» و فاتحة آل عمران «الْم * الله لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ»] أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث صحيح * وفي الطبرى (ج ٢ ص ٣٧) عن سعيد قال: سألت قريش اليهود، فقالوا حدّثونا عما جاءكم به موسى من الآيات، فحدّثوهم بالعصا، وبيده البيضاء للناظرين، وسألو النصارى عما جاء به عيسى من الآيات، فأخبروهم أنه كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحى الموتى بإذن الله، فقالت قريش عند ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهباً، فنزداد يقيناً، ونتقوى به على عدوّنا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربّه فأوحى إليه أنى معطيهم، فأجعل لهم الصفا ذهباً، ولكن إن كذّبوا عذبّتهم

عذاباً لم أعذبه أحداً من العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذرني وقومى فأدعوهم يوماً بيوم. فأنزل الله تعالى «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ...» الآية أَنَّ في ذلك لآية لهم إن كانوا إنما يريدون أن جعل لهم الصفا ذهباً، فخلق الله السموات والأرض واختلاف الليل والنهار أعظم من أن أجعل لهم الصفا ذهباً ليزدادوا يقيناً* وعن السدى «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاختِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: غير لنا الصفا ذهباً إن كنت صادقاً أنه منه، فقال الله إِنَّ هذه الآيات لآيات لقوم يعقلون. وقال: قد سأل الآيات قومٌ قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

«خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ» جمع السموات. وأفرد الأرض. قال البيضاوى: بَأَنَّ السموات طبقات متفاصلة بالذات، مختلفة بالحقيقة بخلاف الأرضين* وقال الخطيب: وهذا إنما يأتي على قول بعض الحكماء أن المراد بالأرضين. الأقاليم* والأولى ما أجاب به البغوى. من أَنَّ كلاً منها جنسٌ آخر. والأرضون كلها من جنس واحد وهو التراب. أي فهي طبقات كالسموات، والآية في السموات: سمكها وارتفاعها من غير عمد ولا علاقة، وما يرى فيها من الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك، والآية في الأرض مدها وبسطها وسعتها، وما يرى فيها من الأشجار والأنهار والجبال والبحار، والجواهر والنبات وغير ذلك (الخطيب)* وفي الخازن (ج ١ ص ٩٩) «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ» وعَلَّمه كيفية الاستدلال على وحدانية الصانع، وردَّهم إلى التفكير في آياته والنظر في عجائب مصنوعاته، وإتقان أفعاله، ففي ذلك دليل على وحدانيته، إذ لو كان في الوجود صانعان لهذه الأفعال لاستحال اتفاقهما على أمر واحد، ولا امتنع في أفعالهما التساوى في صفة الكمال، فيثبت بذلك أَنَّ خالق هذا العالم والمدير له واحدٌ قادرٌ مختارٌ فيبين سبحانه وتعالى من عجائب مخلوقاته ثمانية أنواع:

أولها: قوله: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ» وإنما جمع السموات لأنها من أجناس مختلفة، كل سماء من جنس غير جنس الآخرى، ووحدة الأرض لأنها جنس واحد وهو التراب^(١) والآية في السماء هي سمكها وارتفاعها بغير عمد ولا علاقة وما يرى فيها من الشمس والقمر والنجوم. والآية في الأرض مدها وبسطها على الماء، وما يرى

(١) وقد برهنْتُ في كتابي سبعون برهاناً علمياً على وجود الذات الإلهية. الجزء الأول. أن الأرض سبع طبقات كما أن للسموات كذلك فن أراد الوقوف عليها فليرجع إليه فهو بحث نفيس جداً جداً. (المؤلف).

فيها من الجبال والبحار والمعادن والجواهر والأنهار والأشجار والثمار والنبات. (وقد برهنت في كتابي سبعون برهاناً علمياً على وجود الذات الإلهية أنها جميعاً من خلق الله، وأظهرت ما فيها من أسرار إلهية دالة على الحضرة الربانية) المؤلف.

النوع الثاني : قوله تعالى: «وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» أي تعاقبها في المجيء والذهاب وقيل اختلافهما في الطول والقصر والزيادة والنقصان والنور والظلمة، وإنما قدم الليل على النهار، لأن الظلمة أقدم، والآية في الليل والنهار أن انتظام أحوال العباد سبب طلب الكسب والمعيشة يكون في النهار، وطلب النوم والراحة يكون في الليل، فاختلاف الليل والنهار إنما هو لتحصيل مصالح العباد.

النوع الثالث : قوله تعالى: «وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ» أي السفن. واحده. وجمعه سواء. وسمى البحر بحراً لا تساعه وانبساطه، والآية في الفلك تسخيرها وجريانها على وجه الماء، وهي موقرة بالأثقال والرجال فلا ترسب، وجريانها بالرياح مقبلة ومدبرة وتسخير البحر لحمل الفلك مع قوة سلطان الماء وهيجان البحر، فلا ينجى منه إلا الله تعالى.

النوع الرابع : قوله تعالى: «بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ» يعني ركوبها، والحمل عليها في التجارات لطلب الأرباح، والآية في ذلك أن الله تعالى لو لم يبق قلب من يركب هذه السفن لما تم الغرض في تجارتهم ومنافعهم، وأيضاً فإن الله تعالى خص كل قطر من أقطار العالم بشيء معين، وأحوج الكل إلى الكل، فصار ذلك سبباً يدعوهم إلى اقتحام الأخطار في الأسفار من ركوب السفن وخوض البحر وغير ذلك، فالحامل ينتفع لأنه يربح والمحمول إليه ينتفع بما حمل إليه.

النوع الخامس : قوله تعالى: «وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ» يعني المطر: قيل أراد بالسما السحاب سمي سماء لأن كل ما علاك فأظلك فهو سماء، خلق الله الماء في السحاب، ومنه ينزل إلى الأرض، وقيل: أراد السماء بعينها، خلق الله الماء في السماء، ومنه ينزل السحاب، ثم منه إلى الأرض. «فَأَحْيَا بِهِ» أي بالماء «الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا» أي يبسها وجديها، سماه موتاً مجازاً لأنها إذا لم تنبت شيئاً ولم يصبها المطر فهي كالميتة. والآية في إنزال المطر، وإحياء الأرض به. إن الله تعالى جعله سبباً لإحياء الجميع من حيوان ونبات، ونزوله عند وقت الحاجة إليه بمقدار المنفعة، وعند الاستسقاء والدعاء، وإنزاله بمكان دون مكان.

النوع السادس : قوله تعالى: «وَبَثَّ» أي فرق «فِيهَا» أي في الأرض «مِنْ كُلِّ ذَاتَةٍ» قال ابن عباس: يريد كل مادَّة على وجه الأرض من جميع المخلوقات من الناس وغيرهم. والآية في ذلك أن جنس الإنسان يرجع إلى أصل واحد وهو آدم ثم ما فيهم من الاختلاف في الصور والأشكال والألوان والألسنة والطبائع والأخلاق. والأوصاف إلى غير ذلك، ثم يقاس على بني آدم سائر الحيوان — أي أن كل نوع يرجع إلى أصل واحد وما فيه من الاختلاف في الألوان والطبائع، وقد أكد هذا العلم الحديث أن بني الإنسان يعودون إلى أصل واحد هو الإنسان القديم، أي آدم عليه السلام. وقد أقمت البرهان على ذلك في كل من كتابيَّ سبعون برهاناً علمياً... والحجج العصماء في نقض نظرية داروين في النَّشوء والارتقاء (المؤلف).

النوع السابع : قوله تعالى: «وَتَضَرِّفُ الرِّيحَ» يعنى في مهاها قبولاً ودبوراً وشمالاً وجنوباً. ونكباء وهى الريح التي تأتي من غير مهتِّ صحيح، فكل ريح تختلف مهاها تسمى نكباء، وقيل تضرِّفها في أحوال مهاها لينتة وعاصفة وحارة وباردة، وسميت ريحاً لأنها تريح. قال ابن عباس: أعظم جنود الله الريح. وقيل: ما هبت ريح إلاً لشفاء سقيم. أو ضده، وقيل البشارة في ثلاث رياح الصَّبا والشَّمال والجنوب. والدبور وهى الريح العقيم التي أهلكت بها عادٌ، فلا بشارة فيها، والآية في الريح أنها جسم لطيف لا يُمسك ولا يُرى، وهى ذلك في غاية القوة، تقلع الأشجار والصخر، وتُخرَّبُ البنيان العظيم، وهى مع ذلك حياة الوجود، فلو أمسكت طرفة عين لَمَاتِ الإنسان وكل ذى روح، وأنتن ما على وجه الأرض.

النوع الثامن : قوله تعالى: «وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّاءِ وَالْأَرْضِ» أي الغيم المذلل. سمى سحاباً لسرعة سيره كأنه يُسحب. والآية في ذلك أن السحاب مع ما فيه من المياه العظيمة التي تسيل منها الأودية العظيمة، يبقى مُعلقاً بين السماء والأرض.

ففي هذه الأنواع الثمانية المذكورة في هذه الآية دلالة عظيمة على وجود الصانع القادر المختار، وأنه الواحد في ملكه، فلا شريك له ولا نظير وهو المراد من قوله: «وَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ...» «(آيات)» جمع آية وهى الدلالة على وحدانية الصانع جل جلاله، وإنما جاء لفظ الآيات بصيغة الجمع لأن في كل واحد مما ذكر من هذه الأنواع آيات كثيرة تدل على أنَّ لها خالقاً مدبراً مختاراً «لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» ينظرون بصفاء عقولهم،

و يتفكرون بقلوبهم فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقاً مدبراً مختاراً وصانعاً قادراً على ما يريد * قال البيضاوى: وفي الآية تنبيه على شرف علم الكلام وأهله، وحث على البحث والنظر فيه * وتعلم أن الشافعى رحمه الله قد ذم علم الكلام واشتهر قوله فيه: لأن يلقى العبد ربّه بكل ذنب ما عدا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام * وحله العلماء على التوغل فيه فيصير الباحث فلسفياً. قلت: وفي الرياح. روى أبوداود عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [الريح من روح الله تأتى بالرحمة، وتأتى بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبّوها، واسألوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها] كذا ورد في سنن أبى داود، وأخرجه أيضاً ابن ماجه فى سننه. وفي القرطبى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا مِنْ رُوحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ، وَلَكِنْ سَلُوا اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا وَتَعَوَّدُوا مِنْ شَرِّهَا] * وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكْتُ عَادٌ بِالْدَّبُورِ] وفي التنزيل في غزوة الأحزاب قال الله تعالى في حق الكافرين ونصرة المؤمنين «فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُثُودًا لَمْ تَرَوْهَا» وهى ريح الصبا * وقوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» تقرير للوحدانية. لأن الاستثناء هنا إثبات من نفي، فهو بمنزلة البدل، والبدل هو المقصود بالنسبة، وإزاحة لأن يتوهم أن في الوجود إلهاً، ولكن لا يستحق منهم العبادة * وقوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» رفع على أنه بدل من إسم لا على المحل، إذ محله الرفع على الابتداء، أو هو بدل من لا وما عملت فيه لأنها وما بعدها في محل رفع بالابتداء، أي بدل من الضمير المستكن في الخبر أي لا إله كائن، أو موجود إلا الله. وقوله «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» خبر مبتدأ محذوف أي هو الرحمن الرحيم كما قدره الجلال. وقوله «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» الخلق. هنا بمعنى المخلوق إذ الآيات التي تشهد إنما هي في المخلوق الذي هو السموات والأرض، وحينئذٍ فالإضافة بيانية * والليل: اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء، فيقال ليل وليلة كتمر وتمرّة، والصحيح أنه مفرد، ولا يحفظ له جمع، ولذلك خطأ الناس من زعم أن الليالى جمع ليل بل الليالى جمع ليلة. وقدم الليل على النهار كما تقدم لأنه سابقه قال تعالى: «وَأَيُّهُمْ لَيْلٌ نَسْلُجُ مِنْهُ النَّهَارَ» وهذا أصح القولين: وقيل: النور سابق الظلمة * وقوله: «مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ» من الأولى معناها ابتداء الغاية أي إنزاله من جهة السماء، وأما الثانية فتحتمل ثلاثة أوجه. أحدها أن تكون

ليبان الجنس، فإن المنزل من السماء ماء وغيره، والثاني أن تكون للتبعيض فإن المنزل منه بعض لا كل، والثالث أن تكون هي وما بعدها بدلاً من قوله: «مِنَ السَّمَاءِ» بدل اشتمال بتكرير العامل، وكل من الأولى والثانية متعلق بأنزل. قوله: «فَأَحْيَا بِهِ» أي أظهر نضارتها وحسنها وقوله: «مِنَ كُلِّ ذَاتَةٍ» كل مفعول به لبث، ومن زائدة على مذهب الأخفش أو تبعيضية. وزيادتها أصح وذلك تأكيداً في مبالغة الخلق والبث. ولا يستقيم معنى البعضية إذ يصير المعنى وبث فيها بعض الدواب فيكون البعض الآخر مبعوث من نفسه بنفسه، قوله: «وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ» مصدر صَرَفَ ويجوز أن يكون مضافاً للفاعل والمفعول محذوف. أي وتصريف الرياح السحاب، فإنها تسوق السحاب. وأن يكون مضافاً للمفعول، والفاعل محذوف أي وتصريف الله الرياح... «وَالسَّحَابِ» مشتق من السحب لجر بعضه بعضاً «بَيْنَ السَّمَاءِ» في بين قولان: أحدهما أنه منصوب بقوله: المسخرين فيكون ظرفاً للتسخير. والثاني يكون حالاً من الضمير المستتر في اسم المفعول فيتعلق بمحذوف أي كائناً بين السماء * وفي الحديث: [وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَمَجَّ بِهَا] المَجُّ قذف الريق ونحوه من الفم. والمراد عدم الاعتبار والاعتداد بها، إذ من تفكر فيها فكأنه حفظها ولم يلقها من فيه، وقال بعض العلماء: إن الله كتاباً مخلوقاً هو الكون. وكتاباً منزلاً هو القرآن. ويرشدنا هذا إلى طرق العلم بذلك. بما أوتيناه من العقل، فن اعتبر بها وأوصله اعتباره إلى الإيمان بالمبدع الحى القيوم فقد فاز، ومن أعرض عنها فقد هلك وخاب وخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» سورة البقرة (آية: ١٦٨، ١٦٩)

جاء في أسباب النزول للواحدى قول الكلبي: أنها نزلت في ثقيف وخزاعة، وعامر بن صعصعة، حرّموا على أنفسهم من الحرث والأنعام، حرّموا البحيرة والسائبة، والوصيلة والحامى * وفي الخطيب قال البيضاوى: نزلت في قوم حرّموا على أنفسهم رفيع الأطعمة والملابس * وقول الكلبي كتفسير لما أبهم في قول البيضاوى أي حرّموا على أنفسهم ذلك على وجه التورّع كما تفعله الصوفية. قال الخطيب: وما قاله — أي البيضاوى — مرجوح

كما قاله شيخنا زكريا، ثم قال: والمشهور أنها نزلت فيهم آية المائدة. أي «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ..» وأما هذه الآية نزلت في الكفار الذين حرّموا البحائر والسوائب والوصائل ونحوها. ومن ثم عبّر هنا بيا أيها الناس، وثم بيا أيها الذين آمنوا والمعنى يا أيها الناس كلوا مما أحللت لكم من الأطعمة على لسان رسول الله عليه وسلم، فطيبته لكم مما تحرمونه على أنفسكم من البحائر والسوائب والوصائل، وما أشبه ذلك مما لم أحرمه عليكم دون ما حرّمه عليكم من المطاعم والمآكل من ميتة ودم ولحم خنزير، وما أهل به لغيري، ودعوا خطوات الشيطان الذي يوبقكم فيهلككم ويردكم موارد العطب، ويحرّم عليكم أموالكم فلا تتبعوها ولا تعملوا بها، إن الشيطان لكم أيها الناس عدوٌ مبين. قد أبان لكم عداوته بإياته عن السجود لأبيكم وغروره إياه حتى أخرجه من الجنة، واسترله بالخطيئة، وأكل من الشجرة، التزموا طاعتي فيما أمرتكم به، ونهيتمكم عنه مما أحللت لكم، وحرّمته عليكم دون ما حرّمتموه أنتم على أنفسكم وحللتموه طاعة منكم للشيطان، واتباعاً لأمره قال السدي «إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ» أما السوء فالمعصية، وأما الفحشاء فالزنا «وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» فهو ما كانوا يحرمونه من البحائر والسوائب والوصائل والحوامي ويزعمون أن الله حرّم ذلك فردّ الله عليهم بقوله: «مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ» فأخبرهم تعالى في هذه الآية أن قولهم: إن الله حرّم هذا من الكذب الذي يأمرهم به الشيطان. فهم مطيعون له، متبعون خطواته، مقتفون آثار أسلافهم الضلال وآبائهم الجهال. وهذا معنى الآية التالية للآيتين السابقتين «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ» سورة البقرة (آية: ١٧٠). وفي الطبري (ج ٢ ص ٤٦) عن ابن عباس «وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ» يقول عمله وعن مجاهد قال: خطيئته وعن السدي «خُطُواتِ الشَّيْطَانِ» يقول طاعته وقال آخرون (النذوري المعاصي) قاله أبو مجلز غير أن حقيقة تأويل الكلمة هو ما بيّنت من أنها بعد ما بين قدميه، ثم تستعمل في جميع آثاره وطرقه، إذ الخطوات واحدها خطوة (بالضم) وهى ما بين قدمي الماشي. يقال اتبع خطواته، ووطىء على عقبه إذا اقتدى به واستن بسنته، ومُيِّن: أي ظاهر العداوة لذوى البصائر، والسوء ما

يسوءك وقوعه أو عاقبته. والفحشاء لفظ عام، وهو كل ما يفحش قبحه في أعين الناس من المعاصي والآثام، وهي أقبح وأشد من السوء، ويأمركم أي يوسوس لكم ويتسلط عليكم كأنه أمر مطاع، وأنتم في انقيادكم له، كأنكم مأمورون «أَلْفَيْتَا» وجدنا. وعقل الشيء عرفه بدليل، وفهمه بأسبابه ونتائجه* وفي الخازن (ج ١ ص ١٠١) والحلال: المباح الذي أحله الشرع، وانحلت عقدة الخطر عنه، وأصله من الحل الذي هو نقيض العقد. والطيب: ما يستلذ، والمسلم لا يستطيب إلا الحلال، ويعاف الحرام، وقيل: الطيب هو الطاهر. لأن التجسس تكرهه النفس وتعافه* وحلالاً حال من ما «طيباً» صفة مؤكدة أي فيكون معنى الطيب هو معنى الحلال — وإن لم يستلذ كالأدوية، وعلى هذا فيكون الطيب أخص من الحلال «ومن» في قوله: «مِمَّا فِي الْأَرْضِ» تبعيضية في موضع مفعول كلوا أي كُلُّوا بعض ما في الأرض إذ لا يؤكل كُلُّ ما في الأرض* وقوله: «إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ»... الخ. تعليل للنهي عن الاتباع* وقوله: «إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ»... الخ. بيان لعداوته، ووجوب التحرز عن متابعتها، واستعير الأمر لتزيينه، وبعثه لهم على الشر تسفياً لرأيهم وتحقيراً لشأنهم (البيضاوي)* وفي سبب نزول قوله تعالى: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ...» الآية* في الخازن (ج ١ ص ١٠٢) قال ابن عباس: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى الإسلام، فقال رافع بن خارجة ومالك بن عوف «بَلْ نَتَّبِعْ مَا أَلْفَيْتَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا» كانوا خيراً منا وأعلم منا، فأنزل الله هذه الآية* وقيل: إن الآية متصلة بما قبلها، والضمير في لهم يعود إلى قوله «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً» قبل هذه الآيات. وهم مشركوا العرب «قَالُوا بَلْ نَتَّبِعْ مَا أَلْفَيْتَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا» يعني من عبادة الأصنام، وقيل: بل الضمير في لهم يعود على قوله: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ» والمعنى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله يعني في تحليل ما حرّموا على أنفسهم «قَالُوا بَلْ نَتَّبِعْ مَا أَلْفَيْتَا» يعني وجدنا «عَلَيْهِ آبَاءَنَا» من التحريم والتحليل قال الله تعالى: «أَوَّلُوا كَانَ آبَاؤُهُمْ» يعني الذين يتبعونهم «لَا يَغْفِلُونَ شَيْئاً» يعني لا يعلمون شيئاً من أمر الدين. لفظه عام ومعناه خاص، وذلك أنهم كانوا يعقلون أمر الدنيا. «وَلَا يَهْتَدُونَ» أي إلى الصواب* وقوله تعالى «بَلْ نَتَّبِعْ» بل هنا للإضراب عن الأوّل. أي لا نتبع ما أنزل الله، وليس إضراب خروج قصة من قصة، بل إنّه إضراب إبطال لا إضراب انتقال، وعلى هذا فيقال: كل إضراب في القرآن فالمراد

به الانتقال من قصة إلى قصة إلا في هذه الآية، وإلا في قوله: «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ» فإنه محتمل للأمرين، فإن اعتبرت قوله: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ كان إضراب انتقال. وإن اعتبرت افتراه وحده كان إضراب ابطال.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى:

«إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابُ بِالْمَعْقَرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ» سورة البقرة (آية: ١٧٤، ١٧٥)

ذكر الواحدي في أسباب النزول قول الكلبي عن ابن عباس قال: نزلت في رؤساء اليهود. وعلمائهم، كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا وكانوا يرجون أن يكون المبعوث منهم، فلما بعث من غيرهم خافوا ذهاب ما كلتهم، وزوال رياستهم، فعمدوا إلى صفة محمد صلى الله عليه وسلم فغيروها، ثم أخرجوها إليهم، وقالوا: هذا نعت محمد الذي يخرج في آخر الزمان لا يشبه نعت هذا النبي الذي بمكة، فإذا نظرت السفلة إلى النعت المتغير وجدوه مخالفاً لصفة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يتبعونه. وفي القرطبي نحو هذا. وعبارته «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ» يعنى علماء اليهود، كتموا ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته. وهذه الآية وإن كانت في الإخبار عن اليهود وكتمانهم للحق فإنها تتناول من المسلمين من يكتم الحق منهم مختالاً لذلك بسبب دنيا يصيبها. وما ذكر في القرطبي هو نفسه مذكور في الطبري وابن كثير (جـ ٢ ص ٥٣) و(جـ ١ ص ٢٠٦) وكذا في الخازن (جـ ١ ص ١٠٤) وهو قول المفسرين، ولكن قال الإمام الرازي: وعند المتكلمين هذا ممتنع لأن التوراة والانجيل قد بلغا من الشهرة والتواتر إلى حيث تعذر ذلك فيها بل كانوا يكتمون التأويل لأنه قد كان منهم من يعرف الآيات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المراد بالكتمان فيصير المعنى إن الذين يكتمون معاني ما أنزل الله من الكتاب «وَيَشْتَرُونَ بِهِ» أى بالكتمان، وقيل يعود الضمير إلى ما أنزل الله من الكتاب. ومن في من الكتاب للبيان، وهى حال من العائد على الموصول تقديره أنزله الله حال كونه من الكتاب، والعامل فيه أنزل، أو حال من الموصول نفسه، فالعامل في الحال يكتمون، ويجوز أن تكون

من بمعنى في. والكتاب هو التوراة. «ثُمَّناً قَلِيلاً» أى عوضاً يسيراً وهى المأكَل التى كانوا يأخذونها من سفلتهم «أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ» إستثناء مفرع لأن قبله عاملاً يطلبه، وهذا من مجاز الكلام، جعل ما هو سبب للنار ناراً لقولهم: أكل فلان الدّم يريدون الدية التى سببها الدم. يعنى ما يأكلون فى بطونهم إلا ما يؤديهم إلى النار، وهو الرشا والحرام، فلما كان يفضى بهم ذلك إلى النار، فكأنهم أكلوها أو أنهم يأكلونها حقيقة «وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أى كلام رحمة وما يسرهم، بل يكلمهم بالتوبيخ لقوله تعالى: «اٰخَسَّوْا فِيْهَا وَلَا تَكَلِّمُوْنَ» ذلك لكتمانهم كلامه فى الدنيا، وقيل: أراد به الغضب، يقال فلان لا يكلم فلاناً إذا غضب عليه. وفى التنزيل أيضاً «فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ» والسؤال كلام. والمراد من الآية والله أعلم أنه تعالى لا يكلمهم بتحية وسلام وخير، وإنما يكلمهم بما تعظم به الحسرة والغم عند المناقشة والمساءلة «وَلَا يُزَكِّيهِمْ» أى لا ينسبهم إلى التزكية، ولا يثنى عليهم، ولا يقبل أعمالهم كما يقبل أعمال الأزكياء، أو لا ينزلهم منازل الأزكياء. أو لا يطهرهم من دنس الذنوب. «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» أى مؤلم يصل ألمه إلى قلوبهم وإلى كل ذرة فى أجسامهم. «أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ» أى أولئك الموصوفون بالصفات الستة من قوله «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ...» إلى هنا، وهذا بيان لحالهم فى الدنيا بعد أن بين حالهم فى الآخرة. والمعنى أنهم اختاروا الضلالة على الهدى، واختاروا العذاب على المغفرة لانهم كانوا عالمين بالحق، ولكن كتموه وأخفوه، وكان فى إظهاره الهدى والمغفرة، وفى كتمانهم الضلالة والعذاب فلما أقدموا على إخفاء الحق وكتمانهم كانوا بائعين الهدى بالضلالة والمغفرة بالعذاب «فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ!!» ما استفهامية صحتها معنى التعجب مثل كيف تكفرون. أو أنها موصولة. أى ما الذى صبرهم، وأى شيء جسدهم على النار حتى تركوا الحق، واتبعوا الباطل! وفى الطبرى فى «فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ» قال: اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك فاجرأهم على العمل الذى يقربهم إلى النار، وأسند هذا القول إلى قتادة والحسن * وعن مجاهد «فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ» قال: ما أعملهم بالباطل * وفى رواية عنه: ما أعملهم بأعمال أهل النار * وهو قول الحسن وقتادة أيضاً، والمعنى أنهم فى عذاب شديد عظيم هائل يتعجب من رأيهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال عياذا بالله من ذلك.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى:

«لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ» سورة البقرة (آية: ١٧٧)

في الواحدى. قال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً سأل نبى الله صلى الله عليه وسلم عن البر فأنزل الله تعالى هذه الآية قال: وذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم دعا الرجل فتلاها عليه وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، ثم مات على ذلك وجبت له الجنة، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وكذا قوله في الطبرى (ج ٢ ص ٥٦) لكن بدل وجبت له الجنة. يرجى له، ويطمع له في خير فأنزل الله «لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» وكانت اليهود توجهت قبل المغرب والنصارى قبل المشرق «ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر». الآية وفيه. عن الربيع بن أنس قال: كانت اليهود تصلى قبل المغرب والنصارى قبل المشرق فنزلت ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» وعن ابن عباس قوله «لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» يعنى الصلاة. يقول ليس البر أن تصلوا ولا تملوا، فهذا منذ تحول من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض، وحدد الحدود فأمر الله بالفرائض والعمل بها» وعن مجاهد «لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» وأن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله» ويرجح قول من قال عنى الله بذلك اليهود والنصارى، وذلك أن اليهود تصلى فتوجه قبل المغرب، والنصارى تصلى فتوجه قبل المشرق فأنزل الله فيهم هذه الآية يخبرهم فيها أن البر غير العمل الذى يعملونه ولكنه ما بيناه في هذه الآية وهو قول قتادة والربيع بن أنس، ويرجح ذلك أن الآيات قبلها مضت بتوبيخهم ولومهم والخبر عنهم، وعما أعد لهم من أليم العذاب. وهذا في سياق ما قبله» وقال الخطيب في تفسيره: «أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ» أى فى الصلاة «قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» على قولين. أحدهما أنهم المسلمون. والثانى أهل الكتابين. فعلى الأول معناه ليس البر كله فى الصلاة، ولكن البر ما فى هذه الآية. قاله ابن عباس ومجاهد

وعطاء. وعلى الثاني ليس البر صلاة اليهود إلى المغرب، وصلاة النصارى إلى المشرق، فإنهم أكثرها الخوض في أمر القبلة حين حولت. وادعى كل طائفة أن البر هو التوجه إلى قبلته، فرد الله تعالى عليهم وقال: ليس البر ما أنتم عليه فإنه منسوخ ولكن البر ما في هذه الآية ويعكركم عليه أن قبلة اليهود بيت المقدس، وهو للشمال بالنسبة للكعبة، والله أعلم بأسرار كتابه ومراده وقال قوم: هو عام لهم وللمسلمين. أى ليس البر مقصوراً بأمر القبلة * والبر: لغة التوسع في الخير، وأصله من البر المقابل للبحر. وفي لسان الشرع كل ما يتقرب به إلى الله من الإيمان به وصالح الأعمال وفاضل الخير، أو قل: البر. كل فعل مرضى عند الله تعالى. أو قل: هو اسم جامع لكل الطاعات، وأعمال الخير المقربة إلى الله تعالى الموجبة للثواب والمؤدية إلى الجنة، ثم بين تعالى في هذه الآية خصلاً من البر فقال: «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ» أي ولكن البر من آمن بالله، فكان المراد بالبر هنا الإيمان بالله، وهو أعظم البر إذ به يُخلص الإنسان نفسه من النار، فهو في الحقيقة إحسان إلى النفس ذاتها بدليل «وَالْيَوْمَ الْآخِرِ» أي ومن البر أيضاً الإيمان باليوم الآخر، وإنما ذكر الإيمان باليوم الآخر لأن عبدة الأوثان كانوا ينكرون البعث بعد الموت «وَالْمَلَائِكَةِ» أي ومن البر الإيمان بالملائكة كلهم لأن اليهود قالوا: إن جبريل عدونا «وَالْكِتَابِ» الظاهر أراد به القرآن. لأن اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم ينكرونه. وقيل: جميع الكتب المنزلة لسياق ما بعده وهو قول «وَالنَّبِيِّينَ» يعنى أجمع. وإنما خصّ الإيمان بهذه الأمور الخمسة لأنه يدخل تحت كل واحد منها أشياء كثيرة مما يلزم المؤمن أن يصدق بها. فن قوله: ليس البر الخ .. نصف السورة السابق كان متعلقاً بأصول الدين، وبقبائح بني اسرائيل، وهذا النصف غالبه متعلق بالأحكام الفرعية تفصيلاً ليعمل بها المؤمنون «وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ» يعنى من أعمال إيتاء المال على حبه أى حب الله، أو على حبه المال. وهو في محل نصب على المال. والعامل فيه آتى. أى آتى المال حال محبته له، واختياره إياه روى الشيخان عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله. أتى الصدقة أعظم أجراً؟ قال: [أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان] * قوله حتى إذا بلغت الحلقوم أى الروح ولفلان كذا. كناية عن الموصى له. وقد كان لفلان كناية عن الوارث «ذَوِي الْقُرْبَى» أى القرابة فى الخطيب قال عليه الصلاة والسلام: [الصدقة

على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان] لأنها صدقة وصلة ولا شك أن القرابة أحق الناس بالبر إذ المركوز في الفطرة أن الإنسان يألم لفاقة ذوى رحمه وعدمهم أشد مما يألم لغيرهم، فهو يرى أن هوانه بهوانهم، وعزه بعزهم، فن قطع رحمه وامتنع عن مساعدتهم، وهم بائسون وهو في نعمة من الله وفضل، فقد بعد عن الدين والفطرة (المراعى ج ٢ ص ٥٦) * وفي ابن كثير (ج؟ ص ٢٠٧) عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فتلا عليه «لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ» إلى آخر الآية، ثم سأله أيضاً فتلاها عليه، ثم سأله فقال: [إذا عملت حسنة أحبها قلبك وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك] لكنه منقطع كما قال ابن كثير لأن مجاهداً لم يدرك أبا ذر فإنه مات قديماً * وقال ابن كثير: وأما الكلام على تفسيره هذه الآية فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت المقدس، ثم حولهم إلى الكعبة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين — فقد جرى على القول بالعموم — فأُنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل، وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه، واتباع ما شرع فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل، وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه ولهذا قال: «لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» الآية كما قال في الأضاحي والهدايا «لَنْ يَتَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَتَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ» سورة الحج آية (٣٧) «وَالْيَتَامَى» اليتيم هو الذى لا أب له مع الصغر، وقيل: يقع على الصغير والبالغ. أى يريد المحاو يج منهم والمراد إيتاء أوليائهم لأن الإيتاء لليتامى لا يصح، وهذا مع الصغر لعدم إدراكهم لذلك. «وَالْمَسَاكِينَ» جمع مسكين. سُمِّيَ بذلك لأنه دائم السكون إلى الناس لأنه لا شيء له، أو لأن الحاجة أسكتته، والعجز قد أقعده عن طلب ما يكفيه. قال أبو إسحاق: المسكين الذى أسكنه الفقر أى قلل حركته * وهو بعيد لأن مسكيناً في معنى فاعل. وقوله الذى أسكنه الفقر يخرج به إلى معنى مفعول. فيكون فقيراً لإيقاع الفقر عليه. والفقر في اللغة هو الذى له بعض ما يقيمه. والمسكين أسوأ حالاً من الفقير. وهو قول ابن السكيت، قال يونس: وقلت لأعرابي: أفقير أنت أم مسكين؟ فقال: لا والله بل مسكين، فأعلم أنه أسوأ حالاً من الفقير. واحتجوا على أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير بقول الراعى:

أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد فأتيت أن للفقير حلوبة، وجعلها وفقاً لعياله، قال: وقول مالك في هذا كقول يونس. وروى عن الأصمعي أنه قال: المسكين أحسن حالاً من الفقير، وإليه ذهب أحمد بن عبيد. قال: وهو الصحيح عندنا لأن الله تعالى قال: «أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ» فأخبر أنهم مساكين وأن لهم سفينة تساوى جملة. أي من المال. وقال: «لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً...» فهذه الحال التي أخبر بها عن الفقراء هي دون الحال التي أخبر بها عن المساكين. قال ابن برّي: وإلى هذا القول ذهب علي بن حمزة الأصهباني اللثوي، ويرى أن الصواب. وما سواه خطأ، واستدل على ذلك بقوله تعالى: «مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ» فأكد عز وجل سوء حاله بصفة الفقر لأن المتربة الفقير، ولا يؤكد الشيء إلا بما هو أوكد منه. واستدل على ذلك بقوله عز وجل: «أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ» فأثبت أن لهم سفينة يعملون عليها في البحر، واستدل أيضاً بقول الراجز:

قل لك في أجر عظيم تؤجره تغيث مسكيناً قليلاً عسكره

عشر شياه سمعه وبصره قد حدث النفس بمصر يحضره

فأثبت أن له عشر شياه، وأراد بقوله عسكره غنمه وأنها قليلة. واستدل أيضاً ببيت الراعي. وزعم أنه أعدل شاهد على صحة ذلك، وهو قوله: أما الفقير الذي كانت حلوبته... الخ. لأنه قال: أما الفقير الذي كانت حلوبته، ولم يقل الذي حلوبته وقال: فلم يترك له سبد. فأعلمك أنه كانت له حلوبة تقوت عياله، ومن كانت هذه حاله فليس بفقير ولكن مسكين، ثم أعلمك أنها أخذت منه فصار إذ ذاك فقيراً. يعني ابن حمزة بهذا القول أن الشاعر لم يثبت أن للفقير حلوبة لأنه قال: الذي كانت حلوبته. أي فيما مضى. ولم يقول الذي حلوبته فثبت ملكيته لها. وهذا كما تقول: أما الفقير الذي كان له مالاً وثروة فإنه لم يترك له سبد، أي وبر. وقيل: الشعر. والعرب تقول: ماله سبد ولا لسبد، أي ماله ذو وبر ولا صوف متلبد يكتن بها عن الإبل والغنم، ويدخل في الغنم المعز لأن الشعر له. وأراد أنه إذا لم يكن فقيراً، فهو إما غني وإما مسكين، ومن له حلوبة واحدة فليس بغني، وإذا لم يكن غنياً لم يبق إلا أن يكون فقيراً أو مسكيناً، ولا يصح أن

يكون فقيراً على ما تقدم ذكره، فلم يبق أن يكون إلا مسكيناً، فثبت بهذا أن المسكين أصلح حالاً من الفقير قال علي بن حزة: ولذلك بدأ الله تعالى بالفقير قبل من يستحق الصدقة من المسكين وغيره، وأنت إذا تأملت قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ»، وجدته سبحانه قد رتبهم فجعل الثاني أصلح حالاً من الأول. والثالث أصلح حالاً من الثاني. وكذلك الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن (اللسان جـ ١٣ ص ٢١٦ وجـ ٣ ص ٢٠٢) مع زيادة عليها بغية الإيضاح «وَابْنِ السَّبِيلِ» هو المسافر البعيد عن ماله ولا يمكنه الإتيان بأهل أو بذى قرابة، وسُمي ابن السبيل أي الطريق لملازمته إياها في السفر، أو لأنَّ الطريق تبرزه فكأنها ولدته (كرخى) والسبيل في اللغة: الطريق وما وَضَحَ منه يذكرو ويؤنث. وسبيل الله: طريق الهدى الذي دعا إليه، وابن السبيل المسافر الكثير السفر، سُمي ابناً لها لملازمته إياها، وفي الحديث: [حريم البئر أربعون ذراعاً من حوالها، لأعْظَانِ الإبل والغنم، وابن السبيل أَوْلَى شارب منها] أي عابر السبيل المحتاز بالبئر أو الماء أحقُّ به من المقيم عليه، يَمْكُن من الورد والشرب، ثم يدعه للمقيم عليه: والمراد من الآية أن المسافر الذي انقطع به وهو يريد الرجوع إلى بلده، ولا يجد ما يتبلغ به فله في الصَّدَقَات نصيب. قال الشافعي: وابن السبيل عندي: ابن السبيل هو من أهل الصدقة الذي يريد البلد غير بلده لأمر يلزمه. ويُعطى ابن السبيل قدر ما يبلغه البلد الذي يريد في نفقته وحملته. وفي الخازن (ج ١ ص ١٠٥) وقيل: هو الضيف ينزل بالرجل لأنه إنما وصل إليه من السبيل، وهو الطريق، والأول أشبه لأن ابن السبيل اسم جامع للمسافر. وفي الطبري (ج ٢ ص ٥٧) عن قتادة «وَابْنِ السَّبِيلِ» قال: هو الضيف، قال: قد ذكر لنا أَنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم كما يقول: [من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت]. قال: وكان يقول: [حق الضيافة ثلاث ليال، فكل شيء أضافه بعد ذلك صدقة]. وهو بعيد النجعة لأنه لا ارتباط بين اسمي ابن السبيل والضيف لغة ومعنى فكيف يُتَأَوَّل أحدهما بالآخر «وَالسَّائِلِينَ» يعنى الطالبين المستطعمين، عن علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [للسائل حق ولو جاء على فرس] أخرجه أبو داود. وكذا أخرجه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم. وعن أم نجيد قالت: قلت يا رسول الله إنَّ المسكين ليقوم على بابي فلم أجد شيئاً أعطيه إياه، قال: [إن لم تجدي إلا ظُلْفاً مُحْرِقاً فادفعيه إليه في يده]

أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح * قوله: ولو كان ظلفاً: هو خف الشاة، وفي كونه محرّقاً مبالغة في قلة ما يُعطى. قوله: «وَفِي الرَّقَابِ» معطوف على المفعول الأول، وهو ذوى. أي وآتى المال في الرقاب. أي دفعه في فكها. أي لأجله وبسببه، ويشمل ذلك ابتياع الأرقاء وعتقهم، ومساعدة الأسرى على الإفداء، وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم (المكاتب هو الرقيق يشتري نفسه من مولاه بثلثين نجوماً - أقساطاً) وفي جعل هذا نوعاً من البذل واجباً على المسلمين، دليل على رغبة الشارع في فك الرقاب، واعتباره أن الإنسان خلق ليكون حُرّاً إلا في أحوال عارضة تقضى المصلحة العامة فيها أن يكون الأسير رقيقاً. والبذل لهذه الأصناف لا يتقيد بزمان معين، ولا بامتلاك نصاب محدود من المال. ولا بتقدير المال المبذول بمقدار معين كالزكاة الواجبة، بل هو موكول إلى سخاء المُعطى وحال المعطى. وقد أغفل الناس أداء هذه الحقوق التي حثَّ عليها الكتاب الكريم، مع ما فيها من التكافل العام بين المسلمين، ولو أدوها لكانوا في معاشهم من خير الأمم، ولدخل كثير من الناس في الإسلام، لما يرون فيه من جميل العناية بالفقراء، وأنَّ لهم حقوقاً في أموال الأغنياء * «وَأَقَامَ الصَّلَاةَ» المفروضة، فأداها على أقوم وجه في أول أوقاتها، ولا يتحقق ذلك بأداء أفعال الصلاة وأقوالها فحسب بل إنما يكون بوجود سرِّ الصلاة وروحها، ومن آثاره تحلى المصلّى بالأخلاق الفاضلة، وتباعده من الرذائل، فلا يفعل فاحشة ولا منكراً كما قال تعالى مبيناً فوائدها: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ» ولا يكون هلوياً جزوعاً إذا مسَّ الضر، ولا بخيلاً منوعاً إذا ناله الخير كما قال جلَّ اسمه «إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً * إِلَّا الْمُصَلِّينَ» كما لا يخشى في الله لومة اللائمين، ولا يُبالى في سبيل الله ما يلقى من الشدائد. ولا بما ينفق من فضله ابتغاء مرضاته (المراعى ج ٢ ص ٥٧) * «وَأَتَى الزَّكَاةَ» يعنى الواجبة قال: وقلما تجبى الصلاة في القرآن الكريم إلا وهى مقترنة بالزكاة، ذاك أن الصلاة تهذب الروح، والمال قرين الروح، فبذله ركن عظيم من أعمال البر، ومن ثمَّ أجمع الصحابة على محاربة مانعى الزكاة من العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن مانعها يهدم ركناً من أركان الإسلام، وينقض أساس الإيمان * «وَالْمُؤَفَّقُونَ بَعْدَهُمْ» يعنى ما أخذه الله من العهود على عباده بالقيام بحدوده، والعمل بطاعته. وقيل: أراد بالعهد ما يجعله الإنسان على نفسه ابتداء من نذر

وغيره، وقيل: العهد الذي كان بينه وبين الناس، مثل الوفاء بالمواعيد، وأداء الأمانات (الخازن ج ١ ص ١٠٦) * ومثل العهود العقود، فيجب علينا الوفاء بها ما لم تكن مخالفة لقواعد الدين العامة، وفي الوفاء بالعهود والعقود حفظ كيان المجتمع من أن ينفطر عقده كما أن الغدر والاختلاف فيها هادم للنظام، مفسد للعمران، فما من أمة فقدت الوفاء بالعهد (وهو ركن الأمانة وقوام الصدق) إلا حلَّ بها العقاب الإلهي، فانتزعت الثقة من بين أفرادها حتى بين الأهل والعيال، فيعيشون متخاذلين وكأنهم وحوش مفترسة، ينتظر كل واحد وثبة الآخر عليه، إذا أمكن يده أن تصل إليه، ومن ثمَّ يضطر أفرادها إلى الاستيثاق في عقودهم بكل ما يقدرون عليه، ويحترس كل منهم من غدر الآخر، فلا يكون هناك تعاون ولا تناصر، بل تباعض وتحاسد، ولا سيما بين الأقارب، ولو شمل الناس الوفاء لسلموا من هذا البلاء. «إِذَا عَاهَدُوا» يعني إذا وعدوا أنجزوا، وإذا نذروا أوفوا، وإذا حلفوا بروا في أيمانهم، وإذا قالوا صدقوا في أقوالهم، وإذا ائتمنوا أدوا «وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ» أي في الشدة والفقر والفاقة «وَالضَّرَاءِ» أي المرض والزمانه «وَحِينَ الْبَأْسِ» يعني القتال والحرب في سبيل الله، وسمى الحرب بأساً لما فيه من الشدة، روى الشيخان عن البراء قال: كنَّا والله إذا احمرَّ البأس نتقي به وأن الشجاع منا الذي يحاذي به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم. احمرَّ البأس: أي اشتد الحرب، ونتقي به: أي نجعله وقاية لنا من العدو. وخصَّ هذه المواطن الثلاثة مع أن الصبر المحمود في جميع الأحوال، لأنَّ من صبر فيها كان في غيرها أصبر، فالفقر إذا اشتدَّت وطأته ضاق الصدر، وكان يفضي إلى الكفر، والضُّرُّ إذا برَّح بالبدن أضعف الأخلاق والهمم، وفي الحرب التعرض للهلاك بخوض غمرات المنية، والظفر مقرون بالصبر، وبالصبر يحفظ الحق الذي يناضل صاحبه دونه، وقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن الفرار من الزحف من أكبر الكبائر. وبتابع هذه الأوامر كانت الأمة الإسلامية أعظم أمة حربيَّة في العالم، قوله: «وَالصَّابِرِينَ» نصب على المدح، أي ليس المراد أنَّه يقدر عامل من مادة المدح بل المراد أنَّه معمول لفعل محذوف كأخص، أو أذكر هكذا صرَّحوا به. وعبارة أبي السعود: نصب على الاختصاص، ولم يدرج في سلك ما قبله بأن يقال: والصَّابِرُونَ تنبيهاً على فضيلة الصبر (ولفت النظر إليه، والتفكر فيه وفي نتائجه) وهو في الحقيقة معطوف على ما قبله من حيث المعنى. قال أبو علي: إذا ذكرت صفات للمدح، أو للذم، وخولف

الأعارب في بعضها فذلك تفتنُّ، و يسمى قطعاً لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب في استماع المذكور، ومزيد اهتمام بشأنه، وقد قرىء والصَّابرون: كما قرىء والموفين* وعبارة الكرخي: ولم يعطف لمزيد شرف الصبر. قال الراغب: ولما كان الصبر من وجه مبدأ للفضائل، ومن وجهٍ جامعاً للفضائل إذ لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثر بليغ غير إعرابه تنبيهاً على هذا المقصود* وهذا كلام حسن. فالآية جامعة لمجامع الكمالات الإنسانية، وهي صحة الاعتقاد، وحسن المعاشرة، وتهذيب النفس* «وَأُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا» في دعواهم الإيمان. دون الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قال الواقدى رحمه الله تعالى: إنَّ الواوات في هذه الأوصاف تدل على أنَّ من شرائط البراستكمالها وجمعها، فن قام بواحد منها لا يستحق الوصف بالبر، فلا ينبغي إذا اظلم إنساناً وأوفى بعهده أن يكون من جملة من قام بالبر، وكذا الصابر في البأساء لا يكون قائماً بالبر إلا عند استجماع هذه الخصال. ولذلك قال بعضهم: هذه الصفات خاصة بالأنبياء لأنَّ غيرهم لا تجتمع فيه هذه الأوصاف* وقال آخرون: هي غامة في جميع المؤمنين* «وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ» أي وأولئك هم الذين جعلوا بينهم وبين سخط الله وقاية بالبعد عن المعاصي التي توجب خذلان الله في الدنيا. وعذابه في الآخرة، وعبرة أبي السعود: «وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ» الله أي عن الكفر وسائر الرذائل. وتكرير الإشارة لزيادة تنويه شأنهم. وتوسيط الضمير للإشارة إلى انحصار التقوى فيهم.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ* وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ*»

سورة البقرة (آية: ١٧٨، ١٧٩)

في الواحدى : قال الشعبي : كان بين حيتين من أحياء العرب قتال. وكان لأحد الحيين طول على الآخر، فقالوا نقتل بالعبد منا الحر منكم، وبالمرأة الرجل فنزلت هذه الآية* قلت: وأخرج البخارى في كتاب التفسير: عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال: كان في بنى إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: «كُتِبَ

عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» فالعفو أن يقبل الدية في العمد. فاتباع بالمعروف. وأداء إليه بإحسان. يتبع بالمعروف و يؤدي بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كُتِبَ على من كان قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، قتل بعد قبول التوبة. هذا هو لفظ البخارى بعينه متناً وشرحاً، وهو من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث أخرجه البخارى أيضاً في الديات عن قتيبة، وأخرجه النسائي في التفسير عن عبد الجبار، وفي القصاص عن الحارث بن مسكين. قوله: «فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» معناه قبول الدية في العمد، وقيل فيمن قتل وله وليان فعفا أحدهما، فلآخر أن يأخذ مقدار حقه من الدية. وقال الخطابي: العفو في الآية يحتاج إلى تفسير، وذلك أن ظاهر العفو يوجب أن لا تبعة لأحدهما على الآخر فامعنى الاتباع والإعفاء؟ فعناه أن من عفى عنه الدم بالدية فعلى صاحب الدية اتباع أي مطالبة بالدية، وعلى القاتل أداء الدية إليه. ومعنى كلام الزمخشري في الكشاف (ج ١ ص ٣٣١) أن معنى أخوه هو وليُّ المقتول، وقيل له أخوه لأنه لابس من قبل أنه ولي الدم، ومطالبه به. أو ذكره بلفظ الأخوة ليعطف أحدهما على صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من الجنسية والإسلام. قوله: «شَيْءٌ» أي من العفو. إنما قيل ذلك للاشعار بأن بعض العفو عن الدم، أو عفو بعض الورثة يسقط القصاص، ولم يجب إلا الدية. قوله: «فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ» أي فليكن اتباع، أو فالأمر اتباع «ذَلِكَ» أي الحكم المذكور من العفو والدية لأن أهل التوراة كتب عليهم القصاص البتة، وحرّم عليهم العفو وأخذ الدية، وعلى أهل الانجيل العفو وحرّم القصاص والدية، خيرت هذه الأمة بين الثلاث القصاص والدية والعفو توسعة عليهم وتيسيراً «كَمَا كُتِبَ» على من كان قبلكم: هم أهل التوراة والإنجيل. قوله: «فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ» أي بعد التخفيف. وتجاوز ما شرع له من قتل غير القاتل، أو القتل بعد أخذ الدية. وهو معنى قوله: قُتِلَ بعد قبول الدية. وهو على صيغة المعلوم من الماضي. وقيل: تفسيراً لقوله فمن اعتدى قوله: «فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ» نوع من العذاب شديد الألم في الآخرة. وفي القرطبي: بعد أن ذكر حديث البخارى قال: هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الوليُّ القتل الإستسلام لأمر الله والإنقياد لقصاصه المشروع. وأنَّ الوليَّ فرض عليه الوقوف عند قاتل وليّه، وترك التعدي على غيره كما كانت العرب تتعدى فتقتل غير القاتل وهو معنى قوله

عليه الصلاة والسلام: [إنَّ من اعْتَى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل غير قاتله، ورجل قتل في الحرم، ورجل أخذ بدخول الجاهلية] الدَّخْلُ بفتح السكون. قيل: العداوة والحقد. وقيل: الثأر وطلب المكافأة بجنابة جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك. وفي القرطبي: قال الشعبي وقتادة وغيرهما: إنَّ أهل الجاهلية كان فيهم بغى، وطاعة للشيطان، فكان الحى إذا كان فيه عزٌّ ومنعة فقتل لهم عبد، قتله عبد قوم آخرين، قالوا لا نقتل به إلا حراً، وإذا قُتل منهم امرأة، قالوا لا نقتل بها إلا رجلاً، وإذا قُتل لهم رضيع قالوا لا نقتل به إلا شريفاً، ويقولون: (القتلُ أَوْقَى للقتل) — بالواو والقاف، ويروى (أَبَى) بالباء والقاف، ويروى (أَنَى) بالنون والفاء — فهاهم الله عن البغى فقال: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ...» الآية. وقال: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» وبين الكلامين في الفصاحة والجزل بونٌ عظيم. أي أعلمهم الله تعالى أن الذي فرض لهم من القصاص أن يقتلوا بالرجل الرجل القاتل دون غيره، وبالأُنثى الأُنثى القاتلة دون غيرها من الرجال، وبالعبد العبد القاتل دون غيره من الأحرار. فهاهم أن يتعدوا القاتل إلى غيره في القصاص. وهو قول الشعبي كما في الطبرى (ج ٢ ص ٦٠) نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا قتال عمية فقالوا: نقتلُ بعبدا فلان بن فلان، وبفلانة فلان بن فلان فأنزل الله «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى» وفي الطبرى عن السدى قوله «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى» قال: اقتل أهل ملتين من العرب أحدهما مسلم والآخر معاهد في بعض ما يكون بين العرب من الأمر فأصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا قتلوا الأحرار والعبيد والنساء على أن يؤدى الحر دية الحر، والعبد دية العبد، والأُنثى دية الأُنثى فقاصهم بعضهم من بعض فنزلت الآية. وعن السدى عن أبى مالك قال: كان بين حين من الأنصار قتال كان لأحدهما على الآخر الطول، فكأنهم طلبوا الفضل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم فنزلت الآية «الْحُرُّ بِالْحُرِّ...» الآية فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحر بالحر والعبد بالعبد، والأُنثى بالأُنثى. وقد لا يكون الأمر بعيداً أن تكرر نزول الآية بعدد أسباب النزول التي تحدّثت عنها هذه الروايات. ولا يخفى أنَّ ما في الصحيح أصح. وهى الراجحة وما عداها مرجوحة قطعاً. وفي الطبرى (ج ٢ ص ٦١) عن ابن أبى جعفر عن أبيه عن

الربيع قوله: «يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى» الآية. قال: حَدَّثَنَا عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أَنَّهُ كان يقول: أَيُّمَا حر قتل عبداً فهو قود به، فإن شاء مولى العبد أن يقتلوا الحر قتلوه وقاصُّوهم بثمان العبد من دية الحر، وأدُّوا إلى أولياء الحر ببقية ديته، وإن عبد قتل حراً فهو به قود، فإن شاء أولياء الحر قتلوا العبد وقاصُّوهم بثمان العبد وأخذوا بقية دية الحر، وإن شاؤوا أخذوا الدية كلها، واستحيوا العبد، وأي حر قتل امرأة فهو بها قود، فإن شاء أولياء المرأة قتلوه وأدوا نصف الدية إلى أولياء الحر، وإن امرأة قتلت حراً فهي به قود، فإن شاء أولياء الحر قتلوها وأخذوا نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا الدية كلها، واستحيوها وإن شاؤوا عفوا. وعن الحسن أن علياً قال في رجل قتل امرأته: قال: إن شاؤا قتلوه وغرموا نصف الدية. وعن الحسن قال: لا يقتل الرجل بالمرأة حتى يعطوا نصف الدية. وعن ابن عباس قوله «وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى» وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله تعالى «التَّنْفُسُ بِالنَّفْسِ» فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم في العمد رجالهم ونسائهم في النفس وما دون النفس، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم في العمد في النفس، وما دون النفس رجالهم ونسائهم. قلتُ: وأخرج البخارى في كتاب التفسير عن أنس أن الرُّبَيْعَ عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأُرْشَ فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلاَّ القصاص. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الرُّبَيْعِ؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس كتابُ الله القصاص فرضى القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ من عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لأَبْرَهُ الرُّبَيْعُ بضم الراء مصغر الربيع ضد الخريف. وهي بنت النضر: عمه أنس. والجارية الشابة. وأنس بن النَّضْرِ. بفتح النون وسكون الضاد المعجمة هو أخو الربيع، قوله: [الأبره] أي جعله باراً في قسمه، وفعل ما أَرَادَه. قيل: كيف يصح القصاص في الكسر وهو غير مضبوط؟ وأجيب بأن المراد بالكسر القلع أو كان كسراً مضبوطاً. قلتُ: في الجواب نظراً، والصواب أن يقال أراد بالكسر الكسر الذي يمكن فيه الماثلة. والله أعلم. وفي الخازن (ج ١ ص ١٠٦) بعض الإيضاح لما تقدَّم ذكره «يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى» قال: نزلت في حين من أحياء

العرب اقتتلوا في الجاهلية بسبب قتيل، فكانت بينهم قتلى وحروب وجراحات كثيرة، ولم يأخذ بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام * وقيل: نزلت في الأوس والخزرج، وكان لأحد الحيين طول على الآخر في الكثرة والشرف، وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهر، وأقسموا لَتَقْتُلَنَّ بالعبد منا الحر منهم، وبالمراة منا الرجل منهم، وبالرجل منا الرجلين، وجعلوا جراحاتهم ضعفى جراحات أولئك، فرفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية، وأمره بالمساواة فرضوا وسلموا * وقيل: إنما نزلت هذه الآية لإزالة الأحكام التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن اليهود كانوا يوجبون القتل فقط بلا عفو، والنصارى يوجبون العفو بلا قتل، والعرب في الجاهلية كانوا يوجبون القتل تارة، ويوجبون أخذ الدية تارة، وكانوا يتعدون في الحكين، فإن وقع القتل على الشريف قتلوا به عدداً، ويأخذون دية الشريف أضعاف دية الخسيس، فلما بُعث محمد صلى الله عليه وسلم أوجب الله رعاية العدل، وسوى بين عباده في حكم القصاص. فأنزل الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ» أي فرض عليكم القصاص في القتل * وقال الخازن: فَإِنْ قُلْتُ: كيف يكون القصاص فرضاً، والولى غير فيه بين العفو والقصاص وأخذ الدية؟ قُلْتُ: إن القصاص فرض على القاتل للولى لا على الولي. وقيل: إذا أردتم القصاص فقد فرض عليكم. والقصاص: المساواة والمماثلة في القتل والدية والجراح. من قصّ الأثر: إذا اتَّبَعَهُ، فالمفعول به يتبع ما فعل فيفعل به مثل ذلك، فلو قتل رجل رجلاً بعضاً، أو خنقه، أو شدخ رأسه بجرفات فيقتل القاتل بمثل الذي قُتل به، وهو قول مالك والشافعى، وإحدى الروایتين عن أحمد، وقيل يُقتل بالسيف، وهو قول أبى حنيفة والرواية الثانية عن أحمد * ومن العجيب أنى رأيت في الكشف للزمخشري (ج ١ ص ٣٣١) قولاً له وهو قال محمود — أي ابن عمر الزمخشري — : مذهب مالك والشافعى رضي الله عنها أنَّ الحر لا يقتل بالعبد، والذكر لا يقتل بالأنثى... الخ. قال أحمد الاسكندري (في كتابه الإنصاف فيما تضمنته الكشف): وهذا من الزمخشري وهم على الإمامين فإنها يقتصان من الذكر للأنثى بلا خلاف عنها. وأما الحر والعبد عندهما. فهو الذى وهم الزمخشري عنها * قُلْتُ: وفي الخازن (ج ١ ص ١٠٦) في «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى» ومعناه أنه إذا تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين، أو العبيد من المسلمين، أو الأحرار من المعاهدين، أو العبيد منهم،

فيقتل كل صنف إذا قتل بمثله الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى وبالذكر، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا حر بعبد، ولا والدٌ بولد، ويقتل الذمى بالمسلم والعبد بالحر والولد بالوالد. قال هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. ويدلُّ عليه ما روى البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة قال: سألت علياً: هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ قال: لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يؤتى الله عبداً فهماً في القرآن. وما في هذه الصَّحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفك الأسير، وأن لا يقتل مؤمن بكافر. وقد أخرج مسلم عن علي نحو هذا من غير رواية أبي جحيفة. العقل هنا هو الدية، والعاقلة: الجماعة من أولياء القاتل الذين يعقلون. عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد] أخرجه الترمذى. وذهب أصحاب الرأى إلى أن المسلم يقتل بالذمى، والحر بالعبد. وهذه الآية مع الأحاديث حجةٌ لمذهب الشافعي ومن وافقه، ويقولون: هي مفسرة لما أبهم في قوله: «النَّفْسُ بالنَّفْسِ..» وأن تلك واردة لحكاية ما كتب على بنى إسرائيل في التوراة، وهذه الآية خطاب للمسلمين بما كتب عليهم. وذهب أصحاب الرأى إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله «النفس بالنفس» وتقتل الجماعة بالواحد، ويدل عليه ما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن غلاماً قُتِلَ غيلةً، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. قال البخاري: وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: أن أربعة قتلوا صبياً فقال عمر مثله. وروى مالك في الموطأ عن ابن المسيب أن عمر قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة، وقال: لو تمألاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. الغيلة: أن يقتل الرجل خديعة ومكرأ من غير أن يعلم ما يراد به — وقوله: (لو تمألاً) أي تعاونوا واجتمعوا عليه. والخلاصة أن القصاص على القاتل أيًا كان لا على أحد من قبيلته، ولا فرد من أفراد عشيرته، وقد جرى العمل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل الرجل بالمرأة، والحر بالعبد، إذا لم يكن سيده، فإن كان هو غزير بشة تمنع أمثاله هذا الاعتداء، ولا يقتل الوالد بولده لأن المقصد من القصاص ردع الجاني عن الإستمرار في مثل هذه الجناية. والوالد بفطرته مجبول على الشفقة على ولده حتى ليبذل ماله وروحه في سبيله، وقلماً يقسوا عليه، ولكن كثيراً ما يقسوا الولد على والده، وللحاكم أن يعزّر قاتل ولده بما يراه زاجراً لأمثاله، ومريباً لهم. كذا ذكره المراغى في تفسيره (ج ٢

ص ٦٢) وهو مخالف لما عليه الجمهور. وما ذكره المراغي هو مذهب الكوفيين والثوري وأبي حنيفة وغيرهم. ففي القرطبي تحت تنبيهات:

أولها : أن القصاص موكل إلى أولى الأمر لأن الله تعالى خاطب جميع الأفراد المؤمنين بالقصاص، واجتماعهم على إقامته محال، وبما أنهم أنابوا السلطان عنهم في إقامة الحدود، فهو الذي يتولى تنفيذه إذا لم يكن دية أو عفو من الأولياء.

ثانيها : ذهب الكوفيون والثوري على أن الحرَّ يقتل بالعبد، والمسلم بالذمي. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى على أن الحرَّ يقتل بالعبد كما يقتل العبد به. وهو قول داود، وروى ذلك عن علي، وابن مسعود رضي الله عنهما. وبه قال سعيد بن المسيّب، وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم بن عُيينه. والجمهور من العلماء لا يقتلون الحر بالعبد للتوسيع والتقسيم في الآية. فأفاد كلام القرطبي هذا أنه لا مساواة بين الحر والعبد.

ثالثها : لا يُقتل مسلم بكافر لقوله عليه الصلاة والسلام: [لا يُقتل مسلمٌ بكافرٍ] أخرجه البخاري عن علي بن أبي طالب ؓ وأما حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلماً بكافر، لا صحة له فهو منقطع وضعيف والصحيح ما ذكره البخاري [لا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ] إذ هو يخص عموم قوله تعالى: «كتب عليكم القصاص في القتلى» الآية. وعموم قوله «النفس بالنفس».

رابعها : وأجمع العلماء على أن المرأة تقتل بالرجل، والرجل يقتل بالمرأة. والجمهور لا يرون الرجوع بشيء من الدية. وفرقة ترى الاتباع بفضل الديات.

خامستها : اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمداً، فقالت طائفة لا قود عليه، وعليه ديته، وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وروى ذلك عن عطاء ومجاهد وقال مالك وابن نافع وابن عبد الحكم: يقتل به وقال ابن المنذر: وهذا نقول لظاهر الكتاب والسنة وروى القرطبي عن مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنه متعمداً مثل أن يُضجعه ويذبحه أو يصبره — صبر الإنسان وغيره: على القتل أي يحبس ويرمى حتى يموت — مما لا عذر له فيه ولا شبهة في ادعاء الخطأ، أنه يقتل به قولاً واحداً. فأما إن رماه بالسلاح أدباً، أو خنقاً فقتله. ففيه في المذاهب قولان: يُقتل به، ولا يُقتل به، وتغلّظ الدية، وبه قال جماعة من العلماء، ويقتل الأجنبي بمثل هذا وقال ابن العربي: سمعت شيخنا فخر الإسلام الشاشي يقول في النظر. لا يقتل الأب بابنه لأن

الأب كان سبب وجوده، فكيف يكون هو سبب عدمه؟ قال القرطبي: وهذا يبطل بما إذا زنى بابنته فإنه يُرجم، وكان سبب وجودها، وتكون هي سبب عدمه. وقال: وقد أثروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: [لا يُقَاد الوالد بولده]. وهو حديث باطل.. وكان مالك والشافعي وأحمد وإسحاق يقولون: إذا قتل الابن الأب قُتل به، وهو الحق لأن قتل الوالد من أشد العقوبات الذي نهى الله عنه، عدا ما فيه من قطعة رحم، وعظيم جرم.

سادسها: تقتل الجماعة بالواحد، وتقدّم فعل عمر لذلك — وقتل علىّ رضى الله عنه الحرورية — أي طائفة من الخوارج نُسبوا إلى حروراء موضع قريب من الكوفة — قتلهم بعبد الله بن خَبَّاب. فإنه توقف عن قتالهم حتى يُحدثوا، فلمّا ذبحوا عبد الله بن خباب كما تُذبح الشاة، وأخبر علىّ بذلك قال: الله أكبر، نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب. فقالوا: كُلُّنا قتله ثلاث مرات. فقال على لأصحابه: دونكم القوم. فما لبث أن قتلهم علىّ وأصحابه. وهذا الواجب اتباعه لأنه لو لم تقتل الجماعة بالواحد لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم الواحد بعد الواحد، وفي هذا ظلمٌ عظيم وفسادٌ كبير.

وبعد أن ذكر الله تعالى وجوب القصاص وهو أساس العدل، ذكر بعده العفو، وهو مقتضى التراحم قال: «فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» أي ترك له وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص في قتل العمد ورضى بالدية أو العفو عنها، أو قبول الدية في قتل العمد «مِنْ أَخِيهِ» أي من دم أخيه. وأراد بالأخ ولى المقتول، وإنما قيل له أخ لأنه لا بَسَّه من قبل أنه ولى الدم، والمطالب به. وقيل: إنما ذكره بلفظ الأخوة ليعطف أحدهما على صاحبه بما هو ثابت بينهما من الجنسية وأخوة الإسلام. وفي قوله «شَيْءٌ» دليل على أن بعض الأولياء إذا عفا سقط القود، وثبتت الدية لأن شيئاً من الدم قد بطل. «فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ» أي فليستبع الولى القاتل بالمعروف فلا يأخذ أكثر من حقه، ولا يعنفه، وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما، وهو أحد قولى الشافعي. والثاني: الواجب القصاص، والدية بدل عنه، فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ورجح أي الثاني بأنه الذي عليه الأكثرون. وصححه الشيخان وهو المعتمد «وَوَ» على القاتل «أَدَاءً» للدية «إِلَيْهِ» أي العافي وهو الوارث «بِإِحْسَانٍ» بلا مطل ولا بخس أي لا يؤخر الدفع، أو

الوعد به ولا ينقص من الدية شيئاً * وفي الآية دليل على أن القاتل لا يصير كافراً، وأن الفاسق مؤمن. قال الخازن في تفسيره (ج ١ ص ١٠٧) ذلك من وجوه:

الوجه الأول : أن الله تعالى خاطبه بعد القتل بالإيمان وسّماه مؤمناً بقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ» فسمّاه مؤمناً حال ما وجب عليه من القصاص، وإنما وجب عليه بعد صدور القتل منه، وقتل العمد والعدوان من الكبائر بالإجماع فدل على أن صاحب الكبيرة مؤمن.

الوجه الثاني : أنه تعالى أثبت الأخوة بين القاتل وولى الدم بقوله: «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» وأراد بالأخوة أخوة الإيمان، فلولا أن الإيمان باق على القاتل لم تثبت له الأخوة.

الوجه الثالث : أنه تعالى ندب إلى العفو عن القاتل، والعفولا يليق إلا عن المؤمن لا عن الكافر.

وقوله تعالى: «ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ» يعنى الذي ذكر من الحكم بشرع القصاص، والعفو عن القصاص، وأخذ الدية تخفيف من ربكم، يعنى في حقكم ورحمة، وذلك لأن العفو، وأخذ الدية كان حراماً على اليهود، وكان القصاص حتماً في التوراة، وكان في شرع النصارى أخذ الدية، ولم يكتب عليهم القصاص، وقيل: كان عليهم العفو دون القصاص، وأخذ الدية، فخير الله هذه الأمة بين القصاص أو العفو وأخذ الدية توسعة عليهم وتيسيراً وتفضيلاً لهم على غيرهم. «فَمَنْ اعْتَدَ بَعْدَ ذَلِكَ» يعنى بعد هذا التخفيف فقتل الجانى بعد العفو، أو قبول الدية «فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ» وهو أن يقتل قصاصاً، ولا تقبل منه دية، ولا يعفى عنه، وقيل المراد بالعذاب الأليم عذاب الآخرة * في (غرائب القرآن) كان الوليُّ في الجاهلية يؤمّن القاتل بقبول الدية، ثم يظفره فيقتله، وعن قتادة قال: العذاب الأليم أن يقتل لا محالة، ولا يقبل منه الدية كما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: [لا أعافى أحداً قتل بعد أخذه الدية] * وهو مذهب الحسن وسعيد بن جبير، وضعفه غيرهم * ولما كانت الآية مشتملة على إيلام العبد الضعيف، وأنه لا يليق بكمال رحمته عقبا بقوله «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» قال المفسرون: القصاص إزالة الحياة، وإزالة الشيء لا تكون نفس ذلك الشيء، فالمراد لكم في شرع القصاص حياة. وأي حياة؟ وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد الجماعة، وكم قتل مهلهل بأخيه كليب

حتى كاد يفنى بكر بن وائل، وكان يقتل بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنة. ويحتمل أن يقال نفس القصاص سبب لنوع من الحياة، وهي الحاصلة بالارتداع عن القتل لأن القاتل إذا قيد منه ارتدع من كان يهّم بالقتل فلم يقتل ولم يُقتل. فكان القصاص سبب حياة نفسين. وقرأ أبو الجوزاء ولكم في القَصَص حياة أي فيما قُصَّ عليكم من حكم القتل والقصاص. وقيل: القصص القرآن. أي لكم في القرآن حياة للقلوب * هذا: وقد اتفق علماء البيان على أن قوله سبحانه: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» بلغ في الإيجاز نهاية الإعجاز. وذلك أن العرب عبّروا عن هذا المعنى بألفاظ كثيرة كقولهم: قتل البعض إحياء للجميع، وأكثروا القتل ليقُلَّ القتل، وأوجز ذلك قولهم: القتل أنفى للقتل * والترجيح مع ذلك للآية من وجوه:

الأول: أن قولهم لا يصح على العموم لأن القتل ظلماً ليس أنفى للقتل قصاصاً، بل ادعى له. ولو خُصص قتل قصاصاً أنفى للقتل ظلماً طال. والآية تفيد هذا المعنى من غير تقدير وتكلف.

الثاني: أن القتل قصاصاً لا ينفي القتل ظلماً حيث أنه قتل، بل من حيث أنه قصاص، وهذه الحيثية معتبرة في الآية لا في كلامهم.

الثالث: أن الحياة هي الغرض الأصلي، ونفي القتل إنما يراد لحصول الحياة، فالتنصيص على المقصود الأصلي أولى.

الرابع: التكرار من غير ضرورة مستهجن وأنه في كلامهم لا في الآية.

الخامس: أن الحروف المفلوطة التي يعتمد عليها في اعتبار الوجازة لا المكتوبة. هي في الآية عشرة وفي كلامهم أربعة عشر.

السادس: أنَّ الأغلب في كلامهم أسباب خفاف، وذلك مما يخل بسلامة التركيب. والآية مع غاية وجازتها فيها السبب والوتد والفاصلة.

السابع: ظاهر قولهم يقتضى كون الشيء سبباً لانتفاء نفسه وهو محال. وفي الآية جعل نوع من القتل وهو القصاص سبباً لنوع من الحياة، ولا استبعاد فيه لظهور التباين.

الثامن: المطابقة مرعية في الآية لمكان التضاد بين لفظي القصاص وحياة. بخلاف كلامهم.

التاسع: اشتمال الآية على لفظ يصلح للتفاؤل وهو الحياة بخلاف كلامهم، فإنه

يشتمل على نفي اكتنفه قتلان وأنه لكما يليق بهم.

العاشر: اشتمال الآية على اسمين وأداة، واشتمال كلامهم على ثلاثة أسماء وأداة، وإن اعتبرت أداة التعريف في الآية واحدة، وفي كلامهم ثنتان، وإن اعتبر التنوين في الآية تقاصت الأدوات وتبقى زيادة الأسماء مجالها على أن أفعل التفضيل إذا لم يكن فيه اللام والإضافة يستعمل بمن فتقدير كلامهم القتل أنفي للقتل من كل شيء فأين الجواز؟.

«يَا أُولَى الْأَلْبَابِ» يا ذوى العقول، وأولوا جمع لا واحد له من لفظه، وواحد ذو بمعنى صاحب، وأولات للإناث واحدها ذات بمعنى صاحبة قال تعالى: «وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ» واللب العقل، ولَبَّ النخلة قلبها. وخالص كل شيء لبه، خاطب العقلاء الذين يتفكرون في العواقب ويعرفون جهات الخوف فلا يرضون باتلاف أنفسهم لا تلاف غيرهم، إلا في سبيل الله «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» يتعلق بمحذوف أي أريتكم ما في القصاص من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس لتكونوا على بصيرة في إقامته راجين أن تعملوا عمل أهل التقوى في الحكم به، وهو خطاب له فضل اختصاص بالأئمة أو لعلمكم تتقون نفس القتل لخوف القصاص. قاله الحسن والأصم والسؤال هنا: إذا صح أن المقتول إن لم يقتل فهو يموت لأن المقتول من عمره ذلك القدر، وكذا إذا هم إنسان بقتل آخر فارتدع خوفاً من القصاص فإن ذلك الآخري موت وإن لم يقتله ذلك الإنسان، لأن كل وقت صح وقوع قتله صح وقوع موته فكيف يفيد شرع القصاص حياة؟ والجواب أنه تعالى قد جعل لكل شيء سبباً يدور مسببه معه وجوداً وعدماً. وشرعية القصاص مما جعلها الله تعالى سبباً لحياة من أراد حياته بعد أن تصور الهام قتله، وذلك بأن تذكر القصاص فارتدع عما هم به، ففائدة شرع القصاص هي فائدة سائر الأسباب والوسائل ومنكر فائدته منكر فائدتها، وكلا الانكارين مذموم، وصاحبها عند العقلاء مذموم.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مِمَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي

الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ»
سورة البقرة (آية: ١٨٧)

جاء في أسباب النزول للواحدي: قال ابن عباس في رواية الوالي. وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلُّوا العشاء حُرِّمَ عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم أنَّ ناساً من المسلمين أصابوا من الطعام والنساء في شهر رمضان بعد العشاء منهم عمر بن الخطاب فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية * وعن البراء بن عازب قال: كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويمسُّون النساء ما لم ينأوا، فإذا ناموا لم يفعلوا شيئاً من ذلك إلى مثلها، وأن قيس بن حرمة الأنصاري كان صائماً، فأتى أهله عند الإفطار، فانطلقت امرأته تطلب شيئاً وغلبته عيناه فنام، فلما انتصف النهار من غدٍ غشى عليه، قال: وأتى عمر امرأته وقد نامت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: «أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ» إلى قوله: «الْفَجْرِ» ففرح المسلمون بذلك * وعن البراء قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً، فحضر الإفطار فنام قبل أن يطعم لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى، وإن قيس بن حرمة الأنصاري كان صائماً، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، وجاءته امرأته، فلما رأتها قالت: خيبة لك، فأصبح صائماً، فلما انتصف النهار غشى عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية: «أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ» ففرحوا بها فرحاً شديداً. رواه البخاري عن عبدالله بن موسى عن اسرائيل * وفي التَّسَنُّي أَخْذاً من الخازن (ج ١ ص ١١٥) أنه كان في ابتداء الأمر بالصوم إذا أفطر الرجل حُلَّ له الطعام والشراب والجماع إلى أن يصلي العشاء الأخيرة، أو يرقد قبلها، فإذا صلى أو رقد حرم عليه ذلك كله إلى الليلة القابلة، ثم إن عمر بن الخطاب واقع أهله بعد ما صلى العشاء، فلما اغتسل أخذ يبكى ويلوم نفسه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله: أعتذر إلى الله وإليك من هذه الخطيئة، إني رجعتُ إلى أهلي بعد ما صليتُ العشاء فوجدتُ رائحة طيبة، فسوّلتُ لى نفسي فجامعتُ أهلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنتَ بذلك جديراً يا عمر، فقام رجالٌ فاعترفوا بذلك فنزل في عمر وأصحابه: «أَحِلَّ لَكُمْ» أي أبيح لكم ليلة. أراد بالليلة ليلَى الصيام الرفث إلى

نسائكم الرفث كلام يستقيح لفظه، من ذكر الجماع ودواعيه، وهو هنا كناية عن الجماع * قال ابن عباس: إنَّ الله تعالى حي كرم يكتئى، فا ذكره من المباشرة واللامسة وغير ذلك إنما هو الجماع * أي لأنه لا يكاد يخلوا من الرفث، وهو الإفصاح بما يجب أن يكون عنه كلفظ الوطء، وعُدَّتْ بِإِلَى لَتَضُمْنَهُ معنى الافضاء، وكَتَيْ عَنْ الْجَمَاعَ هنا بلفظ الرفث الدال على معنى القبح بخلاف قوله: «وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ» استهجاناً لما وجد منهم قبل الإباحة، ولذلك سماه فيا يأتي خيانة «هُنَّ لِبَاسٌ» تعليل لما قبله * وعبارة السمين: لا محل له من الإعراب لأنه بيان للاحلال، فهو استئناف وتفسير. وقدم هُنَّ لِبَاسٌ لكم على وأنتم لباس هُنَّ تنبيهاً على ظهور احتياج الرجل للمرأة، وعدم صبره عنها، ولأنه هو البادى بطلب ذلك. وكنى باللباس عن شدة المخالطة * أي هن سكن «لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ» سَكَنَ «لَهُنَّ» أي كما قال تعالى: «وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا» أي شبه كل واحد من الزوجين للآخر بالسكن، لاشتماله على صاحبه في العناق والضم باللباس المشتمل على لابس. أي كالفراش واللحاف * وحاصله أنه تمثيل لصعوبة اجتنابهنَّ وشدة ملابستهن، أو لستر أحدهما الآخر عن الفجور، وكما قيل: لا يسكن شيء إلى شيء كسكون أحد الزوجين إلى الآخر * «عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ» بالجماع ليلة الصيام ... هذا في المعنى هو سبب النزول. قال ابن عباس: يريد فيما ائتمنكم عليه، وخيانتهم أنهم كانوا يباشرون في ليالى الصيام * والمعنى يظلمونها بالمجاعة بعد العشاء، وهو من الخيانة، وأصل الخيانة أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدى فيه الأمانة. ويقال للعاصي خائن لأنه مؤتمن على دينه «فَتَابَ عَلَيْكُمْ» أي فتبتم فتاب عليكم، وتجاوز عنكم، لأنه معطوف على محذوف أي فتبتم فتاب ... الخ. «وَعَفَا عَنْكُمْ» أي محاذرتكم * روى البخارى عن البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كلَّه، فكان رجالٌ يخونون أنفسهم، فأنزل الله «عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ...» الآية. قال ابن عباس: فكان ذلك ممَّا نفع الله به النَّاسَ، ورخص لهم ويسر * «فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ» أي جامعوهن، فهو حلال لكم في ليالى الصيام، وسميت المجاعة مباشرة لتلاصق بشرة كل واحدٍ بصاحبه. والتقدير: فالآن باشروهن أي فالوقت الذي كان يحرم عليكم فيه الجماع من الليل أبحث لكم المباشرة فيه «وَابْتَغُوا» أي اطلبوا «مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ» في الخطيب: أي ما قسم

لكم وثبت في اللوح المحفوظ من الولد بالمباشرة. أي لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدها، ولكن لا بتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل، أو قصد العفة كما جاء في الخبر (من تزوّج فقد أحرز ثلثي دينه) * وقال مجاهد: ابتغوا الولد فإن لم تلد هذه فهذه * وقال مقاتل: وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم بإباحة الأكل والشرب والجماع في اللوح المحفوظ. وقيل: وابتغوا المحلّ الذي كتب الله لكم، وحلّله دون ما لم يكتب لكم من المحلّ المحرّم * وقيل: هو نهى عن العزل لأنه في الحرائر وفي الخازن: وقيل: اطلبوا ليلة القدره «وَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ» في الخطيب: والخازن وغيرها أنها نزلت في رجل من الأنصار. قال عكرمة: اسمه أبوقيس، وذلك ظلّ نهاره يعمل في أرض وهو صائم، فلما أمسى رجع إلى أهله بتمر، فقال لامرأته: قدمي الطعام، وأرادت المرأة أن تطعمه شيئاً سخناً، فأخذت تعمل له في شيء وكان في ابتداء الإسلام، من صلى العشاء، أو نام قبلها حرم عليه الطعام والشراب. فلما فرغت من طعامه إذ هو قد نام، وكان قد أعيأ وكلّ فأيقظته، فكره أن يعصى الله ورسوله، وأبى أن يأكل، فأصبح صائماً مجهوداً، فلم ينتصف النهار حتى غشى عليه، فلما أفاق أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: يا أبا قيس. مالك أمسيت طليحاً، فذكر له حاله، فاغتم لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية * قال الخطيب: وقد شبه سبحانه وتعالى أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق، وما يمتد معه من غيش الليل بخيطين (أبيض وأسود) واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله «مِنَ الْفَجْرِ» عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه * ومعنى الآية: وكلوا واشربوا في ليالي الصوم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بياض النهار من سواد الليل. وسميا خيطين لأن كل واحد منهما يبدو في الأفق ممتداً كالخيط قال الشاعر:

فَلَمَّا أَضَاءَتْ لَنَا سَدْفَةٌ وَلَاخَ مِنَ الصُّبْحِ خَيْطٌ أَنَارَا

السدف: اختلاط الظلام. وسدف الفجر: أضاء * روى الشيخان عن سهل بن سعد قال: لما نزلت: «وَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ» ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى تتبين له رؤيتهما، فأنزل الله عز وجل بعده «مِنَ الْفَجْرِ» فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ * وأخرج البخاري عن الشعبي عن عدى

قال: أخذ عِدَّتِي عقلاً أبيض وعقلاً أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبيناً فلما أصبح قال: يا رسول الله جعلت تحت وسادتي عقالين، قال: إِنَّ وَسَادَكَ إِذَا لَعِیْضٌ أَنْ كَانَ الْخِیْطُ الْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ تَحْتَ وَسَادَتِكَ. وعدتُ: هو عدتُ بن حاتم رضي الله عنه وفي رواية له قال: قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أهما الخيطان؟ قال: إِنَّكَ لَعِیْضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْخِیْطَيْنِ، ثم قال: بل هو سواد الليل وبياض النهار ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ﴾ من الفجر ﴿إِلَى اللَّيْلِ﴾ أي دخوله بغروب الشمس كما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم] * والأمر في أتموا للوجوب. وهو يتناول كل الصيام * أجاب أصحاب الشافعي عنه: بأن هذا إنما ورد في بيان أحكام صوم الفرض، فكان المراد منه صوم الفرض، ويدل على إباحة الفطر من النفل ما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: [هل عندكم شيء؟ قلنا: لا، قال: فإني صائم، ثم أتانا يوماً آخر، فقلت يا رسول الله: أهدى لنا حيس. قال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً، فأكل] أخرجه مسلم. الحيس: هو خلط الأقط والتمر والسمن. وقد يجعل عوض الأقط دقيق. وقيل: هو التمر ينزع نواه ويخلط بالسويق. والأول أعرف * ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ الاعتكاف هو الإقبال على الشيء والملازمة له على سبيل التعظيم. وهو في الشرع: عبارة عن الإقامة في المسجد على عبادة الله تعالى. وسبب نزول هذه الآية أن نفرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتكفون في المسجد، فإذا عرض لرجل منهم حاجة إلى أهله خرج إليها وخلا بها، ثم اغتسل ورجع إلى المسجد فنهوا عن ذلك، حتى يفرغوا من اعتكافهم * واعلم أن الله تعالى بين أن الجماع يحرم على الصائم بالنهار وبيح له في الليل، فكان يحتمل أن يكون حكم الاعتكاف كحكم الصوم فبين الله تعالى في هذه الآية أن الجماع يحرم على المعتكف في النهار والليل حتى يخرج من اعتكافه. وسيأتيك بحث الاعتكاف إن شاء الله تعالى * ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ أي الأحكام المذكورة. وهي قوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾، إلى قوله: ﴿فِي الْمَسَاجِدِ﴾ وحدود الله ما حدّها لعباده ليقفوا عندها * وقيل: حدود الله فرائض الله. وأصل الحد في اللغة: المنع. والحد الحاجر بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر. وحد الشيء الوصف المحيط به معناه المميز

له عن غيره* وقيل معنى حدود الله: المقادير التي قَدَرها، ومنع من مخالفتها* «فَلَا تَقْرُبُوهَا» نهي تعالى أن يقرب الحد: الحاجز بين الحق والباطل لئلا يُداني الباطل فضلاً أن يُتخطى عنه. ويجوز أن يراد بحدود الله محارمه ونواهيه* قال الخطيب: في تفسيره وعلى هذا فالنهي عن قربان ظاهر كما قال عليه الصلاة والسلام: [إن لكلِّ ملكٍ حمى، وإن حمى الله في أرضه محارمه، فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه] رواه الشيخان* «كَذَلِكَ» أي كما بيّن لكم ما ذكر «يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» أي لكي يتقوا مخالفة الأوامر والنواهي فينجوا من العذاب، (الخطيب والقرطبي والخازن) زاد القرطبي: قال ابن العري: وهذا يدل على أنَّ سبب الآية جماع عمر رضي الله عنه لا جوع قيس لأنه لو كان السبب جوع قيس لقال: فالآن كلوا، ابتدأ به لأنه المهم الذي نزلت الآية لأجله* ويستفاد من قوله تعالى: «وَكُلُّوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» على أنه من أصبح جنباً فليغتسل، وليتم صومه ولا حرج عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجهور العلماء سلفاً وخلفاً لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنها قالتا: [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصبحُ جنباً من غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم]* وفي حديث أم سلمة عندها: [ثم لا يفطر، ولا يفضي] وفي حديث مسلم عن عائشة أن رجلاً قال يا رسول الله: تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [وأنا تُدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم] فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: [والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى] لكن في مسند الإمام أحمد وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [إذا نودى للصلاة (صلاة الصبح) وأحدكم جنب فلا يصم يَوْمَئِذٍ] والأصح حمل الحديث هذا على نفى الكمال. أي لا صوم له كاملاً لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز، وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها.

* ((فصل في الاعتكاف)) *

الاعتكاف سنة، ولا يجوز في غير المسجد، وذلك لأن المسجد يتميز عن سائر البقاع بالفضل لأنه بنى لإقامة الطاعات والعبادات فيه * ثم اختلفوا فنقل عن عليّ أنّه لا يجوز إلا في المسجد الحرام لقوله تعالى: «وَلَقَدْ بَنَيْتُ لِلنَّاسِ هَذَا مَسْجِدًا وَاسْمُهُ الْكَافِرُ» * وقال عطاء: لا يجوز إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة * وقال حذيفة: يجوز في هذين المسجدين، ومسجد بيت * وقال الزهري: لا يصح إلا في الجامع * وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا في مسجد له إمام ومؤذن * وقال الشافعي ومالك وأحمد: يجوز في سائر المساجد لعموم قوله تعالى: «وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ» إلا أن المسجد الجامع أفضل حتى لا يحتاج إلى الخروج من معتكفه لصلاة الجمعة * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: [أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده].

* ((فروع)) *

الفرع الأول: يجوز الإعتكاف بغير صوم، والأفضل أن يصوم معه، وقال أبو حنيفة: الصوم شرط في الإعتكاف ولا يصح إلا به، وقال الشافعي: يجوز الإعتكاف بلا صوم، وحجّته ما روى عن ابن عمر قال: [يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك] أخرجاه في الصحيحين، ومعلوم أنه لا يصح الصوم في الليل.

الفرع الثاني: لا يُقَدَّرُ للاعتكاف زمان عند الشافعي، وأقله لحظة، ولا حدّ لأكثره، فلو نذر اعتكاف ساعه صحّ نذره، ولو نذر أن يعتكف مطلقاً يخرج من نذره باعتكاف ساعة. قال الشافعي: وأحب أن يعتكف يوماً، وإنما قال ذلك للخروج من الخلاف، فإن أقلّ زمن الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم بشرط أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر، ويخرج منه بعد غروب الشمس.

الفرع الثالث: الجماع حرام في حال الإعتكاف ويفسد به، وأما ما دون الجماع كالقبلة ونحوها فمكروه ولا يفسد به عند أكثر العلماء، وهو أظهر قول الشافعي، والثاني يبطل به، وهو قول مالك، وقيل إن أنزل بطل اعتكافه، وإن لم ينزل فلا، وهو قول أبي حنيفة،

وأما الملامسة بغير شهوة فجائز، ولا يفسد به الإعتكاف لما روى عن عائشة رضي الله عنها: [أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه — زاد في رواية — وكان لا يدخل البيت إلاً لحاجة إذا كان معتكفاً] أخرجه في الصحيحين * الترجيل: تسريح الرأس. وقولها إلاً لحاجة: حوائج الإنسان كثيرة. والمراد منها ههنا كل ما يضطر الإنسان إليه مما لا يجوز فعله في المسجد وموضع معتكفه.

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلُمُونَ» سورة البقرة (آية: ١٨٨)

روى الواحدى في أسباب النزول عن مقاتل قال: نزلت هذه الآية في امرئ القيس بن عابس الكندى، وفي عبدان بن أشوع الحضرمى، وذلك أنها اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض، وكان امرؤ القيس المطلوب، وعبدان الطالب، فأنزل الله تعالى هذه الآية فحكم عبدان في أرضه ولم يخاصمه * وفي الخطيب: روى أن عبدان الحضرمى ادعى على امرئ القيس الكندى قطعة أرض، ولم يكن له بينة فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحلف امرؤ القيس، فهمم بالحلف فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا» فارتدع عن اليمين وسلم الأرض لعبدان فنزلت الآية * وعبارة الخازن: نزلت في امرئ القيس بن عابس الكندى ادعى عليه ربيعة بن عبدان الحضرمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمى: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن حلف على ماله ليأكله لَيْلَقِيْرٌ الله وهو عنه معرض. فأنزل الله هذه الآية * والمعنى لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل أي من غير الوجه الذي أباحه الله له، وأصل الباطل: الشيء الذاهب. وقال: أمّا حكم الآية بالباطل على وجوه:

الأول : أن يأكله بطريق التعدى والنهب والغصب.

الثاني : أن يأكله بطريق اللهو كالقمار، وأجرة المغنى وثنم الخمر والملاهى ونحو ذلك.

الثالث : أن يأكله بطريق الرشوة في الحكم وشهادة الزور.

الرابع : الخيانة وذلك في الوديعة والأمانة ونحو ذلك.

وإنما عبر عن أخذ المال بالأكل لأنه المقصود الأعظم. ولهذا وقع في التعارف فلان يأكل أموال الناس، بمعنى يأخذها بغير حلّها وفي المعنى قال المراهي: أي لا يأكل بعضكم مال بعض، وسماه ماله إشعاراً بوحدة الأمة وتكافلها، وتنبيهاً إلى أنّ احترام مال غيرك احترام وحفظ لمالك كما أنّ التعدى على مال غيرك جناية على الأمة التي هو أحد أعضائها، ولا بُدَّ أن يصيبه سهم من كل جناية تقع عليها، إذ هو باستحلال مال غيره مجرّئ غيره على استحلال أكل ماله إذا كان في طاقته، والباطل كلمة معروفة المعنى عند الناس بوجهها الكثيرة، ويدخل فيها:

- ١ — الربا لأنه أكل لأموال الناس بدون مقابل من صاحب المال المعطى.
 - ٢ — الأموال التي تلقى إلى الحكام رشوةً لهم.
 - ٣ — الصدقة على القادر على الكسب الذي يكفيه.
 - ٤ — أخذ القادر على الكسب صدقةً فلا يحلّ لمسلم أن يقبل صدقة وهو غير مضطر إليها.
 - ٥ — باعة التّمائم والعزائم وختمان القرآن، والعدد المعلوم من سورة يس لقضاء الحاجات، أو رحمة الأموات.
 - ٦ — التعدى على الناس بغصب المنفعة بأن يسخر بعضهم بعضاً في عمل لا يعطيه عليه أجراً، أو ينقصه من الأجر أو أجر المثل.
 - ٧ — ضرّوب الغش والاحتيال كما يقع من السّماسرة من التّلبّيس والتّدليس، فيزيئون للنّاس السلع الرديئة، والبضائع المزجاة، ويورطونهم في شرائها، ويوهمونهم ما لا حقيقة له، بحيث لو عرفوا الخفايا ما باعوا وما اشتروا.
 - ٨ — الأجر على عبادة من العبادات كالصلاة والصوم لأن العبادة إنما تكون بالنية وإرادة وجه الله تعالى ابتغاءاً لمرضاته، وامثالاً لأمره، فتى شاب هذا حظ من حظوظ الدنيا خرج العمل عن كونه عبادة، إذ لا يقبل الله من الأعمال إلا ما أريد به رضا فحسب، ودافع الأجر عليها خاسراً لماله، وآخذه خاسراً لماله.
- ومن علّم العلم والدين بالأجر فهو كسائر الصنّاع والأجراء لا ثواب له على أصل العمل، بل على اتقانه والإخلاص فيه، ولا يجوز أخذ الأجر على جواب السائل عن فتوى دينية تُعرض له، إذ الإجابة فريضة على أهل الذكر العارفين. وكتمان العلم محرّم.

«وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ» أي وتلقوا أمور تلك الأموال التي فيها الحكومة إلى الحكام *
 ففي الخازن (ج ١ ص ١١٨) قال ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه المال، وليس
 عليه بيّنة فيجحد ويخاصم إلى الحكام، وهو يعلم أن الحقّ عليه، وهو آثم بمنعه * وفي
 الطبري (ج ٢ ص ١٠٧) زيادة على هذه الرواية: وهو يعرف أن الحقّ عليه، وهو يعلم أنّه
 آثمٌ آكلٌ حراماً * وعن مجاهد في قوله: «وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ» قال: لا تُخاصم
 وأنت ظالم. وعن قتادة في قوله: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ» قال: وكان يقال من مشى مع خصمه وهوله ظالم فهو آثم حتى يرجع إلى
 الحق * واعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحلُّ لك حراماً، ولا يحق لك باطلاً، وإنما
 يقضى القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، واعلموا
 أنّه من قد قضى لأخيه بالباطل فإنّ خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينها يوم القيامة
 فيقضى على المبطل للحق، ويأخذ مما قضى به للمبطل على الحق في الدنيا * وعن قتادة
 أيضاً في قوله «وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ» قال: لا تُدَلِّ بِمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم
 أنك ظالم فإن قضاءه لا يُحلُّ لك شيئاً كان حراماً عليك * وعن السدي: «وَلَا تَأْكُلُوا
 أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ..» الآية. قال: أمّا الباطل. يقول يظلم الرجل منكم
 صاحبه، ثم يخاصمه ليقطع ماله، وهو يعلم أنه ظالم فذلك قوله وتذللوا بها إلى الحكام * وعن
 عكرمة في قوله: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» قال: هو الرجل يشتري
 السلعة فيردّها ويرد معها دراهم * وقال ابن زيد في قوله: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
 بِالْبَاطِلِ وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ» يقول: يكون أجدل منه وأعرف بالحجة فيخاصمه في
 ماله بالباطل ليأكل ماله بالباطل وقرأ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
 بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» * قال: هذا القمار الذي كان يعمل
 به أهل الجاهلية. وأصل الادلاء إرسال الرجل الدلو في سبب متعلقاً به في البئر. فقل
 للمُحتجّ لدعواه أدلى بحجته كيت وكيت إذا كانت حجته التي يحتج بها سبباً له هو به
 متعلق في خصومته كتعلق المستقي من بئر بدلو قد أرسلها فيها بسببها الذي الدلو به متعلقة
 يقال فيها جميعاً أعنى من الإحتجاج ومن إرسال الدلو في البئر بسبب أدلى فلان بحجته فهو
 يدلى بها إدلاءً. وأدلى دلوه في البئر فهو يدلها إدلاءً * وقيل: هو أن يقيم شهادة الزور عند
 الحاكم وهو يعلم ذلك. وكان شريح القاضي يقول إني لأقضى لك، وإني لأظنك ظالماً

ولكنى لا يسعنى إلا أن أقضى بما يحضرنى من البيّنة، وإنّ قضائى لا يحلّ لك حراماً. روى الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: [إنما أنا بشرٌ، وأنه يأتينى الخصم، فلعلّ بعضهم أن يكون أبلغ من بعض (وفي رواية: ألحن بحجته من بعض) فأحسب أنه صادق، فأقضى له، فن قضيتُ له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها] * قوله: سمع جلبة خصم: يعنى أصوات خصم. قوله: ألحن بحجته: يقال فلان ألحن بحجته من فلان. أي أقوم بها منه، وأقدر عليها. من اللّحن: بفتح الحاء، وهو الفطنة * «لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا»، أي طائفة وقطعة «مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ» يعنى بالظلم. وقال ابن عباس: باليمين الكاذبة، وقيل: بشهادة الزور «وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» يعنى أنكم على الباطل، وأنّ ما تدّعون وترجونه في كلامكم كذباً وزوراً، وهي السبب في تفرق الناس * وفي السمين «بِالْإِثْمِ» يحتمل أن تكون — الباء — للسببية فتتعلق بقوله: «لِتَأْكُلُوا»، وأن تكون للمصاحبة. فتكون حالاً من الفاعل في لتأكلوا. وتتعلّق بمحذوف أي لتأكلوا ملتبسين بالإثم. وأنتم تعلمون جملة في محل نصب على الحال من فاعل لتأكلوا، وذلك على رأى من يحيز تعدد الحال. وأمّا من لا يحيز ذلك فيجعل. بالإثم: غير الحال * وفي الآية والحديث عبرة لوكلاء الدعاوى (المحاميين) فلا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقبل الوكالة في دعوى يعتقده أن صاحبها مبطل. ويعتمد في ذلك على خيالاته (١) في القول ولحنه في الخطاب.

والناظر إلى ما عليه المسلمون اليوم من غرامهم بالتقاضى. والإدلاء إلى الحكام لمحض الإيذاء والانتقام، وإن أضرب نفسه، يتعلّم بغيرهم عن فهم دينهم وهدى كتابهم، ومن ثمّ ساءت حالهم، فنفذت ثرواتهم، وخربت بيوتهم، وفرقت جماعاتهم، ولوثأدبوا بأدب الكتاب الذي إليه ينتسبون لكان لهم من هدايته ما يحفظ حقوقهم ويمنع تقاطعهم وعقوقهم، ولحلّ فيهم التراحم محلّ التراحم، وقد بلغ من أمرهم أن ظنّوا أنهم عن هدى الدين أغبياء، وعمّوا عمّا أصابهم لأجل هذا من الأرزاء (المراغى ج ٢ ص ٨٣).

(١) الخلافة بكسر الحاء: المخادعة. وقيل: الخديعة باللسان. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل كان يخدع في بيعه: إِذَا بَيْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَةَ: أي لا خداع. (المؤلف)

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» سورة البقرة (آية: ١٨٩)

في أسباب النزول للواحدى : قال معاذ بن جبل يا رسول الله : إنَّ اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة . فأنزل الله تعالى هذه الآية * وقال قتادة: ذكر لنا أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم : لِمَ خُلِقَتْ هذه الأهلة؟ فأنزل الله تعالى «قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ» * وقال الكلبي: نزلت في معاذ بن جبل، وثعلبة بن غنمة، وهما رجلان من الأنصار. قالوا: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط، ثم يزيد حتى يعظم ويستوى ويستدير، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يكون كما كان. لا يكون على حالة واحدة فأنزلت هذه الآية. وكذا في تفسير الخطيب * وفي الطبري (ج ٢ ص ١٠٨) قال قتادة: سألوا نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لِمَ جُعِلَتْ هذه الأهلة، فأنزل الله فيها ما تسمعون. هي مواقيت للناس. فجعلها لصوم المسلمين ولاإفطارهم ولناسكهم وحجهم ولعدة نساءهم ومحل دينهم في أشياء، والله أعلم بما يصلح خلقه. وكذا روى عن الربيع وعن السدى قال: هي مواقيت للناس. فهي مواقيت الطلاق والحيض والحج * وقد كان هذا سؤالاً منهم على وجه الفائدة عن وجه الحكمة في تبين حال الهلال في الزيادة والنقصان، ومحاق الأهلة وتغير أحوالها. وما المعنى الذي خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة أبداً على حال واحدة لا تتغير بزيادة ولا نقصان... فقل يا محمد خالف بين ذلك ربكم لتصييره الأهلة التي سألتهم عن أمرها ومخالفة ما بينها وبين غيرها فيما خالف بينها وبينه مواقيت لكم ولغيركم من بنى آدم في معاشهم ترقبون زيادتها ونقصانها ومحاقها واستمرارها لتعلموا بها وقت حلول ديونكم وانقضاء مدة إجارة من استأجرتموه ووقت صومكم وإفطاركم، فجعلها مواقيت للناس. والأهلة جمع هلال، وهو أول حال القمر حين يراه الناس أول ليلة من الشهر «قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ» جمع ميقات * والمعنى إنا فعلنا ذلك لمصالح دينية ودنيوية ليعلم الناس أوقات حجهم وصومهم... الخ. «وَالْحَجِّ» أي وللحج، وإنما أفرد الحج بالذكر، وإن كان داخلاً في جملة العبادات لفائدة عظيمة، وهي أن العرب في الجاهلية كانت تحجُّ

بالعدد وتبدّل الشهور، فأبطل الله ذلك من فعلهم، وأخبر أن الحج مقصور على الأشهر التي عيّنها لغرض الحج بالأهلة، وأنه لا يجوز نقل الحج عن تلك الأشهر التي عينها الله تعالى له كما كانت العرب تفعل بالنسبة * ويمكن أن يقال: توقف الصوم على الهلال قد علم من قوله: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ» والزكاة تتعلق بالحول. والأصل في تقدير السنين لعودة الشمس من نقطة كأول الحمل مثلاً إلى مثلها بحركتها الخاصة، والأيمان والجهاد لا يتعلقان بوقت معيّن، والصلاة تتعلق باليوم واللييلة، فلم يبق من الأركان المتعلقة بالشهر سوى الحج فتعيّن ذكره * وقوله تعالى: «قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ» هذا من جواب السائل بغير ما سأل عنه تنبيهاً على أن الأولى لهم أن يسألوا عن هذا المجاب به لأنه هو الذي يعينهم، وذلك أنهم سألوا عن سبب اختلاف القمر في ذاته فأجيبوا ببيان فائدة هذا الاختلاف إشارة إلى أنّ هذا هو الذي ينبغي أن يسئل عنه لأنه من أحكام الظاهر التي شأن الرسول التصدي لبيانها، وأمّا سبب اختلافه فهو من قبيل المغيبات التي لا غرض للمكلف في معرفتها، ولا يليق أن تُبين له. ولكن قرّر أبو السعود وكذا الخازن إلى أنّ الجواب مطابق للسؤال. ونصّ الأول: كانوا قد سألوه عليه السلام عن الحكمة في اختلاف حال القمر، وتبدّل أمره، فأمره الله تعالى أن يجيبهم بأن الحكمة الظاهرة في ذلك معالم للناس... الخ.

* ((فائدة)) *

كل ما جاء من السؤال في القرآن أجيب عنه بـ «قُلْ» بلا فاء. إلا في طه «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ» فبالفاء، لأن الجواب في الجميع كان بعد وقوع السؤال، وفي طه كان قبله. إذ تقديره: إن سئلت عن الجبال قُلْ... .

* ((فائدة أخرى)) *

الفرق بين الوقت، وبين المدة والزمان، أنّ المدة المطلقة: امتداد حركة الفلك من مبدئها إلى منتهائها، والزمان: مُدّة منقسمة إلى الماضي والحال والمستقبل. والوقت: الزمان المفروض لأمر. (الكرخي).

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :

«وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» بقية الآية المتقدمة.

في غرائب القرآن عن البراء قال: نزلت هذه الآية فينا. كان الأنصار إذا حَجَّوا، فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت. فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه غيَّر بذلك فنزلت رواه البخارى ومسلم. وكذا ذكر في أسباب النزول للواحدى * وفي رواية كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره. فأنزل الله الآية. وقال المفسرون: كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام. إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطاً ولا بيتاً ولا داراً من بابه. فإن كان من أهل. المدر: المدن نقب نقباً في ظهر بيته منه يدخل ويخرج، أو يتخذ سُلماً فيصعد فيه. وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاط ولا يدخل من الباب حتى يحل من إحرامه، ويرون ذلك ذمّاً إلا أن يكون من الحمس، وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنو عامر بن صعصعة وبنو النضر بن معاوية. سُمُّوا حساً لتشدهم في دينهم. قالوا: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بيتاً لبعض الأنصار، فدخل رجل من الأنصار على إثره من الباب وهو محرم، فأنكروا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لِمَ دَخَلْتَ من الباب وأنت محرم؟ فقال: رأيتك دخلت من الباب فدخلت على إثرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحسّى. قال الرجل: إن كنت أحسّى فإني أحسّى ديننا واحد، ورضيتُ بهديك وسمتك ودينك. فأنزل الله تعالى هذه الآية (الخطيب) * وفي الغرائب والخطيب. وأما وجه اتصال هذا الكلام بما قبله بناء على الأسباب المروية في نزوله وعليه أكثر المفسرين فهو أنهم لما سألوا عن الحكمة في اختلاف حال الأهلة. قيل لهم: اتركوا السؤال عن هذا الأمر الذي لا يعنيكم، وارجعوا إلى ما البحث عنه أهم، ولا تعتقدوا أن جميع ما سنح لكم هو على شاكلة الصواب، وانظروا في واحدة تفعلونها أنتم تحسبونها براً، وليست من البر في شيء * أو أنه تعالى لما ذكر الحكمة في الأهلة، وهى جعلها مواقيت للناس والحج وكان هذا الأمر من الأشياء التي اعتبروها في الحج فلا جرم تكلم الله تعالى فيه استطراداً لمزيد الإهتمام بشأنه لما فيه من المنافع الدينية والدنيوية، أو اتفق وقوع القصصين في وقت واحد فنزلت الآية فيها معاً في وقت واحد. وقيل: إنه تمثيل

لستعكيسهم في سؤالهم فإن الطريق المستقيم هو الاستدلال بالمعلوم على المظنون. فأمّا أن يُستدل بالمظنون على المعلوم فذاك عكس الواجب، ولما ثبت بالدلائل أن للعالم صانعاً مختاراً حكيماً، وثبت أن الحكيم لا يفعل إلاّ الصواب البريء عن العبث والسّفه، فإذا رأينا اختلاف حال القمر وجب أن نعلم أن فيه حكمة ومصلحة، وهذا استدلال بالمعلوم على المجهول، فأمّا أن يستدل بعدم علمنا بما فيه من الحكمة على أن فاعله غير حكيم فهو استدلال بالمجهول على المعلوم، فكأنه تعالى يقول: لمّا لم تعلموا حكمته في اختلاف نور القمر صرتم شاكين في حكمة الخالق، أو قاربتم الشك فقد أثبتتم الأمر من ورائه، وهذا ليس من البر، ولا من كمال العقل إنّما البرُّ أن تأتوا الأمور من وجوها التي يجب أن تؤتي منها، وهذا باب مشهور في الكناية. قال الأعشى:

وكاس شربت على رغبة وأخرى تدأويت منها بها
لكني أعلم الناس أني أمرؤ أتيت المعيشة من باها

وعن أبي مسلم أنّ هذا إشارة إلى ما كانوا يفعلونه من النسيء، وكان يقع الحج في غير وقته، فذكر إتيان البيوت من ظهورها مثلاً لمخالفتهم الواجب في الحج وشهوره. إنه تعالى أمرهم بالتقوى التي تتضمن الإتيان بجميع الواجبات والاجتناب عن الفواحش والمنكرات إرادة أن يظفروا بالمطالب الدينية والدنيوية. وفي الخازن (ج ١ ص ١١٩) وقال الزهرى: كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يجعلوا بينهم وبين السماء شيئاً، وكان الرجل يخرج مُهلاً بالعمرة فتبدو له الحاجة بعد ما خرج من بيته، فيرجع ولا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف الباب أن يحول بينه وبين السماء، فيفتح الجدار من ورائه، ثم يقوم في حجرته، فيأمر بحاجته، ثم بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هلّ زمن الحديبية بالعمرة، فدخل حجرة فدخل رجل من الأنصار من بني سلمة على أثره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم فعلت ذلك؟ قال: لأني رأيتك دخلت. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحمسي. فقال الأنصاري: وأنا أحمسي. يقول: أنا على دينك فأنزل الله تعالى: «وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا» يعنى في حال الاحرام وغيره «وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» تفوزون برضا الله في الدنيا والآخرة، وتفلحون في أعمالكم وتصلون إلى غاية آمالكم. فالتقون ملهمون إلى طريق الرشاد كما قال تعالى: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا».

القول في بيان سبب نزول قوله تعالى :
«وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»
سورة البقرة (آية: ١٩٠)

روى الواحدى عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في صلح الحديبية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صُدَّ عن البيت هو وأصحابه نحر الهدى بالحديبية، ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه، ثم يأتى القابل على أن يخلوا له مكة ثلاثة أيام، فيطوف بالبيت ويفعل ما يشاء، وصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان العامل المقبل تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعمره القضاء، وخافوا أن لا تفى لهم قریش بذلك، وأن يصدّوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم، وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام في الحرم فأنزل الله تعالى «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ...» يعنى قریشاً. وفي القرطبي: هذه أول آية نزلت في الأمر بالقتال، ولا خلاف في أن القتال كان محظوراً قبل الهجرة بقوله تعالى: «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» وقوله تعالى: «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ» وقوله: «وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا» وقوله: «لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيِّرٍ» وما كان مثله مما نزل بمكة، فلمّا هاجر إلى المدينة أمر بالقتال فنزل «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ» قال الربيع بن أنس وغيره: وروى عن أبى بكر الصديق أنّ أول آية نزلت في القتال «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا...» قال القرطبي: والأول أكثر. وإن آية الإذن إنما نزلت في القتال عامة لمن قاتل ولمن لم يقاتل من المشركين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه إلى مكة للعمرة.. الخ. أي محلّ لكم القتال إن قاتلكم الكفار. فالآية متصلة بما سبق من ذكر الحج وإتيان البيوت من ظهورها فكان عليه الصلاة والسلام يقاتل من قاتله ويكفّ عمن كفّ عنه حتى نزل «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ» فنسخت هذه الآية قاله جماعة من العلماء وقال ابن زيد والربيع نسخها «وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً» فأمر بالقتال لجميع الكفار وقال ابن عباس وعمر بن عبدالعزيز ومجاهد: هي محكمة. أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم. قال أبو جعفر النحاس: وهذا أصح القولين في الستة والنظر. فأما السنة فحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فكره ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان،

رواه الأئمة* وأمّا النَّظَر، فإن (فاعل) لا يكون في الغالب إلا من اثنين. كالمقاتلة والمشاهدة والمخاصمة، والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان، ومن أشبههم كالرهبان والزَّمنى والشيوخ والأجراء فلا يقتلون. وهذا أوصى أبوبكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام إلّا أن يكون لهؤلاء إذاية. أخرجه مالك وغيره* أي أنّ أي صنف مما ذكر إذا قاتل يقتل. ففي الطبرى عن يحيى بن يحيى الغسّاني قال: كتبتُ إلى عمر بن عبدالعزيز أسأله عن قوله «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» قال: فكتب إليّ أن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرب منهم* وفي الخازن (ج ١ ص ١١٩) «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» أي في طاعة الله وطلب رضوانه. أخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعةً ويقاتل حميةً ويقاتل رياءً أي ذلك في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله «الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ» كان في ابتداء الإسلام أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالكف عن قتال المشركين، ثم لما هاجر إلى المدينة أمر بقتال من قاتله منهم بهذه الآية* أي أن الآية محكمة لا منسوخة. قال الربيع بن أنس: هذه أول آية نزلت في القتال، ثم أمر الله بقتال المشركين كافة قاتلوا أو لم يقاتلوا بقوله تعالى: «وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً» وبقوله: «اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ» فصارت آية السيف ناسخة لهذه الآية. وقيل: إنها محكمة، ومعناها على هذا القول. وقاتلوا في سبيل الله الذين اعدوا أنفسهم للقتال فأما من لم يعد نفسه للقتال كالرهبان والشيوخ والزمنى والمكافيف والمجانين فلا تقتلهم لأنهم لم يقاتلوكم* «وَلَا تَعْتَدُوا» وقال ابن عباس: ولا تقتلوا النساء والصبيان والشيوخ والرهبان، ولا من ألقى إليكم السلام روى مسلم عن بريدة قال: [كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: اغزوا بالله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تعتدوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا] قوله: ولا تغلوا. الغلول: الخيانة، وهو ما يخفيه أحد الغزاة من الغنسية، وقوله: ولا تعتدوا. أي ولا تنقضوا العهد. وقيل في معنى الآية. لا تعتدوا أي لا تبدؤهم بالقتال. فعلى هذا القول تكون الآية منسوخة بآية القتال كذا قاله الخازن في تفسيره (ج ١ ص ١١٩)* «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» المتجاوزين ما حد

لهم * قال الجلال : وهذا منسوخ بآية براءة — أي وهي «وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً» أي قاتلوا أو لم يقاتلوا. بل قيل إنه نسخ بها سبعون آية — أو بقوله «وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ» وجدتموهم «وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ» أي مكة، وقد فعل بهم ذلك عام الفتح، أي فعل ذلك بمن لم يسلم منهم. «وَالْفِتْنَةُ» الشرك منهم. وسمى الشرك فتنة لأنه فساد في الأرض «أَشَدُّ» أعظم من القتل لأنه يؤدي إلى الخلود في النار، «مِنَ الْقَتْلِ» لهم في الحرم، أو الاحرام الذي استعظموه «وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» أي في الحرم «حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ» فيه «فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ» القتل والاخراج «جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ انْتَهَوْا» عن الكفر وأسلموا «فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ» لهم «رَحِيمٌ» ٣٣.

القول في تأويل قوله تعالى :

«الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» سورة البقرة (آية: ١٩٤)

روى الواحدى عن قتادة قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذى القعدة / في السنة السادسة / حتى إذا كانوا بالحديبية صدّهم المشركون، فلما كان العام المقبل دخلوا مكة، فاعتَمروا في ذى القعدة وأقاموا بها ثلاث ليال، وكان المشركون قد فَجَرُوا عليه حين رُدُّوه يوم الحديبية، فأقصه الله تعالى منهم فأنزل «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ..» الآية * وفي الخطيب: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج معتمراً في ذى القعدة سنة ست، وصدّه المشركون عن البيت بالحديبية، ورجع في العام القابل في ذى القعدة، وقضى عمرته سنة سبع، واستعظم المسلمون قتالهم في الشهر الحرام نزلت هذه الآية. أن هذا الشهر بذلك، وهتكه، بهتكه فلا ينالوا به * وفي القرطبي: وروى عن الحسن أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهيت يا محمد عن القتال في الشهر الحرام؟ قال: نعم فأرادوا قتاله فنزلت هذه الآية إلا أنَّ الذي ذكره الخطيب أشهر وعليه أكثر المفسرين * وعبارة أبي السعود «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ...» فقد قاتلهم المشركون عام الحديبية في ذى القعدة، فقبل لهم عند خروجهم لعمرة القضاء في ذى القعدة أيضاً وكراهم القتال فيه: هذا الشهر الحرام بذلك الشهر الحرام، وهتكه بهتكه

فلا تبالوا* وعبارة المراغى خرج المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم للنسك عام الحديبية، فصدهم المشركون ، وقَاتَلُوهم رمياً بالسَّهام والحجارة في شهر ذى القعدة سنة ست، ثم صالحوهم على أن يرجعوا إلى مكة في العام القابل، ولما خرجوا في ذلك العام لعمره القضاء كرهوا قتال المشركين، وإن اعتدوا ونكثوا العهد في الشهر الحرام، فبيَّن لَهُم أَنَّ المحذور في الأشهر الحرم هو العدوان بالقتال لا المدافعة عن النفس، وأنَّ المشركين بإصرارهم على الفتنة وإيذائهم المؤمنين فعلوا ما هو أشدَّ قبحاً من القتل بتأييدهم للشرك، ومنعهم للحق* ونحوه في الخازن (ج ١ ص ١٢٠) وكذا في الغرائب* وفي الطبرى (ج ٢ ص ١١٤) عن ابن عباس في قوله «وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ» قال: هم المشركون حسبوا محمداً صلى الله عليه وسلم في ذى القعدة فرجعه الله في ذى القعدة، فأدخله البيت الحرام، فاقْتَصَّ له منهم* وعن مجاهد في قوله «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ..» قال: فخرت قريش بردها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية محرماً في ذى القعدة عن البلد الحرام. فأدخله الله مكة في العام المقبل من ذى القعدة فقصى عمرته، وأقصه بما حيل بينه وبينها يوم الحديبية* وعن قتادة قوله: «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ..» قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاعتمروا في ذى القعدة ومعهم الهدى حتى إذا كانوا بالحديبية صدَّهم المشركون فصالحهم نبي الله صلى الله عليه وسلم على أن يرجع من عامه ذلك حتى يرجع من العام المقبل، فيكون بمكة ثلاثة أيَّام ولا يدخلها إلا بسلام راكب، ويخرج ولا يخرج بأحدٍ من أهل مكة فنحروا الهدى بالحديبية، وحلقوا وقصروا حتى إذا كان من العام المقبل أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى دخلوا مكة فاعتمروا في ذى القعدة، فأقاموا بها ثلاث ليال، فكان المشركون قد فخروا عليه حين ردَّوه يوم الحديبية، فأقصه الله منهم، فأدخله مكة في ذلك الشهر الذي كانوا ردَّوه فيه في ذى القعدة، فقال الله: «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ...» وأخبر ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ» حتى فرغ من الآية قال: هذا كله قد نسخ أمره أن يجاهد المشركين، وقرأ قاتلوا المشركين كافة كما يُقاتلونكم كافة. وقرأ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار العرب، فلما فرغ منهم قال الله جل ثناؤه، قاتلوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. حتى بلغ قوله: وهم صاغرون. قال: وهم الروم

قال: فوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «وَالْحُرْمَاتُ» جمع حرمة، وإنما جمعت لأنه أراد حرمة الشهر وحرمة البلد، وحرمة الإحرام «قِصَاصٌ» القصاص: المساواة والمماثلة، وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل، والمعنى أنهم لما منعوكم عن العمرة، وأضاعوا هذه الحرمات في سنة ست، فقد وقفتم حتى قضيتموها على رغمهم في سنة سبع. وقيل هذا في القتال . ومعناه فإن بدؤكم بالقتال في الشهر الحرام فاقتلوه في سنة ست. وقيل «فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» أي بالقتال «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ» أي فقاتلوه «بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» سَمَّى الجزاء بالاعتداء على سبيل المشاكلة «وَاتَّقُوا اللَّهَ» في الانتصار وترك الاعتداء أي لِمَا أباح لهم الاقتصاص بالمثل، وشأن النفس حُبُّ المبالغة في الانتقام حذرهم من ذلك فقال: واتقوا الله «وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» بالعون والنصر. وفي الطبري: حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: ثنا سعيد عن قتادة قوله: «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ» أقبل نبي الله وأصحابه فاعتمروا في ذي القعدة ومعهم الهدى حتى إذا كانوا بالحديبية صدَّهم المشركون، فصالحهم نبي الله صلى الله عليه وسلم على أن يرجع من عامه ذلك حتى يرجع من العام المقبل، فيكون بمكة ثلاثة أيام، ولا يدخلها إلا بسلاح راكب، ويخرج ولا يخرج بأحدٍ من أهل مكة، فنحروا الهدى بالحديبية وحلقوا وقصروا حتى إذا كان من العام المقبل أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى دخلوا مكة، فاعتمروا في ذي القعدة، فأقاموا بها ثلاث ليال، فكان المشركون قد فخروا عليه حين ردَّوه يوم الحديبية، فأقصه الله منهم، فأدخله مكة في ذلك الشهر الذي كانوا ردَّوه فيه في ذي القعدة فقال الله: «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ» فيكون معنى «الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ» عمرة في شهر حرام بعمرة في شهر حرام. وشهر ذي القعدة من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال والقتل، وتضع فيه السلاح، ولا يقتل فيه أحدٌ وأحدٌ ولولق الرجل فيه قاتل أبيه، أو ابنه، وسمى ذا القعدة لقعودهم فيه عن المغازي والحروب، فسماه الله بالاسم الذي كانت العرب تسميه به، وتكون الآية قد نزلت في عمرة القضاء أي أن ذا القعدة الذي دخلتم فيه مكة وقضيت عمركم بالشهر الحرام الذي صدقتم فيه عن البيت * وفي ابن كثير في قوله: «فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» نزلت بمكة حيث لا شوكة، ولا جهاد، ثم نسخ بآية القتال بالمدينة، وقد ردَّ هذا القول ابن جرير، وقال: بل الآية مدنية بعد عمرة القضاء، وعزا ذلك إلى مجاهد رحمه الله. وعبارة أبي

السعود: الشهر الحرام بالشهر الحرام، فقد قاتلهم المشركون عام الحديبية في ذى القعدة ففيل لهم عند خروجهم لعمره القضاء في ذى القعدة أيضاً وكراهم القتال فيه، هذا الشهر الحرام بذلك الشهر الحرام، وهتكه بهتكه فلا تبالوا.

***(القول في تأويل قوله تعالى :)*(
«وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»**

في الواحدي: عن الشعبي قال: نزلت في الأنصار أمسكوا عن النفقة في سبيل الله فنزلت هذه الآية * وعن عكرمة قال: نزلت في النفقات في سبيل الله * وعن ابن أبي جبير قال: كانت الأنصار يتصدقون ويطعمون ما شاء الله، فأصابهم سنة فأمسكوا فأنزل الله عز وجل هذه الآية * وعن النعمان بن بشير في قوله: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» قال: كان الرجل يذنب الذنب فيقول: لا يغفر لي. فأنزل الله هذه الآية * وأخرج الحكم بن عمر أنه قال: كُتِبَ بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من المدينة صف عظيم من الروم، ووصفنا لهم صف عظيم من المسلمين، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، ثم خرج إلينا مقبلاً، فصاح الناس فقالوا: سبحان الله!! ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب الأنصاري: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على غير التأويل، وإنا أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصريه، قلنا: بعضنا لبعض سراً من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أموالنا قد ضاعت فلو أننا أقننا فيها، وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى في كتابه يرد علينا ما هممنا به فقال: «وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» في الإقامة التي أردنا أن نقيم في الأموال.. فأمرنا بالغزو، فما زال أبو أيوب غازياً في سبيل الله حتى قبضه الله عز وجل * وفي الخطيب: وروى أن رجلاً من المهاجرين حل على صف العدو فصاح به الناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري: نحن أعلم بهذه الآية، وإنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصرناه وشهدنا معه المشاهد، وآثرناه

على أهلنا وأولادنا وأموالنا، فلمّا فشا الإسلام وكثر أهله ووضعت الحرب أوزارها رجعنا إلى أهلينا وأولادنا وأموالنا نصلحها ونقيم فيها فكانت التهلكة: الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد، فما زال أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى كان آخر غزوة غزاها بقسطنطينية في زمن معاوية فتوفى هناك، ودفن في أصل سورها، وهم يستسقون به * وقال محمد بن سيرين وعبيدة السلماني: الإلقاء إلى التهلكة: هو القنوط من رحمة الله تعالى * قال أبو قلابة: هو الرجل يصيب الذنب فيقول هلكت ليست لي توبة، فيياس من رحمة الله، وينهمك في المعاصي فنهاهم الله عن ذلك كما قال تعالى: «إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ» * وفي القرطبي: في قوله تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»، قال حذيفة بن اليمان وابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجهور من الناس: المعنى لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة، فيقول الرجل: ليس عندي ما أنفقه، وإلى هذا المعنى ذهب البخاري إذ لم يذكره غيره * قلت: ومما يؤكد هذا المعنى ما ورد في الطبري: حدّثنا أبو كريب قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا أبو إسحاق عن البراء قال: سأله رجل: أحمل على المشركين وحدي فيقتلونني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ فقال: لا إِنَّ التهلكة في النفقة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ» فيكون المعنى: وأنفقوا أموالكم أيها المؤمنون بإعداد العدة لاعتزاز ديني الذي شرعته لكم، وجاهدوا بها عدوكم الناصيين لكم الحرب على الكفرى ولا تقعدوا عن النفقة والجهاد فيغزوكم الأعداء فتهلكوا، لأن من قعد عن الجهاد، وحبس ماله عن النفقة في سبيله فقد استسلم للتهلكة، ومثل ذلك قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا» وقوله تعالى: «وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» أي أحسنوا أيها المؤمنون في أداء ما ألزمتكم من فرائض، وتجنب ما أمرتكم بتجنبه من معاصي، ومن الانفاق في سبيلي، عوّد القوى منكم على الضعيف ذى الخلّة، فإنّي أحبّ المحسنين في ذلك، وهم الذين يحسنون الظنّ بي، وأداء فرائضي، ويعودون على من ليس في يده شيء * وفي ابن كثير: زيادة على ما تقدم من الأقوال. وقال الحسن البصري: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» قال هو البخل * وروى على بن أبي طلحة عن ابن عباس: التهلكة عذاب الله، وقال ابن أبي حاتم، وابن جرير جميعاً حدّثنا يونس بن وهب، أخبرني أبو صخر عن القرظي محمد بن كعب أنه كان يقول في هذه الآية

«وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» قال: كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان أفضل زاداً من الآخر، أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء أحب أن يواسى صاحبه فأنزل الله «وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» وبه قال ابن وهب أيضاً أخبرني عبدالله بن عياش عن زيد بن أسلم في قوله الله «وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» وذلك أَنَّ رجلاً كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة، فإذا أن يقطع بهم وإما كانوا عيالاً فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، والتهلكة أن يهلك رجلاً من الجوع والعطش، أو من المشى * وقال لمن بيده فضل «وَأُخْسِسُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُخْسِسِينَ».

قال ابن كثير: ومضمون الآية: الأمر بالانفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات، ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء، وبهذا فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والاختبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده، ثم عطف بالأمر بالإحسان، وهو أعلى مقامات الطاعة فقال: «وَأُخْسِسُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُخْسِسِينَ» * وفي السمين قوله: «بأيديكم» في هذه الباء وجهان: أحدهما: أنها زائدة في المفعول به، لأن ألقى يتعدى بنفسه قال تعالى: «فَأَلْقَى عَصَاهُ» (وعلى هذا جرى الجلال).

والثاني: أن يضمن ألقى معنى فعل يتعدى بالباء، فيتعدى تعديته، فيكون المفعول به في الحقيقة هو المجرور بالباء تقديره: ولا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة، كقوله: أفضت بجنبي إلى الأرض أي طرحته على الأرض، ويكون قد عبّر بالأيدى عن الأنفس لأن بها البطش والحركة * قلت: وعلى القول بزيادتها يكون المعنى: ولا تقبضوا التهلكة بأيديكم: أى لا تجعلوها آخذة بأيديكم ما لكه لكم. أو ولا تُلْقُوا أنفسكم بأيديكم كما يقال: أهلك فلان نفسه بيده: إذا تسبّب لهلاكها، وليس من معاني التهلكة — والله أعلم — الحمل على العدو بمفرده. روى الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة، فقال له رجل من الأنصار: أرايت يا رسول الله إن قُتِلْتُ صابراً محتسباً؟ قال: لك الجنة، فانغمس في جماعة العدو فقتلوه * وأن رجلاً من الأنصار ألقى درعاً كان عليه حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، ثم انغمس في العدو فقتلوه بين يدي الرسول * وروى أَنَّ

رجلاً من الأنصار تخلّف من أصحاب بئر معونة فرأى الطير عكوفاً على من قُتل من أصحابه، فقال لبعض من معه: سأ تقدّم إلى العدو فيقتلونني، ولا أتخلف عن مشهد قُتل فيه أصحابي، ففعل ذلك، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيه قولاً حسناً.

((القول في تأويل قوله تعالى :))

«فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ» سورة البقرة (الآية: ١٩٦)

في الواحدى قال كعب بن عجرة: نزلت هذه الآية — فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه — وقع القمل في رأسى، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أحلق وافده صيام ثلاثة أيام. أو النسك، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع. وعن كعب بن عجرة أيضاً قال: فنيّ نزلت هذه الآية. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أدنه، فدنوت مرتين أو ثلاثاً، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال ابن عون: وأحسبه قال نعم، فأمرني بصيام، أو صدقة، أو نسك ما تيسره. رواه مسلم عن أبي موسى عن ابن أبي عدي، عن ابن عون. وروى ابن عطاء عن ابن عباس قال: لما نزلنا الحديبية جاء كعب بن عجرة تنثر هواماً رأسه على جبهته، فقال: يا رسول الله القمل قد أكلنى. قال: أحلق وافده، قال: فحلق كعب فنحرقه، فأنزل الله عز وجل في ذلك الموقف: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ..» الآية قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام ثلاثة أيام، والنسك: شاة، والصدقة: الفرق بين ستة مساكين لكل مسكين مائة وما ورد في الواحدى ورد بحروفه في الخطيب. وفي ابن كثير. قال البخارى: حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني سمعت عبدلة عن معقل، قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعنى مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيام فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: «ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا أما تجد شاة؟» قلت: لا، قال: «صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، وأحلق رأسك» فنزلت فنيّ خاصة، وهى لكم عامة. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: أتى على النبي صلى الله عليه وسلم،

وأنا أوقد تحت قدر، والقمل يتناثر على وجهي، أو قال: حاجبي. فقال: [يؤذيك هوام رأسك؟] قلت: نعم. قال: [فاحلقه وضم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة] قال أيوب: لا أدرى بأيتهن بدأ وأوهنا للتخير. قال ابن كثير: وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق (١)، وهو ثلاثة أصع لكل مسكين نصف صاع، وهو مدآن، وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء أى ذلك فعل أجزأه، ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة بالأسهل فالأسهل «فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة بذلك أرشده إلى الأفضل فالأفضل فقال: انسك شاة، أو أطعم ستة مساكين، أو صم ثلاثة أيام، فكل حسن في مقامه، والله الحمد والمثنة. وفي ابن كثير: وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر بن عيَّاش قال: ذكر الأعمش قال: سأل إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه الآية «فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» فأجابه بقوله: يحكم عليه طعام، فإن كان عنده اشترى شاة، وإن لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانها طعام فتصدق، وإلا صام لكل نصف صاع يوماً، قال إبراهيم كذلك سمعت علقمة يذكر قال: لما قال لي سعيد بن جبير من هذا ما أظرفه؟ قال: قلت: هذا إبراهيم، فقال: ما أظرفه كان يجالسنا، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم قال: فلما قلت يجالسنا انتفض منها. وفيه أقوال غير هذا فلا فائدة في إطالة ذكرها. ونقل عن عطاء أنه كان يقول: ما كان من ذبح فبمكة وما كان من طعام وصيام فحيث شاء والآية هنا عود إلى إتمام أحكام الحج، فذكر حكم المحصر وعدم جواز الحلق قبل بلوغ الهدى محله، إلا لمن كان مريضاً أو به جروح ونحوها فإنه يحلق وعليه أن يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة أو يتصدق بفرق على ستة مساكين، فإذا زال الخوف من العدو، فن أتم العمرة وتحلل وبقى متمتعاً إلى زمن الحج ليحج من مكة فعليه دم، لأنه أحرم بالحج من غير الميقات، فإن لم يجد ذلك صام ثلاثة أيام في أيام الإحرام بالحج، وسبعة إذا رجع إلى بلده إلا إذا كان مسكنه وراء الميقات. والمواقيت: ذو الحليفة والجحفة وقرن ويللم وذات عرق. فن كان من أهل هذه المواضع فما دونها إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام فالمكي إذا تمتع أو قرن فلا هدى عليه

(١) الفرق بالتحريك: مكيا بالمدنية وزن ستة عشر رطلاً

ولا بدل له لأنه لا يجب عليه أن يحرم من الميقات فأقدمه على التمتع لا يوجب خللاً في حجه فلا يجب عليه الهدى. ويدل على ذلك ما أخرجه البخارى تعليقاً من حديث عكرمة قال: سئل ابن عباس عن متعة الحج، فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [اجعلوا إهلاً لكم بالحجّ عمرة إلا من قلّد الهدى] فطفنا بالبيت وبالصفاء والمروة وأتيننا النساء ولبسنا الثياب، وقال: [من قلّد الهدى فإنه لا يحلّ من شيء حتى يبلغ الهدى محلّة] ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحجّ فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفاء والمروة، وقد تمّ حجنا وعلينا الهدى كما قال تعالى: «فَمَا اسْتَسْرَمَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ» إلى أمصاركم. والشاة تجزىء. فجمعوا بين النسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس من غير أهل مكة قال تعالى: «ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» * وفي الحديث زيادة، قال الحميدى: قال أبو مسعود الدمشقي: هذا حديث غريب ولم أجده إلا عند مسلم بن الحجاج ولم يخرج في صحيحه من أجل عكرمة فإنه لم يرو عنه في صحيحه.

وعندى أن البخارى إنما أخذه من مسلم * (وأعلم) أنه يجوز الاحرام من قبل المواقيت لحديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [مَنْ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ بِحَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ] وفي رواية [غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ] أخرجه أبو داود وقال: «يرحم الله وكيعاً!! أحرم من بيت المقدس» يعنى إلى مكة، وخص في هذا الشافعى. وكرهه مالك لأن عمر بن الخطاب أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة، وأنكر عثمان على ابن عمر إحرامه قبل الميقات. ومما لا شك فيه أن الاحرام من الميقات أفضل لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحرم من بيته بل كان يحرم من ميقاته الذى وقته لأتمته. وقد وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة (ذا الحليفة) — قرية خربة بينها وبين مكة مائتا ميل — ولأهل الشام (الجحفة) — قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل، وهى قرب القرية المعروفة براغ — ولأهل نجد (قرن) وهو جبل مشرف على عرفات على بعد مرحلتين من مكة — ولأهل اليمن (يَلَمْلَمَ) — مكان على مرحلتين من مكة * وأجمع أهل العلم على القول بظاهر هذا

الحديث. واختلفوا في ميقات أهل العراق. فروى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق (الْعَقِيقَ) وحسنه الترمذى. و يروى أن عمر بن الخطاب قال: وقت لهم (ذات عرق) وهذا هو الصحيح، ولم يكن باجتهاد منه بل لما روى أبو داود عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق — قرية على مرحلتين من مكة — وعلى كل فن أحرم ما قبل هذه المواقيت فأحرامه صحيح لأنه زاد ولم ينقص.

وقد دلت الآية على وجوب العمرة لأنه تعالى أمر بإتمامها في أول الآية فقال: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» فكما أن الحج واجب فكذلك العمرة. ففي القرطبي: قال ابن جريج: وأخبرت عن عكرمة أن ابن عباس قال: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلاً * ومن ذهب إلى وجوبها من التابعين عطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد بن جبيرة وأبو بردة ومسروق وعبيد الله بن شداد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن الجهم من المالكيين * وقال الثوري: سمعنا أنها واجبة. وسئل زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج فقال: صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت. ذكره الدارقطني * وروى مرفوعاً عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيضَتَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ] وكان مالك يقول: «العمرة سنة ولا نعلم أحداً أرخص في تركها» وهو قول النخعي وأصحاب الرأي فيما حكى ابن المنذر. وأوجبها أبو حنيفة كالحج.

*** ((القول في تأويل قوله تعالى :)) ***

«وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولَى الْأَلْبَابِ»

في الواحدى: عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأُنزل الله تعالى: «وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» وفي الخطيب: قال أهل التفسير: الكعك والزيت والسويق والتمر ونحوها. فإن خير الزاد التقوى أى ما يتقى به سؤال الناس وغيره. وفي البخارى وغيره: أن أهل اليمن كانوا يخرجون إلى الحج بغير زاد. ويقولون نحن متوكلون، ونحن نحج بيت الله تعالى أفلا يُطعمنا، فيكونون كلاً على الناس، فيسألونهم، وربما يفضى بهم الحال إلى النهب

والغصب فقال الله عز وجل: «وَتَزَوَّدُوا فَإِنْ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» أى تزودوا ما تتبَلَّغُونَ به، وتكفون به وجوهكم * وفى القرطبي: «وَتَزَوَّدُوا» أمر باتخاذ الزاد قال ابن عمر وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن زيد: نزلت الآية فى طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج بلا زاد، ويقول بعضهم: كيف نخرج بيت الله ولا يطعمنا فكانوا يبقون عالة على الناس فنهوا عن ذلك وأمروا بالزاد. وقال عبدالله بن الزبير: كان الناس يتكل بعضهم على بعض بالزاد فأمروا بالزاد. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم فى مسيره راحلة عليها زاد * وقال بعض الناس: «وَتَزَوَّدُوا» الرفيق الصالح. قال ابن عطية: وهذا تخصيص ضعيف. والأولى فى معنى الآية «وَتَزَوَّدُوا» لمعادكم من الأعمال الصالحة.

قلت: إلا أن القول الأول هو الأصح. أى أن المراد بالزاد فى قوله تعالى «وَتَزَوَّدُوا» هو الزاد المتخذ فى سفر الحج. المأكول حقيقة لما ذكر البخارى كما تقدم وعليه أكثر المفسرين. قال الشعبي: الزاد: التمر والسويق * وقال ابن جبير: الكعك والزيت. وقال أبو الفرج الجوزى: وقد لبس إبليس على قوم يدعون التوكل فخرجوا بلا زاد، وظنوا أن هذا هو التوكل، وهم على غاية الخطأ. قال رجل لأحمد بن حنبل: أريد أن أخرج إلى مكة على التوكل بغير زاد، فقال له أحمد: اخرج فى غير القافلة. فقال: لا، إلا معهم، قال: فعلى جُرْبٍ^(١) الناس توكلت * وفى الطبرى: حدثني الحسين بن على الصوائى: قال: ثنا عمرو بن عبدالغفار قال: ثنا محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة رموا بها، واستأنفوا زاداً آخر فأنز الله «وَتَزَوَّدُوا فَإِنْ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» فنهوا عن ذلك. وأمروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق * وفى الخازن: وقيل فى معنى الآية وتزودوا من التقوى فإن الإنسان لا بد له من سفر فى الدنيا، ولا بد فيه من زاد ويحتاج فيه إلى الطعام والشراب والمركب، وسفر من الدنيا إلى الآخرة ولا بد فيه من زاد أيضاً، وهو تقوى الله عز وجل والعمل بطاعته، وهذا الزاد أفضل من الزاد الأول فإن زاد الدنيا يوصل إلى مراد النفوس وشهواتها، وزاد الآخرة يوصل إلى النعيم المقيم فى الآخرة وفى هذا المعنى قال الأعشى:

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولا قيتَ بَعْدَ الموتِ مَنْ قد تزودا
ندمت على أن لا تكون كمثله وإنك لم ترصد كما كان أرصدا

(١) جُرْبٍ (بضمتين) جمع جراب، وهو الوعاء المتخذ من جلد يوضع فيه الدقيق ونحوه.

وأيضاً فليس السفر من الدنيا أهون من السفر في الدنيا، وهذا لا بد له من زاد فكذلك ذلك بل يزداد فإن زاد الدنيا يخلصك عن عذاب منقطع موهوم، وزاد الآخرة ينجيك من عذاب أبدى معلوم، زاد الدنيا يوصلك إلى متاع الغرور، وزاد الآخرة يبلغك دار السرور، وزاد الدنيا سبب حصول حظوظ النفس، وزاد الآخرة سبب الوصول إلى عتبة الجلال والقدس. وفيه دليل على أن القادر على استصحاب الزاد في السفر إذا لم يستصحب عصي الله في ذلك. فيه إبطال حكمة الله تعالى، ورفع الوسائط والروابط التي عليها تدور المناجح، وبها تنظم المصالح. دعوى أن بعض العارفين زهد فبلغ من زهده أن فارق الناس وخرج من الأمصار، وقال لا أسأل أحداً شيئاً حتى يأتيني رزقي، فأخذ يسبح فأقام في سفح جبل سبعة لم يأته شيء حتى كاد يتلف، فقال يارب إن أحببتني فأتني برزقي في الذي قسمت لي، وإلا فاقبضني إليك فألهمه الله تعالى في قلبه، وعزقي وجلالي لا أرزقك حتى تدخل الأمصار. وتقيم بين الناس، فدخل المدينة وأقام بين ظهرائي الناس، ف جاء هذا بطعام وهذا بشراب فأكل وشرب، فأوجس في نفسه من ذلك، فسمع أردت أن تبطل حكمته بزهدك في الدنيا أما علمت أنه يرزق العباد بأيدي العباد أحب إليه من أن يرزقهم بيد القدرة. وفي قوله: «وَاتَّقُونِي يَا أُولَى الْأَلْبَابِ» قال الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه واتقوني يا أهل العقول والأفهام بأداء فرائض عليكم التي أوجبها عليكم في حجكم ومناسككم وغير ذلك من ديني الذي شرعته لكم، وخافوا عقابي باجتناب محارمي التي حرمتها عليكم تجوا بذلك مما تخافون من غضبي عليكم وعقابي، وتذكروا ما تطلبون من الفوز بجنتي.

*** ((القول في تأويل قوله تعالى :)) ***

«لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ» سورة البقرة (الآية: ١٩٨)

في الواحدى : عن أبى أمامة التيمي قال: سألت ابن عمر فقلت: إنا قوم ذو كرى في هذا الوجه، وإن قوماً يزعمون أنه لا حج لنا، قال: ألستم تلبون؟ ألستم تطوفون بين الصفا والمروة؟ ألستم ألستم؟ قال: بلى، قال: إن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمّا:

سألت عنه، فلم يرد عليه حتى نزلت «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ» فدعاه فتلا عليه حين نزلت، فقال: أنتم حجاج * وعن ابن عباس قال: كان ذو المجاز وعكاظ متجراً في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ» في موسم الحج * وروى مجاهد عن ابن عباس قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الحج يقولون: أيام لذكر الله فأنزل الله تعالى «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ» فاتجروا * وفي الخطيب: نزلت ردعاً للناس من العرب كانوا يتأثمون أن يتجروا أيام الحج، وإذا دخل العشر كفوا عن البيع والشراء فلم تقم لهم سوق، ويسمون من يخرج بالتجارة الدّاج. ويقولون: هؤلاء الدّاج وليسوا بالحجاج. وروى البخاري [أنه كانت عكاظ ومَجَنَّةُ وذو المجاز أسواقهم في الجاهلية، يتجرون فيها أيام الموسم، وكانت معاشهم منها، فلما جاء الإسلام تأثموا فرفع عنهم الجناح في ذلك وأبيع لهم] وعن عمر رضى الله عنه أنه قيل له: كنتم تكرهون التجارة في الحج؟ فقال: وهل كانت معاشنا إلّا من التجارة في الحج * عكاظ: سوق لقيس. وَمَجَنَّةُ: سوق لكنانة بمَرِّ الظهران. وذو المجاز: سوق لهذيل. وفي القرطبي ما نصه: في هذه الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحجاج مع أداء العبادة، وأنّ القصد إلى ذلك لا يكون شركاً، ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه خلافاً للفقراء — الصوفية — وفي الطبري: وفي رواية عطاء عن ابن عباس: أنه كان يقرؤها: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج. وفي القرطبي: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا ابن عليّة، قال: ثنا ليث عن مجاهد في قوله: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ» قال: التجارة في الدنيا والأجر في الآخرة * وفي غرائب القرآن للئيسابوري: عن أبي مسلم أنّه حمل الآية على ما بعد الحج. قال: والتقدير، واتقون في كل أفعال الحج، ثم بعد ذلك ليس عليكم جناح أن تبتغوا — أى عطاء منه وتفضلاً في الرزق بسبب التجارة والربح بها كقوله «وَأَخْرُوجْهُمْ مِنْ الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ» وكقوله: «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ» وزيف قوله هذا بأن حمل الآية على موضع الشبهة أولى من حملها لا على موضع الشبهة، ومحل الاشتباه هو التجارة في زمان الحج، وأما بعد الفراغ فالحل معلوم. وقياس الحج على الصلاة فاسد. فإن الصلاة أعمالها متصلة فلا يحل في أثنائها التشاغل

بغيرها، وأعمال الحج متفرقة تحتل التجارة في خلالها، وأيضاً الفاء في قوله: «فَإِذَا أَفْضُتُمْ» ظاهرة في أنَّ هذه الافاضة حصلت عقب ابتغاء الفضل، وذلك يدل على أن المراد وقوع التجارة في زمان الحج، ويؤيده قراءة ابن عباس — المتقدمة — فضلاً من ربكم في مواسم الحج — ... ومن المعلوم أنه إنما يباح ما لم يشغل عن العبادة ... وعن جعفر الصادق رضي الله عنه: أن ابتغاء الفضل ههنا طلب أعمال أخر زائدة على أعمال الحج موجبة لفضل الله تعالى ورحمته كإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع وإرواء العطشان* وقال النيسابوري: واعلم أن الفضل ورد في القرآن بمعانٍ: منها: ما يتعلق بالمصالح الدنيوية من المال والجاه والغذاء واللباس. وهو المسمى بالرزق «فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ» ومنها ما يتعلق بالمصالح الأخروية وهو الفضل والثواب والجنة والرحمة «بَرَأَهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ» «وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْغَتْ الشَّيْطَانُ» ومنها ما يتعلق بمواهب القربة «ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» «وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا» ورفع الجناح قد يستعمل في الواجب والمندوب مثل ما يستعمل في المباح كما مر في قوله: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا» وفي الخازن: وقال بعض العلماء: إنَّ التجارة إن أوقعت نقصاً في أعمال الحج لم تكن مباحة، وإن لم توقع نقصاً فيه كانت من المباحات التي الأولى تركها لتجريد العبادة عن غيرها لأن الحج بدون التجارة أفضل وأكمل* ولعلَّ سندهم قوله تعالى: «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» والاخلاص هو أن لا يكون له حامل على الفعل سوى كونه عبادة.

والحاصل: أن الإذن في هذه التجارة جار مجرى الرخص كذا في الكرخي. والذي تلخص في كتب الفروع في هذه المسئلة: أنَّ في التشريك بين العبادة وغيرها ثلاثة طرق: قال ابن عبد السلام: إنه لا أجر فيه مطلقاً. أي سواء تساوى القصدان أم اختلفا* وقد اختار الغزاليُّ فيما إذا شَرَك في العبادة غيرها من أمر دنيوي. اعتبار الباعث على العمل. فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر. وإن كان القصد الدينيُّ أغلب فله بقدره وإن تساوى تساقطا* وقال ابن حجر في شرح المنهاج: والأوجه أنَّ قصد العبادات يثاب عليه بقدره، وإن انضم إليه غيره مساوياً أو راجحاً* وخالفه الرملي: فأعتمد طريقة الغزالي. ولكن يقال: جاء قوله تعالى: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ

رَبِّكُمْ» كالاستدراك والاحتباس مما عساه يسبقُ إلى الفهم من منع التجارة في الحج. وذلك أَنَّ الآيات السابقة أرشدت إلى حرمة الرِّث والفسوق والجدال في الحج، والتجارة تفضى إلى الجدل والنزاع في قيم السلع قلّة وكثرة، فعقب ذلك ببيان حكمها، وأبان أن الكسب في أيام الحج مع ملاحظة أَنَّهُ فضل من الله غير محظور، لأنه لا ينافي الإخلاص في هذه العبادة، وإنما الذي ينافيها أن يكون المقصد التجارة فحسب، بحيث لو لم يرج الكسب لم يسافر للحج — وقوله تعالى: «فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ» أي يطلب من الحاج إذا دَفَعَ من عرفات إلى المزدلفة أن يذكر الله عند المشعر الحرام بالدعاء والتحميد والثناء والتلبية، وإنما طلب منه ذلك خشية أن يتركه بعد المبيت، فطلب منه المضي في الذكر ما دام في هذا الموضع، وعرفة موضع الوقوف في الحج، وهى عمدة أفعال الحج. ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن الثوري عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن معمر الديلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [الحجَّ عَرَفَات] ثلاثاً — فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وأيام منى ثلاثة «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِيَّامَ عَلَيْهِ وَفَن تَأَخَّرَ فَلَا إِيَّامَ عَلَيْهِ» ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس. وقال: [لتأخذوا عني مناسككم] وقال في هذا الحديث [فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك] وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة. واحتجوا بحديث الشعبي عن عروة بن مضر بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله: إني جئت من جبل طيء أكلت راحلتي، واتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه، وقضى تفسه] رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. ثم قيل: إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق. أخبرني ابن جريج قال: قال ابن المسيب: قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فحجَّ به حتى إذا أتى عرفة قال: عرفت، وكان قد أتاها مرة، قبل ذلك فلذلك

سميت عرفة. وقال ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: إنما سميت عرفة لأن جبريل كان يرى إبراهيم المناسك فيقول عرفت عرفت. فسميت عرفات. وعن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤس الجبال كأنها العمائم على رؤس الرجال دَفَعُوا، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غَرَبَتِ الشمس. رواه بن مردويه من حديث زمعة بن صالح. وزاد. ثم وقف بالمزدلفة وصلى الفجر بغلس حتى إذا أسفر كل شيء، وكان في الوقت الآخر دفع، قال ابن كثير في التفسير: وهذا أحسن الإسناد. وقوله: «وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَذَا كُمْ» أي كما علمكم تذكرونه بأن يكون بتضرع وخيفة وطمع في ثوابه، صادر عن رغبة ورهبة كما قال صلى الله عليه وسلم: [الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك] ولا تعدلوا عنه إلى ما كنتم تفعلونه في الجاهلية من الشرك واتخاذ الوسطاء بينكم وبينه: فلا تفرغ قلوبكم له. فقد كانوا يقولون في التلبية: لَبَّيْكَ لا شريك لك، إلا شريكاً هولاك تملكه وما ملك. ويؤيد هذا تذييل الآية بقوله: «وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ» أي وإن كنتم من قبل هذا الهدى من الضالين عن الحق في العقائد والأعمال بعبادة الأوثان والأصنام، وبتخاذ الوسطاء الذي يشفعون عنده و يقربون إليه زلفى.

* ((القول في تأويل قوله تعالى :)) *

«ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» سورة البقرة (الآية: ١٩٩)

في الواحدى: عن عائشة قالت: كانت العرب تفيض من عرفات، وقريش ومن دان بدينها تفيض من جُمَع من المشعر الحرام فأنزل الله تعالى: «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ» وأخبر ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أضللت بعيراً لى يوم عرفة، فخرجتُ أطلبه بعرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفاً مع الناس بعرفة، فقلت: هذا من الخمس ما له ههنا؟! قال سفيان: والأحمس: الشديد الشحيح على دينه، وكانت قریش تسمى الحُمَس، فجاء الشيطان فاستهواهم، فقال لهم: إنكم إن عظمتم غير حرمكم استحنف الناس غيركم، فكانوا لا يخرجون من الحرم. ويقفون بالمزدلفة، فلما جاء الإسلام أنزل الله عز وجل «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ

النَّاسُ» يعنى عرفة. رواه مسلم عن عمرو الناقد عن ابن عيينه * وفي ابن كثير: «ثُمَّ» ههنا للعطف خبر على خبر، وترتيبه عليه كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون، يقفون بها إلا قريشاً فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم، فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل، ويقولون نحن أهل الله في بلدته، وقطان بيته قال البخارى: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الخمس. وسائر العرب يقفون بعرفات.

فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات، ثم يقف بها، ثم يفيض منها فذلك قوله: «**من حيث أفاض الناس**» وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدى وغيرهم: واختاره ابن جرير وحكى عليه الإجماع * وفي الطبرى: «**ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ**» قيل الخطاب للخمس، فإنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات، بل كانوا يقفون بالمزدلفة، وهي من الحرم، وكانوا يقولون نحن قطين الله - أي سكان حرمه - فينبغى لنا أن نعظم الحرم، ولا نعظم شيئاً من الحل، وكانوا مع معرفتهم وأقرارهم أن عرفة موقف إبراهيم عليه السلام لا يخرجون من الحرم. ويقفون بجمع، ويفيضون منه. ويقف الناس بعرفة، فليل لهم أفيضوا مع الجملة * والمراد بـ «**الناس**» إبراهيم عليه السلام كما قال: «**الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ**» وهو يريد واحداً. والمعنى أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم من مزدلفة جمع، أي ثم أفيضوا إلى منى لأن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من جمع.

فالمعنى: عليكم أن تفيضوا مع الناس من مكان واحد تحقيقاً للمساواة وتركاً للتفاخر وعدم الامتياز لأحد على أحد، وذلك من أهم مقاصد الدين. وقيل المراد بـ «**الناس**» ههنا آدم وحده بدليل قراءة سعيد بن جبير، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس بالياء وقال هو آدم عهد إليه فنى، ووجه هذا أن الوقوف بعرفات والإفاضة منها شرع قديم، وما سواه مبدع محدث وقوله: «**وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ**» مما أحدثتم من تغيير المناسك بعد آدم وإبراهيم، وإدخال الشرك في أعمال الحج «**إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ**» أي إنه تعالى واسع المغفرة والرحمة لمن يستغفره مع الإنابة والتوبة، روى البخارى عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى لَا

إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتِظَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. مَنْ قَالَهَا فِي لَيْلَتِهِ فَمَاتَ فِي لَيْلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ قَالَهَا فِي يَوْمِهِ فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ] وفي الصحيحين عن عبدالله بن عمر أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: عَلِمْنِي دَعَاءَ أَدْعُوا بِهِ فِي صَلَاتِي فَقَالَ: [قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ] والغفور يفيد المبالغة في الغفر، وكذا الرحيم. وفيه دليل على أنه تعالى يقبل التوبة من عبادة التائبين ويغفر لهم لأنه تعالى أمر المذنب بالاستغفار. ثم وصف نفسه تعالى بأنه كثير الغفران كثير الرحمة فدل ذلك على أنه تعالى يغفر للمستغفرين، ويرحم المذنبين بمنه وكرمه.

* ((القول في تأويل قوله تعالى :))*

«فَإِذَا قُضِيَتْمْ مَنَاسِكُكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ»
سورة البقرة (آية: ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٢)

في الواحدى : قال مجاهد: كان أهل الجاهلية إذا اجتمعوا بالموسم ذكروا فعل آبائهم في الجاهلية، وأيامهم وأنسابهم فتفاخروا فأنزل الله تعالى «فادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا» وعبرة القرطبي: كانت عادة العرب إذا قضت حجها تقف عند الجمرة فتفاخر بالآباء، وتذكر أيام أسلافها من بسالة وكرم وغير ذلك حتى أن الواحد منهم ليقول: اللهم إن أبى كان عظيم القبة، وعظيم الجفنة، كثير المال فأعطني مثل ما أعطيته فلا يذكر غير أبيه. فنزلت الآية ليلزموا أنفسهم ذكر الله أكثر من التزامهم ذكر آبائهم أيام الجاهلية* هذا قول جمهور المفسرين. وقال ابن عباس وعطاء والضحاك والربيع: معنى الآية: واذكروا الله كذكر الأطفال آبائهم وأمهاتهم: أبه أمه* أي فاستغيثوا به والجنوا إليه كما كنتم تفعلون في حال صغركم بآبائكم* وقالت طائفة: معنى الآية: اذكروا الله وعظموه وذنبوا عن حُرْمَةِ، وادفعوا من أراد الشرك في دينه ومشاعره

كما تذكرون آباءكم بالخير إذا غَضَّ أحدُهم، وتحمون جوانبهم وتذُبُّون عنهم * وقال أبو الجوزاء لابن عباس: إن الرجل اليوم لا يذكر أباه فما معنى الآية؟ قال: ليس كذلك، ولكن أن تغضب الله تعالى إذا غَضِيَ أشدُّ من غضبك لوالدك إذا شُتَا * وفي الطبري: حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: قال: تفاخرت العرب بينها بفعل آبائها يوم النحر حين فرغوا. فأمرُوا بذكر الله مكان ذلك * وقال حدثني بشر بن معاذ قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد عن قتادة، قال: كان أهل الجاهلية إذا قضوا مناسكهم بنى قعدوا حلقاً فذكروا صنيع آبائهم في الجاهلية، وفعلهم به يخطب خطيبهم، ويحدثُ محدثهم، فأمر الله عز وجل المسلمين أن يذكروا الله كذكر أهل الجاهلية آباءهم، أو أشدَّ ذكراً * ويرى الطبري أن الصواب في تأويل الآية أن يقال إنَّ الله جل ثناؤه أمر عباده المؤمنين بذكره بالطاعة له في الخضوع لأمره، والعبادة له بعد قضاء مناسكهم، وذلك الذكر جائز أن يكون هو التكبير الذي أمر به جل ثناؤه بقوله: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ» الذي أوجبه على من قضى نسكه، فألزمه حينئذٍ من ذكره ما لم يكن له لازماً قبل ذلك، وحثَّ على المحافظة عليه محافظة الأبناء على ذكر الآباء في الإكثار منه بالاستكانة له والتضرع إليه بالرغبة منهم إليه في حوائجهم كتضرع الولد لوالده، والصبي لأمه وأبيه، أو أشدَّ من ذلك إذا كان ما كان بهم وبآبائهم من نعمة فنه وهو وليتهم * أي أن المقصود منه الحثُّ على كثرة الذكر لله عز وجل. ولهذا كان انتصاب قوله: «أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً» على التمييز. تقديره كذكركم آباءكم أو أشدَّ ذكراً، وأو ههنا لتحقيق الماثلة في الخبر كقوله: «فَهِيَ كَالْحَجَّارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً» وقوله: «يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً» فليست ههنا للشك قطعاً. وإنما هي لتحقيق الخبر عنه كذلك أو أزيد منه، وقيل «أَوْ» بمعنى الواو أي وأشدَّ ذكراً أي وأكثر ذكراً للآباء لأنه هو المنعم عليهم وعلى الآباء، فهو المستحق للذكر والحمد مطلقاً، وقوله: «فَقِيمَنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا» عبارة الخازن: يعني أن المشركين كانوا يسألون الله في حجبهم الدنيا ونعيمها، كانوا يقولون: الله أعطنا إبلاً وغنماً وبقراً وعبيداً وإماءً، وكان أحدهم يقوم فيقول: الله إن أبي كان عظيم الفته كبير الجفنة، كثير المال، فاعطني مثل ما أعطيته، قال قتادة: هذا عبدٌ نيتُهُ الدنيا، لها أنفق ولها عمل ونصب. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [تَعَسَّ

عبدُ الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة، إن أعطى رضى وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش] قوله عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، هذا دعاء عليه بالهلاك، وهو الوقوع على الوجه من العثار، والخميصة ثوب من خز أو صوف معلّم. قوله: وانتكس: هذا دعاء عليه أيضاً لأن من انتكس على رأسه أو في أمره فقد خاب وخسر. قوله: وإذا شيك: هذا فعل ما لم يسم فاعله تقول: شاكته الشوكة إذا دخلت في جسمه، والانتقاش: اخراج الشوكة من الجسم. وإنما كان سؤال المشركين للدنيا ولم يطلبوا التوبة والمغفرة ونعيم الآخرة لأنهم كانوا ينكرون البعث «ومأله في الآخرة مِن خَلْاقٍ» أي وماله في الآخرة من حظ ولا نصيب. وقوله: «وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» يعنى المؤمنين وعبرة الخازن: واعلم أن الله تعالى قسم الداعين فريقين: فريق اقتصر في الدعاء على طلب الدنيا وهم الكفار لأنهم كانوا لا يعتقدون البعث والآخرة. والفريق الثانى: هم المؤمنون الذين جمعوا في الدعاء بين طلب الدنيا والآخرة. وذلك أن الإنسان خلق ضعيفاً محتاجاً لا طاقة له بالآلام الدنيا ومتاعها. فالأولى له أن يستعيز بالله من شرها وآلامها لأنه لو اضطرب على الإنسان عرق من عروقه لشوّش عليه حياته في الدنيا، وتعطل عن الاشتغال بطاعة الله تعالى: فثبت بذلك أن طلب الدنيا في الدعاء من أمر الدين فلذلك قال الله تعالى إخباراً عن المؤمنين «وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً» قيل إن الحسنة في الدنيا عبارة عن الصحة والأمن والكفاية والتوفيق إلى الخير والنصر على الأعداء والولد الصالح والزوجة الصالحة. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة] وقيل الحسنة في الدنيا: العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة. وقيل الحسنة في الدنيا: الرزق الحلال والعمل الصالح. وفي الآخرة: المغفرة والثواب. وقيل من آتاه الإسلام والقرآن وأهلاً ومالاً فقد أوتى في الدنيا الحسنة وفي الآخرة حسنة. يعنى في الدنيا عافية وفي الآخرة عافية. وروى مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلاً من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: [هل كنت تدعو الله بشيء، أو تسأله إياه؟] قال: نعم، كنت أقول: الله ما كنت معافينى به فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان

الله!! لا تطيقه ولا تستطيعه ، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار] قال: فدعا الله به فشفاه وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك قال:
كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: [اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار] وعن عبدالله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول بين الركنتين: [ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار]
أخرجه أبوداود والانساف أنه سبحانه لو سَلَطَ الآلم على عرق واحد في البدن، أو على
منبت شعرة واحدة عجز الإنسان عن الصبر عليه، وقد يفضى ذلك به إلى الجزع ويعوقه
عن اكتساب الكمالات، ويحمله على إهمال وظائف الطاعات، ومن ذا الذي يستغنى عن
إمداد الله إياه في دنياه وعقباه. «أُولَئِكَ» إشارة إلى المؤمنين الداعين بالحسنتين. ووجه
هذا القول أن الله ذكر حكم الفريق بكماله فقال: وما له في الآخرة من خلاق. وقيل:
يرجع إلى الفريقين. أي كل فريق له نصيب بحسب ما دعاه، ومشى الجلال في تقريره
على الإحتمال الأول. وفي الغرائب: وعن علي رضي الله عنه قال: الحسنة في الدنيا المرأة
الصالحة، وفي الآخرة الحوراء، وعذاب النار: امرأة السوء. وقوله: «أُولَئِكَ لَهُمْ
نَصِيبٌ» وأتى نصيب «مِمَّا كَسَبُوا» من جنس ما كسبوا من الأعمال الحسنة.
وهو الثواب الذي هو المنافع الحسنة. فن للابتداء. ويحتمل التعليل. أي من أجل ما
كسبوا كقوله «مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا» والكسب ما يناله المرء بعمله. ومنه يقال
للأرباح إنه كسب فلان. أو لهم نصب مما دُعُوا به يعطيهم بحسب مصالحهم في الدنيا
واستحقاقهم في الآخرة. وسمى الدعاء كسباً لأنه من الأعمال، والأعمال موصوفة
بالكسب «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أُنْدِيكُمْ» وفي ابن كثير: قال سعيد
بن جبير عن ابن عباس: كان قوم من الأعراب يميثون إلى الموقف، فيقولون: اللهم اجعله
عام غيث، وعام خصب، وعام ولاد حسن لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاً فأنزل الله
فيهم «فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ» وكان
يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» فأنزل الله «أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ
الْحِسَابِ» ولهذا مدح من يسأله الدنيا والآخرة فقال: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» فجمعت هذه الدعوة كل خير في

الدنيا، وصرفت كل شر، فإن كل الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوى من عافيه ودار رحبة، وزوجة حنة، ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح، ومركب هين وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينهما فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة: فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات، وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضى تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. وقال القاسم: أبو عبد الرحمن: من أعطى قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وجسداً صابراً فقد أوتى في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ووقى عذاب النار. وقوله: «والله سريعُ الحساب» السرعة نقيض البطء. والحساب مصدر كالحاسبة وهو العدُّ. قال الزجاج: هو مأخوذ من قولك حسبك كذا. أي كفاك. وذلك أن فيه كفاية وليس فيه زيادة على المقدار ولا نقصان، ومعنى كون الله محاسباً لخلقه، قيل إنه يعلمهم ما لهم وعليهم بأن يخلق العلم الضروري في قلوبهم بمقادير أعمالهم وكمياتها وكيفياتها، وبمقادير ما لهم من الثواب والعقاب، ووجه هذا المجاز أن الحساب سبب لحصول علم الانسان بماله وعليه فإطلاق الحساب على هذا الاعلام اطلاق اسم السبب على المسبب. عن ابن عباس أنه قال: لا حساب على الخلق بل يقفون بين يدي الله يعطون كتبهم بأيامهم فيها سيئاتهم فيقال لهم: هذ سيئاتكم قد تجاوزت عنها، ثم يعطون حسناتهم، ويقال هذه حسناتكم قد ضعفتموها لكم. وقيل: المحاسبة المجازة «وكأئن من قرية عنت عن أمر ربها ورؤسليه فحاسبناها حساباً شديداً» ووجه المجاز أن الحساب سبب للأخذ والاعطاء. وقيل: إنه تعالى يكلم العباد في أحوال أعمالهم، وكيفية ما لها من الثواب والعقاب، فمن قال: إن كلامه ليس بحرف ولا صوت، قال: إنه تعالى يخلق في أذن المكلف سمعاً يسمع به كلامه القديم كما يخلق في عينه رؤية يرى بها ذاته القديمة، ومن قال: إنه صوت، قال: إنه تعالى يخلق كلاماً يسمعه كل مكلف. إما بأن يخلق ذلك الكلام في أذن كل واحد منهم، أو في جسم يقرب من أذنه بحيث لا يبلغ قوة ذلك الصوت مبلغاً يمنع الغير من فهم ما كلف به، فهذا هو المراد من كونه محاسباً لخلقه. ومعنى كونه سريع الحساب أن قدرته تعالى متعلقة بجميع الممكنات من غير أن يفتقر في إحداث شيء إلى فكر وروية ومدة وعدة، ولذلك ورد في الخبر أنه يحاسب الخلق في مقدار حلب شاة.

وروى في محبة. أو أنه سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم، لأنه قادر على أن يعطى مطالب جميع الخلائق في لحظة واحدة كما ورد في الدعاء المأثور: [يا من لا يشغله سمع عن سمع] أو أن وقت جزائه وحسابه سريع. يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب البعاد. كقوله تعالى: «افْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ» كذا في الغرائب: نقلاً عن الخازن.

* ((القول في تأويل قوله تعالى :)) *

«وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ *»

سورة البقرة (الآية: ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦)

في الواحدى: قال السدى: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفى. وهو حليف بنى زهرة أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأظهر الإسلام وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، وقال: إنما جئت أريد الإسلام. والله يعلم إنى لصادق وذلك قوله: «وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ» ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فر بزرع لقوم من المسلمين وحُمر. فأحرق الزرع وعقر الحُمر، فأنزل الله تعالى «وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ» * وفي الخطيب: هو الأخنس بن شريق الثقفى حليف بنى زهرة، واسمه أبى، وسمى الأخنس لأنه خنس يوم بدر بثلاثمائة رجل من بنى زهرة عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منافقاً حلوا المنظر، حلوا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف أنه مؤمن، ومحِبُّ له، ويقول: يعلم الله أنى صادق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنى مجلسه، وقوله تعالى: «فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» متعلق بالقول. أي يعجبك ما يقوله في أمور الدنيا: أسباب المعاش، أو في معنى الدنيا لأن ادعاء المحبة بالباطل يطلب به حظاً من حظوظ الدنيا، ولا يريد الآخرة كما يراد بالإيمان الحقيقى، والمحبة الصادقة للرسول صلى الله عليه وسلم، فكلامه إذاً في الدنيا لا في الآخرة. أو يعجبك قوله في الحياة الدنيا حلاوة وفصاحة، ولا يعجبك في الآخرة لما يرهقه في الموقف من الدهشة واللكنة، أو لأنه لا يؤذن له في الكلام. فلا يتكلم

حتى يعجبك كلامه «وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ» أنه موافق لكلامه «وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ» أي أشد الخصومة لك ولأتباعك لعداوته لك. وقال الحسن: ألدُّ الخصام: أي كاذب القول * وقال قتادة: شديد الفسوق في المعصية، جدل بالباطل، يتكلم بالحكمة، ويعمل بالخطيئة * وفي الحديث [إِنَّ ابْغِضَ الرِّجَالَ إِلَى اللَّهِ أَلَدُ الْخِصَمِ] «وَإِذَا تَوَلَّى» أي انصرف عنك بعد إلانة القول وحلاوة المنطق «سَعَى» أي مشى «فِي الْأَرْضِ لِنَفْسٍ فِيهَا» قال ابن جرير: يقطع الرحم، ويسفك دماء المسلمين «وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ» وذلك أن الأخنس كان بينه وبين ثقيف خصومة فبیتهم ليلاً فأحرق زرعهم وأهلك مواشيهم، وقيل: وإذا كان والياً فعل ما يفعله ولاية السوء من الفساد في الأرض بإهلاك الحرث والنسل. وقيل: يظهر الظلم حتى يئس الله تعالى بشؤم ظلمه القطر. فيهلك الحرث والنسل. وحكى الزجاج عن قوم أن الحرث: النساء. والنسل: الأولاد، قال: وهذا ليس بمنكر لأن المرأة تسمى حرثاً. أي ويدل له قوله تعالى: «فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ شَتُّهُمْ» «وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسَادَ» أي لا يرضى به، لأن المحبة وهى ميل القلب بحالة في حقه تعالى. فهي مستعملة في حقه تعالى في معنى الرضا «وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ» في فعلك «أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ» أي حملته الأنفة والحمية على العمل «بِالْإِثْمِ» الذي يؤمر بإتقانه «فَحَسْبُهُ» أي كافيه «جَهَنَّمَ» جزاءً وعذاباً، وهى عَلَمٌ لدار العقاب. وهو فى الأصل مرادف للنار. وسميت بذلك لبعد قعرها. وأصلها من الجهم وهو الكراهة * وفي القرطبي: زيادة على ما تقدم في الواحدى والخطيب: فترزق لقوم من المسلمين، وبُحْمُرُ فأحرق الزرع، وعقر الحمر. قال المهدوى: وفيه نزلت «وَلَا تَطْعَمُ كُلُّ حَلَاَفٍ مَّهِينٍ * هَمَّا زِ مَشَاءٍ بَنِيمٍ» و «وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ» وقال ابن عطية: ما ثبت قط أن الأخنس أسلم * وقال ابن عباس: نزلت في قوم من المنافقين تكلموا في الذين قتلوا في غزوة الرّجيع * وقد أوضح هذا الطبرى في تفسيره قال: لما أصيبت هذه السرية: أصحاب خبيب بالرجيع بين مكة والمدينة (١) فقال: رجالاً من المنافقين: يا ويح هؤلاء المقتولين الذين هلكوا هكذا، لا هم قعدوا في بيوتهم، ولا هم أدوا رسالة صاحبهم، فأنزل الله عز وجل في ذلك من قول المنافقين وما أصاب أولئك التفر من الشهادة والخير من الله «وَمَنْ

(١) راجع كتابى صحيح السيرة وفقها ستجد الموضوع وافياً مما يسرُّ بالكل و يشرح صدرك

النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» أي ما يظهر بلسانه من الإسلام، ويُشهد الله على ما في قلبه من النفاق، وهو ألد الخصام أي ذو جدال إذا كلمك وراجعك.. وقال أبو جعفر: حدثني محمد بن أبي معشر، قال أخبرني أبي: أبو معشر نجيح سمعت سعيد المقبري يذكر محمد بن كعب، قال سعيد: إن في بعض الكتب: إن الله عبداً ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمرُّ من الصبر، لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين يشترون الدنيا بالدين. قال الله تبارك وتعالى: أعلى يجترؤن وي يغترون، وعزقي لأبعث عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران* فقال محمد بن كعب: هذا كتاب الله جل ثناؤه. فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله عز وجل: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ* وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ» فقال سعيد: قد عرفت فيمن أنزلت هذه الآية فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل، ثم تكون عامة بعد. وحدث الطبري عن القرطبي عن نوف وكان يقرأ الكتب، قال: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل: قوم يحتالون الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمرُّ من الصبر، حلفت بنفسى لأبعث عليهم فتنة تترك الحليم فيهم حيران* قال القرطبي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون. فوجدتها: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ*» «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ» وكل ما تقدم ذكره موجود في ابن كثير. وقوله: «وَلَبِئْسَ الْيُمُودُ*» أي جعلت جهنم لهم بدل مهاد يفترشونه كذا في التسمين. وهو جواب قسم مقدر أي والله. وفي الخازن: والمعنى أن العذاب بالنار يجعل تحته وفوقه. قال ابن مسعود: إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك بنفسك* وروى أنه قيل لعمر رضي الله عنه: اتق الله، فوضع خذّه على الأرض تواضعاً لله تعالى.

قال المراغي: دلت الآيات السابقة على أن المقصد من كل العبادات هو تقوى الله بإصلاح القلوب. وإنارتها بذكره تعالى، لاستشعارها عظمتهم وفضله، وعلى أن طلب الدنيا من الوجوه الحسنة لا ينافي التقوى بل يعين عليها، خلافاً لما ذهب إليه أهل الأديان السابقة من أن تعذيب الأجساد وحرمانها من طيبات الدنيا هو أس الدين وأصله، وأن من يطلب الدنيا، ويجعل لها عناية خاصة ليس له في الآخرة من خلاق.

*** ((القول في تأويل قوله تعالى :)) ***
«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ»
 سورة البقرة (الآية: ٢٠٧)

في الواحدى: قال سعيد بن المسيب: أقبل صهيب مهاجراً نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتبعه نفرٌ من قريش من المشركين، فنزل عن راحلته، ونثر ما في كنانته، وأخذ قوسه، ثم قال: يا معشر قريش لقد علمتم أنى من أركم رجلاً، وأيم الله لا تصلون إلىّ حتى أرمى بما في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقى في يدي منه شيء، ثم افعلوا بى ما شئتم، قالوا: دلنا على بيتك ومالك بمكة ونخلّى عنك، وعاهدوه إن دلّهم أن يدعوه ففعل، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبا يحيى ربح البيع ربح البيع ربح البيع، وأنزل الله «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ...» وقال الحسن: أتدرون فيمن نزلت هذه الآية؟ في المسلم يلقى الكافر فيقول له: قل لا إله إلا الله، فإذا قلّتها عصمت مالك ودمك. فأبى أن يقوها، فقال المسلم: والله لأشرين نفسى الله، فتقدّم فقاتل حتى قُتل. وفي الخطيب: وقال أكثر المفسرين: نزلت في صهيب بن سنان الرومى. أخذه المشركون في رهط من المؤمنين، فعذبوهم، فقال لهم: إني شيخ كبير لا يضرّ أمّكم كنتُ أم من غيركم، فهل لكم أن تأخذوا مالى وتذرونى ودينى، ففعلوا، وكان شرط عليهم راحلة ونفقة، فأقام بمكة ما شاء الله، ثم خرج إلى المدينة، فتلّقه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في رحال: فقال له أبو بكر: ربح بيعك أبا يحيى، فقال: وما ذاك؟ فقال: أنزل الله فيك قرآناً، وقرأ عليه هذه الآية. فعلى هذا يكون يشري بمعنى يشتري: أي يبيع ويبذل، وفي الخطيب أيضاً: وقيل نزلت في الزبير والمقداد بن الأسود. وذلك أنّ كفار قريش بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، أن قد أسلمنا، فابعث إلينا نفراً من علماء أصحابك يعلموننا دينك، وكان ذلك مكرّاً منهم، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة: عشرة من جلتهم خبيب، فقتلوهم وأسرّوا خبيباً، قال أسره: والله ما رأيت أسيراً خيراً من خبيب، والله وجدته يوماً يأكل قطفاً من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة، وإن كان إلا رزقاً رزقه الله خبيباً، ثم أرادوا قتله، فخرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، وأرادوا أن يصلبوه، فقال: دعونى أصلى

ركعتين، فتركوه حتى صلاهما، ثم قال: لولا أخشى أن تحسبوا أنَّ ما بي من جزع لزدت.
ثم قال: اللهم أحصهم عدداً، واقتلهم بدداً، ولا تبق منهم أحداً، ثم أنشأ يقول:

ولستُ أبالي حينَ أقتل مسلماً على أي شق كان في الله مصرعي
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلومي مزع

ثم صلبوه حياً، فقال: الله إنك تعلم أنه ليس أحد حولي يبلغ سلامي رسولك فأبلغه سلامي، ثم قام عقبة بن الحارث فقتله، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر قال: [أيكم ينزل خبيباً عن خشبته وله الجنة؟] فقال الزبير بن العوام: أنا يا رسول الله وصاحبي المقداد. فخرجنا يسيران بالليل، و يكتمان بالنهار حتى وصلا إليه ليلاً، وإذا حول الخشبة أربعون رجلاً من المشركين نيام. فأنزله الزبير، وحمله على فرسه وسارا، فانتبه الكفار فلم يجذوه. فأخبروا قريشاً، فركب منهم سبعون، فلما لحقوهما قذف الزبير خبيباً فابتلعه الأرض. فسمى بليغ الأرض. ثم رفع الزبير العمامة عن رأسه وقال أنا الزبير بن العوام، وأمي صفية بنت عبدالمطلب، وصاحبي المقداد بن الأسود، فإن شئتم ناضلتكم، وإن شئتم نازلتكم، وإن شئتم انصرفتم، فانصرفوا إلى مكة، وقدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عنده، فقال يا محمد إن الملائكة لتباهي بهذين من أصحابك، فنزلت فيها هذه الآية * وفي القرطبي: وقيل نزلت فيمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وعلى ذلك تأولها عمرو على وابن عباس رضي الله عنهم. قال علي وابن عباس: اقتتل الرجلان، فقال المغيرة للمفسد: اتق الله، فأبى المفسد، وأخذته العزة، فشرى المغيرة نفسه من الله وقاتله فاقتلا أي قتل * وقال أبو الخليل: سمع عمر بن الخطاب إنساناً يقرأ هذه الآية، فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون، قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل * وقيل: نزلت فيمن يقتحم القتال. حمل هشام بن عامر على الصف في القسطنطينية فقاتل حتى قتل. فقرأ أبوهريرة رضي الله عنه «وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ» ومثله عن أبي أيوب. وقال قتادة: هم المهاجرون والأنصار * وقيل: نزلت في على كرم الله وجهه حين تركه النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه ليلة خرج إلى الغار * وفي الطبري عن عكرمة قال: نزلت في صهيب بن سنان وأبي ذر الغفاري: جندب بن السكن، أخذ أهل أبي ذر أباً ذر فأنفلت منهم فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع مهاجراً عرضوا له، وكانوا بمز الظهران فأنفلت أيضاً حتى قدم

على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما صهيب فأخذه أهله، فافتدى منهم بماله ثم خرج مهاجراً، فأدرکه منقذ بن عمير جدعان فخرج له ما بقى من ماله وخلي سبيله.

والحق أن الوصف عام في كل من يشترى نفسه ابتغاء مرضاة الله سواء في جهاد الأعداء أم بمعروف أو نهى عن المنكر. فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأما تفسير الآية: فذكر المفسرون أن المراد بهذا الشراء: البيع. ومنه قوله: «وشروه بثمن» أي باعوه. والمعنى أن المسلم يبيع نفسه بثواب الله تعالى في الدار الآخرة. وهذا البيع هو أن يبذل نفسه في طاعة الله من صلاة وصيام وحج وجهاد وأمر بمعروف ونهى عن منكر. فكان ما يبذله من نفسه كالسلعة، فصار كالبائع. والله تعالى المشتري. والثمن: هو ثواب الله تعالى في الآخرة «ابتغاء مرضاة الله» أي طلب رضاه وفيه دليل على أن كل مشقة يتحملها الإنسان يجب أن تكون على وفق الشرع، ومطلوباً بها جانب الحق، وإلا كان عمله ضللاً وكده وبالاً «والله رؤف بالعباد» فن رأفته أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها، ومن رأفته أن المصير على الكفر مائة سنة إذا تاب أسقط عقابه وأعطاه ثوابه «فأولئك يُبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيمًا» ومن رأفته أن النفس له والمال له ثم إنه يشتري ملكه بملكه فضلاً منه وامتناناً ورحمة وإحساناً.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ» سورة البقرة (الآية: ٢٠٨)

في الواحدى: قال عطاء عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في عبدالله بن سلام وأصحابه، وذلك أنهم حينما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا بشرائعه وشرائع موسى، فعظّموا السبب، وكرهوا لَحْمَانِ: الإبل وألبانها بعد ما أسلموا فأنكر ذلك عليهم المسلمون، فقالوا: إِنَّا نقوى على هذا وهذا، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ التوراة كتاب الله، فدعنا فلنعمل بها فأنزل الله تعالى هذه الآية * فالسلم هنا معناه الإسلام قاله ابن عباس. وعليه قول الشاعر الكندى:

دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرينا
أي دعاهم إلى الإسلام لما ارتدت كنده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأشعث

بن قيس الكِنْدِي، ولأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالدخول في المسألة التي هي الصلح. ونا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجنح للسلم إذا جنحوا له، وأما أن يتبدى بها فلا، ويدخل في الذين آمنوا المصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به، والمصدقون بمن قبله من الأنبياء والرسل، وما جاؤا به، وقد دعا الله تعالى كلا الفريقين. أي أهل الكتاب والمؤمنين إلى العمل بشرائع الإسلام وحدوده والمحافظة على فرائضه التي فرضها، ونهاهم عن تضييع شيء من ذلك، فالآية عامة لكل من شمله اسم الإيمان، وهو قول مجاهد رضي الله عنه. وكافّة هنا بمعنى جميعاً، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني ثم يموت، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار] وفي القرطبي: وقال مقاتل: استأذن عبدالله بن سلام وأصحابه أن يقرؤا سورة في الصلاة، وأن يعملوا ببعض ما في التوراة فنزلت: «وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ» زاد مسلم في صحيحه: فإن اتباع السنة واجب. وقيل لا تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليه الشيطان: «إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ» ظاهر العداوة بأمره إياكم بالكفر واتباع غير ما شرعه الله لكم. ولأن التمسك بالتوراة بعد نسخها من اتباع آثار الشيطان. وفي الخازن: وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال: إنا نسمع أحاديث من يهود وتعجبنا، فنرى أن نكتب بعضها، فقال صلى الله عليه وسلم: [أَتَهَوَّكُونَ كما تهوَّكت اليهود والنصارى، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو أن موسى حي ما وسعه إلا أتباعي] وقوله: [أَتَهَوَّكُونَ] أي تتحIRON أنتم في دينكم حتى تأخذوه من اليهود والنصارى وقوله: [لقد جئتكم بها] يعني بالملّة الخنيفية بيضاء نقية. أي لا تحتاج إلى شيء. قال حذيفة بن اليمان: في هذه الآية للإسلام ثمانية أسهم: فعل الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وقد خاب من لا سهم له* وفي الغرائب وقيل الخطاب للمنافقين. والتقدير يا أيها الذين آمنوا بالسنتهم ادخلوا بكليتكم في الإسلام. ولا تتبعوا آثار تزوين الشيطان وتسويله بالاقامة على النفاق* وفي الآية وعيد وتهديد لمن في قلبه شك ونفاق، أو عنده شبهة في الدين.

((القول في سبب نزول قوله تعالى))

«أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهَ إِلَّا إِنْ نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبٌ» سورة البقرة (الآية: ٢١٤)

في الواحدى: قال قتادة والسدى: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق لما أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة والحر والبرد، وسوء العيش، وأنواع الأذى. وكان كما قال تعالى: «وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ» وقال عطاء: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة اشتدَّ الضرُّ عليهم بأنهم خرجوا بلا مال. وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين، وآثروا رضا الله ورسوله، وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسرقوا من الأغنياء النفاق، فأنزل الله تطيباً لقلوبهم «أَمْ حَسِبْتُمْ» الآية وفي الخطيب: وقيل نزلت في حرب أحدٍ ونظيره في القرطبي * وفي الخازن: نزلت في غزوة الأحزاب، وهى غزوة الخندق، وذلك أنَّ المسلمين أصابهم ما أصابهم من الجهد والشدة والخوف والبرد، وضيق العيش الذى كانوفيه يومئذٍ وفيه: وقيل نزلت في غزوة أحدٍ ثم أورد ما ذكره الواحدى وفي الغرائب: وقيل نزلت في حرب أحد لما قال عبدالله ابن أبى لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى متى تقتلون أنفسكم وتنصرون الباطل، لو كان محمد نبياً ما سلط الله عليهم الأسر والقتل * والمعنى أم حسبتم أيها المؤمنون أنكم تدخلون الجنة بمجرد الإيمان بى، والتصديق لرسولى دون أن تعبدوا الله بما تعبدكم به وابتلاككم بالصبر عليه، وأن ينالكم من أذى الكفار، ومن احتمال الفقر والفاقة، ومكابدة الضر والبؤس في المعيشة ومقاساة الأهوال في جهاد العدو كما نال ذلك من قبلكم من المؤمنين.: «مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا» حالهم التى هى مَثَلٌ في الشدة. و: «مَسَّتْهُمُ» بيان للمثل، وهو استئناف كأن قائلًا قال: كيف كان ذلك المثل؟ فقيل مَسَّتْهُمُ: «الْبَأْسَاءُ» وهى عبارة عن تضيق جهات الخير والمنفعة عليه.: «وَالضَّرَاءُ» وهى إشارة إلى انفتاح أبواب الشر والآفة إليه: «وَزُلْزِلُوا» حركوا وأزعجوا بأنواع البلاء والرزايا إزعاجاً شديداً، شبيهاً بالزلزلة، وهى من زلَّ الشيء عن مكانه، والتضعيف في اللفظ للتضعيف في المعنى. وقيل: معناه خُوفوا. وليس ببعيد لأن الخائف لا يستقرُّ بل

يضطرب لِقَافِهِ، ولهذا لا يقال ذلك إلا في الخوف المقيم المقعد. ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك شيئاً هو الغاية في الدلالة على كمال الضرّ والبؤس والمحنة فقال: «حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ» لأن الرسل لا يقادر قدر ثباتهم واصطبارهم، فإذا لم يبق لهم صبر حتى ضجوا كان ذلك غاية في الشدة لا مطمح وراءها: «أَلَا إِنَّا نَنْصُرُ اللَّهَ قَرِيبٌ» أى فقل لهم ذلك إجابة إلى طلبهم، فكونوا أنتم معاصر المؤمنين كذلك في تحمل الأذى والمتاعب في طلب الحق، فإن نصر الله قريب لأنه آتٍ، وكل ما هو آتٍ قريب. وقال النيسابورى: والحاصل أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينالهم من المشركين والمنافقين أذى كثير، ولما أذن لهم في القتال نالهم من الجراح وذهاب الأموال والأنفس ما لا يحصى، فعزاهم تعالى في ذلك، وبين أن حال من قبلهم في طلب الدنيا كان ذلك، والمصيبة إذا عمّت هانت، وذكر الله تعالى من قصة إبراهيم عليه السلام، وإلقائه في النار، ومن أمر أيوب عليه السلام، وما ابتلاه به، ومن أمر سائر الأنبياء في مصابرتهم على أنواع المكاره ما صار ذلك سلوة للمؤمنين. روى خباب بن الارت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسّد بردة له في ظلّ الكعبة، فقلّنا: ألا تستنصر لنا، ألا تدعونا؟ فقال: [قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه، فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصدّه ذلك عن دينه، والله ليُتَمَنَّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون] وقصارى القول: إن للإيمان حقوقاً واجبات تؤدى إلى سعادة الدارين، من أهلها سلب النعمة التي أنعم بها على السابقين، فعلى المسلم أن يجعل همّة تطبيق آى كتاب الله على أعماله، وأن يُعرض عن الاحتفال بعيوب الناس، وأن يتعاون مع المؤمنين على البر والتقوى، ويهجر من رغب عنها، اكتفاءً بزخرف الدنيا وزينتها، فليتأمل المسلمون وليعتبروا بما خوطب به أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم، وهم موضع التّجَلّة والاحترام، وكيف عوتبوا هذا العتاب الشديد على ظنهم أنهم يدخلون الجنة، وهم لم يقاسوا من البأساء والضراء واحتمال الشدائد في سبيل نصرة الدين، مثل ما قاسى الذين سبقوهم بالإيمان حتى استحقوا الجنة، فكيف لا يعاتب المسلم نفسه — وهو يعلم أنه دون الصحابة إيماناً ودعوة إلى الحق، وصبراً على المكاره في سبيل الله.

((القول في سبب نزول قوله تعالى))

**«يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ»** سورة البقرة (الآية: ٢١٥)

في الواحدى: قال ابن عباس في رواية أبى صالح: نزلت في عمرو بن الجموح الأنصارى، وكان شيخاً كبيراً ذا مال كثير، فقال يا رسول الله: بماذا يتصدق؟ وعلى من ينفق؟ فنزلت هذه الآية * وفي رواية عطاء: نزلت هذه الآية في رجل أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: «أنفقها على خادمك» فقال: إن لى أربعة فقال: «أنفقها على والديك» فقال: إن لى خمسة فقال: «أنفقها على قرابتك» فقال: إن لى ستة، فقال: «أنفقها في سبيل الله وهو أحسها» أى أقلها ثواباً، والظاهر أن الآية محمولة على نفقة التطوع لأن الزكاة لا تعطى للمذكورين * ففى القرطبي: قال السدى: نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة، ثم نسختها الزكاة المفروضة، وهى مبيتة لمصارف صدقة التطوع، فوجب على الرجل الغنى أن ينفق على أبويه المحتاجين ما يصلحهما في قدر حالهما من حاله من طعام وكسوة وغير ذلك، قال مالك: ليس عليه أن يزوجه أباه لأنه رآه يستغنى عن التزوج غالباً، ولو احتاج حاجة ماسة لوجب أن يزوجه، لولا ذلك لم يوجب عليه أن ينفق عليها، فأما ما يتعلق بالعبادات من الأموال فليس عليه أن يعطيه ما يحج به أو يغزو، وعليه أن يخرج عنه صدقة الفطر لأنها مستحقة بالنفقة والإسلام * وفي الطبرى: قال: ثنى حجاج، قال: قال ابن جريج: سأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يضعون أموالهم؟ فنزلت: «يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ..» الآية قال: فذلك النفقة في التطوع، والزكاة سوى ذلك كله * وما ذكره الواحدى ذكره الخازن. وفي الخازن وأبى السعود قوله: «فَلِلَّوَالِدَيْنِ» قد علمت أن الآية في صدقة التطوع فلا يشكل ذكر الوالدين، وقدمها لوجوب حقها على الولد لأنها السبب في وجوده، وقدم الأقربين لأن الإنسان لا يقدر أن يقوم بمصالح جميع الفقراء، فتقديم القرابة أولى من غيرهم، ولأنهم أبعاض الوالدين، وقدم اليتامى لأنهم لا يقدر على الكسب ولا لهم منفق، فانظر هذا الترتيب الحسن في كيفية الانفاق، فالأليق أن الإنسان ينفق على الوجوه المذكورة في

الآية، فيقدم الأولى على طبقها، ولم يذكر فيها السائلين والرقاب كما في الآية الأخرى اكتفاء بها، أو بعموم قوله: «وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ» فإنه شامل لكل خير وقع في أى مصرف* «فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ» فيجازيكم أحسن الجزاء. وفي الغرائب عن السدّي أن الآية منسوخة بفرض الزكاة* وقال المحققون: ويروى عن الحسن أنها ثابتة، فقد يكون الانفاق على الفروع والأصول واجباً. ويحتمل أن يكون المراد من أحبّ التقرب الى الله تعالى في باب النفقة فليراع هذا الترتيب. فيقدم الوالدين لأنها كالسبب لوجوده، وقد رتباه صغيراً، ثم الأقربين لأن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بمصالح جميع الفقراء، والترجيح لا بد له من مرجح، والقربة تصلح للترجيح، لأنه أعرف بحاله والاطلاع على غنى الغنى مما يحمل المرء على الانفاق، وأيضاً لولم يعطه قربه احتاج إلى الرجوع إلى غيره، وذلك عاراً وشناراً، وأيضاً قريب المرء كجزء منه، والانفاق على النفس أولى من الانفاق على الغير، ثم اليتامى لعدم قدرتهم على الاكتساب لصغرهم، ثم المساكين الذين هم غير اليتامى، وأبناء السبيل لأنهم بسبب الاشتراك في دار الإقامة من أنفسهم، ثم أبناء السبيل المنقطعون عن بلدهم ومالهم ما يتبلّغون به إلى أوطانهم. أى اصرفوها في هذه الوجوه مرتباً. كما جاء الحديث: [أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتُكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ] وتلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبعاً، ولا مزماراً، ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان* كذا ذكره ابن كثير في التفسير.

((القول في سبب نزول قوله تعالى :))

يَسْتُلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ»

سورة البقرة (الآية: ٢١٧)

في الواحدى: أخبر عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية من المسلمين، وأمر عليهم عبد الله بن جحش الأسدى، فانطلقوا حتى هبطوا نخلة ووجدوا بها

عمرو بن الحضرمي في غير تجارة لقريش في يوم بقي في الشهر الحرام. فاختصم المسلمون، فقال قائل منهم: لا نعلم هذا اليوم إلا من الشهر الحرام، ولا نرى أن تستحلوا لطمع أشفيئتم عليه، فغلب على الأمر الذي يريدون: عرض الحياة الدنيا، فشدوا على ابن الحضرمي فقتلوه، وغنموا غيره، فبلغ ذلك كفار قريش. وكان ابن الحضرمي أول قتيل قُتل بين المسلمين وبين المشركين، فركب وفد كفار قريش حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اتحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ..» واستاقوا العير، فوافق على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: [لم آمركم بالقتال في الشهر الحرام] فقالت قريش: استحل محمد الشهر الحرام فأنزل الله تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ» إلى قوله: «وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ» أي قد كانوا يقتلونكم وأنتم في حرم الله بعد إيمانكم، وهذا أكبر عند الله من أن تقتلوه في الشهر الحرام مع كفرهم بالله. قال الزهري: لما نزل هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم العير، وفادى الأسيرين. ولما فرج الله تعالى عن أهل تلك السرية ما كانوا فيه من غم طمغوا فيما عند الله من ثواب، فقالوا: يانبي الله أنطمع أن تكون غزوة ولا نعطي فيها أجر المجاهدين في سبيل الله؟ فأنزل الله تعالى فيهم: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا..» الآية ثم عزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من العير الخمس. فكان أول خمس في الإسلام. وقسم الباقي بين أصحاب السرية، فكان أول غنيمة في الإسلام، وفادى الرسول بالأسيرين «كذا ذكر الواحدى. وفي الغرائب قال: أكثر المفسرين على أن هؤلاء السائلين هم المسلمون حيث اختلج في صدورهم أن يكون الأمر بالقتال مقيداً بغير الشهر الحرام، والمسجد الحرام. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبدالله بن جحش، وهو ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم في جمادى الآخرة قبل قتال بدر بشهرين على رأس سبعة عشر شهراً من مقدمة المدينة، وبعث معه ثمانية وهو من المهاجرين: سعد بن أبي وقاص الزهري، وعكاشة بن محصن الأسدي، وعتبة بن غزوان السلمى، وأبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وسهيل بن بيضاء، وعامر بن ربيعة، وواقد بن عبدالله، وخالد بن بكر. وكتب لأميرهم عبدالله بن جحش كتاباً، وقال: [سير على اسم الله، ولا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين، فإذا نزلت منزلاً فافتح الكتاب، وقرأه على أصحابك، ثم امض لما أمرك، ولا تستكرهن أحداً من أصحابك على السير معك] فسار عبدالله

يومين، ثم نزل وفتح الكتاب فإذا فيه [بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد: فسر على بركة الله بمن تبعك من أصحابك حتى تنزل على بطن نخلة، فترصد بها عير قريش لعلك أن تأتيها منه بخبراً] فلما نظر عبد الله في الكتاب قال: سمع وطاعة، ثم قال لأصحابه ذلك: وقال: إنه قد نهاني أن أستكره أحداً منكم، حتى إذا كان بعدن فوق الفرع، قد أضلَّ سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كان يعتقانه، فاستأذنا أن يتخلفا في طلب بعيرهما، فأذن لهما فتخلفا في طلبه، ومضى عبد الله ببقية أصحابه حتى نزلوا بطن نخلة — بين مكة والطائف — فبينما هم كذلك مرت بهم عير لقريش تحمل زبيياً وأدماً وتجارة من تجارة الطائف. فيهم عمرو بن الحضرمي، والحكم بن كيسان، وعثمان بن عبد الله المغيرة، ونوفل بن عبد الله المخزوميان، فلما رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هابوهم، فقال عبد الله بن جحش: إن القوم قد ذعروا منكم، فاحلقوا رأس رجل منكم فليعرض لهم. فإذا رأوه محلوفاً أمئثوا. وقالوا: قوم غمَّارٌ، فحلقوا رأس عكاشة، ثم أشرف عليهم. فقالوا قومٌ غمَّارٌ لا بأس عليكم فأمَّنوهم، وكان ذلك في آخر يوم من جمادى الآخرة، وكانوا يرون أنه من جمادى، وهى رجب، فتشاور القوم فيهم، وقالوا: لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم، فأجمعوا أمرهم في مواجهة القوم، فرمى واقد بن عبد الله السهميَّ عمرو بن الحضرميَّ بسهم فقتله، فكان أول قتيل من المشركين، واستأسروا الحكم وعثمان، فكانا أول أسيرين في الإسلام، وأفلت نوفل فأعجزهم، واستاق المؤمنون العير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام، شهراً يأمن فيه الخائف، ويتفرق فيه الناس لمعايشهم، سفك فيه الدماء، وأخذ فيه الحرائب، وعير ذلك أهل مكة من كان فيها من المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن جحش وأصحابه: [ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام، ووقف العير والأسيرين، وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً، فَعَظَمَ ذلك على أصحاب السرية، وظنوا أن قد هلكوا، وسقطوا في أيديهم، وقالوا يارسول الله: إنا قتلنا ابن الحضرميَّ، ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب، فلا ندرى أفى رجب أصبناه، أم في جمادى، وأكثر الناس في ذلك] فنزلت: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ..» فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العير فعزل منها الخمس، فكان أول خمس، وقسم الباقي بين أصحابه أصحاب السرية، فكان أول غنيمة في الإسلام، وبعث أهل مكة في فداء

أسيرهم، فقال: بل نقفها حتى يقدم سعد وعتبة، وإن لم يقدما قتلناهما بهما، فلما قدما فاداهما، فأما الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة؛ فقتل يوم بئر معونة شهيداً، وأما عثمان بن عبد الله فرجع إلى مكة فأتى بها كافراً. وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق على المسلمين، فوقع في الخندق مع فرسه فتحطما جميعاً وقتله الله، وطلب المشركون جيفته بالثمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خُذُوهُ فَإِنَّهُ خَبِيثٌ خَبِيثٌ الدَّيَّةُ» وفي الخطيب نحواً من هذا. وقال: وأكثر الأقباء يل على أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: «فَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» وما أوردته لك من الغرائب بحروفه في ابن كثير. وفيه: وأنزل الله يُعَيِّرُ أَهْلَ مَكَّةَ: «يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلٌّ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ» لا يحلُّ، وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا محمداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكبر من القتل عند الله في الخازن: واختلف العلماء في حكم هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها محكمة، وأنه لا يجوز الغزو في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه، فيقاتلوا على سبيل الدفع، روى عن عطاء أنه كان يحلف بالله ما يحل للناس أن يغزوا في الشهر الحرام، ولا أن يقاتلوا فيه، وما نسخت. والقول الثاني الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح أنها منسوخة بقوله: «فَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» وبقوله: «وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً» يعنى في الأشهر الحرم وغيرها في الغرائب قال أبو عبيد: والناس بالثغور اليوم جميعاً على هذا القول يرون الغزو مباحاً في الأشهر الحرم كلها، ولم أر أحداً من علماء الشام والعراق ينكره عليهم. وكذلك أحسب قول أهل الحجاز، والحقبة في إباحاته قوله تعالى: «فَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» ويمكن أن يقال إن قوله: «قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ» نكرة في حيز الإثبات فيتناول فرداً واحداً لا كل الأفراد. فلا يلزم منه تحريم القتال في الشهر الحرام مطلقاً، فلا حاجة فيه إلى تقدير النسخ. والله أعلم. وقوله تعالى: «قِتَالٌ فِيهِ» بدل اشتمال من الشهر: «قُلٌّ» لهم: «قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ» أى عظيم وزراً إن كان عمداً، فإن كان خطأ كفعل السرية فلا إثم فيه: «وَصَدٌّ» منع الناس: «عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» فيه: «وَكُفْرٌ بِهِ» أى بالله: «وَوَصْدٌ» عن: «الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» أى مكة: «وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ» وهم النبي صلى الله عليه عليه

وسلم وأصحابه: «أَكْبَرُ» أى أعظم وزراً: «عِنْدَ اللَّهِ» مما فعلته السرية من قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام خطأ، وبناء على الظن: «وَالْفِتْنَةُ» أى الشرك منكم: «أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ» لكم فيه. فلما نزلت هذه الآية كتب عبدالله بن أنيس إلى مؤمنى مكة إذا عيركم المشركون بالقتال في الشهر الحرام فعيروهم أنتم بالكفر، وإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من مكة، ومنعهم المسلمين عن البيت: «وَلَا يَزَالُونَ» أى الكفار: «يَقَاتِلُونَكُمْ» أيها المؤمنون: «حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ» إلى الكفر. في ذلك إخبار عن عداوة الكفار لهم، وانهم لا ينفكون عنها حتى يردوهم عن دينهم: «إِنْ اسْتَطَاعُوا» فيه استبعاد لاستطاعتهم كقول الرجل لعدوه إن ظفرت في فلا تبقى على، وهو واثق بأنه لا يظفر به: «وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فِيمَتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ» بطلت: «أَعْمَالُهُمْ» الصالحة: «فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» فلا اعتداد بها ولا ثواب عليه. قال الخطيب: والتقييد بالموت يفيد أنه لورجع إلى الإسلام لم يطل عمله كما هو مذهب الشافعي رضى الله عنه خلافاً لأبي حنيفة رضى الله عنه حيث قال: إن الردة تحبط الأعمال مطلقاً لقوله تعالى: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»: «وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» كسائر الكفرة.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***

«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا» سورة البقرة (الآية: ٢١٩)

في الواحدى: نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار رضي الله تعالى عنهم، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أفتنا في الخمر والميسر فإنها مذهب للعقل مسلبة للمال، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وفي الخطيب: روى أنه لما نزل بمكة قوله تعالى: «وَمَنْ ثَمَرَاتِ التَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا..» كان المسلمون يشربونها، وهي لهم حلال يومئذ، ثم إن عمر ومعاذ في نفر من الصحابة، قالوا: أفتنا في الخمر يا رسول الله فإنها مذهب للعقل. فنزلت هذه الآية. فشرها قوم، وتركها آخرون، ثم إن عبدالرحمن بن عوف صنع طعاماً فدعا ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاهم بخمر فشربوا وسكروا، فحضرت صلاة، فقدموا بعضهم ليصلي

بهم فقراً: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أعبدوا ما تعبدون هكذا إلى آخر السورة بحذف لا، فأنزل الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ» فحرّم السكر في أوقات الصلاة، فتركها قوم، وقالوا: لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة، وتركها قوم في أوقات الصلاة، وشربوها في غير وقتها، حتّى كان الرجل يشرب بعد صلاة العشاء يصبح وقد زال عنه السكر، ويشرب بعد صلاة الصبح، فيصحو إذا جاء وقت الظهر، ثم إن عتبان بن مالك صنع طعاماً ودعا رجالاً من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد كان شوى لهم رأس بعير فأكلوا منه، وشربوا الخمر حتّى اشتدت فيهم، ثم افتخروا عند ذلك وانتسبوا وتناشدوا الأشعار، فأنشد سعد قصيدة فيها هجاء للأنصار وفخر لقومه، فأخذ رجلٌ من الأنصار لحى البعير، فضرب به رأس سعد فشجّه موضحةً، فانطلق سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا له الأنصارى، فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزل «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ» إلى قوله: «فَقَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا ياربّ قال القفال: الحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب، إن القوم كانوا ألفوا شرب الخمر، وكان انتفاعهم به كثير، فعلم الله لو منعهم دفعة واحدة لشقّ عليهم، فاستعمل في التحريم هذا التدرج والرفق، وسمى عصير العنب والتمر إذا اشتد وغلا خمرًا، لأنّه يخمر العقل، كما سمي سُكْرًا لأنّه يسكره أي يحجزه، وهو حرام مطلقاً، وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء، وقال أبو حنيفة: نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ حتّى ذهب ثلثاه، ثم اشتد حلّ شرابه ما دون السكره وسمى القمار ميسراً لأنّه أخذ مال الغير ببسر، والمعنى «يَسْتَلُونَكَ» عن تعاطيها لقوله تعالى: «قُلْ» لهم «فِيهِمَا» أي تعاطيها «إِنَّمَا كَبِيرٌ» أي عظيم لما يحصل بسببها من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش «وَمَنْ أَفْعَى لِلنَّاسِ» باللذات والفرح، ومصادقة الفتيان، وتشجيع الجبان، وتوفير المروءة، وتقوية الطبيعة في الخمر، وإصابة المال بلا كد في الميسر «وَأَنْتُمْ هُمَا» أي ما ينشأ عنها من المفاصد «أَكْبَرُ» أي أعظم «مِنْ نَقَعِيهِمَا» المتوقع منها، ولهذا قيل إنّ هذا هو المحرّم للخمر، فإن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة اقتضت تحريم الفعل. وما نقل عن أبي حنيفة والثوري وابن أبي ليلى، وابن شبرمة وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فهو حلال. وإذا سكر منه أحدٌ دون أن يتعمد الوصول إلى حدّ السكر فلا حدّ عليه قال

القرطبي: وهذا ضعيف يرده النَّظَر والخبر على ما يأتي بيانه في المائدة والتحليل، إن شاء الله تعالى. «وَالْمَيْسِرُ» الميسر: قمار العرب بالأزلام قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله، فأيتها قَمَرَ صاحبه ذهب بماله وأهله. فنزلت الآية. وقال مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن وابن المسيب وعطاء وقتادة ومعاوية بن صالح وطاوس وعلي بن أبي طالب وابن عباس أيضاً: (كل شيء فيه قمار من نرد وشطرنج فهو الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب: أي فصوص النرد إلا ما أبيح من الرهان في الخيل والقرعة في افراز الحقوق) * وقال مالك: الميسر ميسران: ميسر اللهو، وميسر القمار، فن ميسر اللهو الترد والشطرنج والملاهي كلها. وميسر القمار: يتخاطر الناس عليه * قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الشطرنج ميسر العجم. وروى مالك في الموطأ عن داود بن حصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان من ميسر أهل الجاهلية، بيع اللحم بالشاة والشاتين. وهذا محمول عند مالك وجهور أصحابه في الجنس الواحد. حيوانه بلحمه، وهو عنده من باب المزبنة أي كبيع الرطب في رؤس النخل بالتمر، أو كبيع الزبيب بالعنب، والزيتون بالزيت، والشيرج بالسُّمُّم، ونحو ذلك. والطير عنده كله جنس واحد، وكذلك الحيتان من سمك وغيره. وروى التَّسَائِي عن عثمان رضي الله عنه قال: (اجتنبوا الخمر فإنها أمُّ الخبائث). إنه كان رجُلٌ ممن كان قبلكم تعبد، فعلقته امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها، فطففت كلما دخل باباً أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأةٍ وضيئةٍ عندها غلام وباطية خمر. فقالت: إني ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع عليّ. أو تشرب من هذه الخمر كأساً، أو تقتل هذا الغلام، قال: فأسقينني من هذه الخمر كأساً، فسقته كأساً، قال: زيدوني، فلم يرم — أي يبرح — حتى وقع عليها، وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يَجْتَنِعِ الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه * وروى أن الأعمش لما توجه إلى المدينة ليُسلم، فلقه بعض المشركين في الطريق فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم بأنه يريد محمداً صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا تصل إليه. فإنه يأمرك بالصلاة، فقال: إنَّ خدمة الرب واجبة، فقالوا: إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء، فقال: اصطناع المعروف واجب، فقليل له: إنه ينهى عن الزنى، فقال: هو فحش وقبيح في العقل، وقد صرتُ شيخاً فلا أحتاج إليه، فقليل له: إنه ينهى عن شرب الخمر، فقال: أمّا

هذا فإني لا أصبر عليه، فرجع، وقال: أشرب الخمر سنة، ثم أرجع إليه، فلم يصل إلى منزله حتى سقط عن البعير فانكسرت عنقه فمات * وفي الطبري: عن أبي توبة المصري قال: سمعتُ عبد الله بن عمر يقول: أنزل الله عز وجل في الخمر ثلاثاً، فكان أول ما أنزل «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهَا إِثْمٌ كَبِيرٌ..» الآية، فقالوا يا رسول الله: نتنفع بها ونشرها كما قال الله عز وجل في كتابه، ثم نزلت هذه الآية «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى..» الآية، قالوا يا رسول الله: لا نشرها عند قرب الصلاة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [حُرِّمَتِ الْخَمْرُ] * وعن الشعبي قال: نزلت في الخمر أربع آيات «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ..» فتركوها. ثم نزلت «تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا» فشربوها ثم نزلت الآيتان في المائدة «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ...» إلى قوله: «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» وفي الخازن: ويروى أن حمزة بن عبدالمطلب شرب الخمر يوماً، وخرج فلقي رجلاً من الأنصار وبيده ناضح له، والأنصاري يتمثلُ ببيتين لكعب بن مالك يمدح قومه وهما:

جمعنا مع الإيواء نصراً وهجرةً فلم يُر حىً مثلنا في المعاشِ
فأحيأونا من خير أحياءٍ من مضى وأمواتنا من خير أهل المقابر

فقال حمزة: أولئك المهاجرون، وقال الأنصاري: بل نحن الأنصار، فتنازعا، فجرد حمزة سيفه، وعدا على الأنصاري، فهرب الأنصاري، وترك ناضحه، فقطعه حمزة، فجاء الأنصاري مستعدياً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بفعل حمزة، فغرم له رسول الله صلى الله عليه وسلم ناضحاً، فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فأُنزل الله تعالى الآية التي في المائدة إلى قوله: «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» فقال عمر: انتهينا يارب، وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام * قال أنس: حرمت الخمر ولم يكن يومئذٍ للعرب عيش أحبُّ منها، وما حرم عليهم شيء أشدُّ من الخمر، وروى الشيخان عن أنس قال: ما كان لنا خمرٌ غير فضيخكم، وإني لقائم أسقى أبا طلحة، وأبا أيوب وفلاناً وفلاناً إذ جاء رجلٌ فقال: حرمت الخمر، فقالوا: أهرق هذه القلال يا أنس، فما سألوا عنها، ولا راجعوها بعد خبر هذا الرجل * الفضيل بالضاد والخاء المعجمتين: شراب يُتخذ من بسر مطبوخ، والاهراق: الصَّبُّ، والقلال: جمع قلة وهي الجرة الكبيرة.

((فصلٌ في تحريم الخمر ووعيد من شربها))

قال الخازن في تفسيره: أجمعت الأمة على تحريم الخمر، وأنه يُحدّ شارها، ويفسّق بذلك مع اعتقاد تحريمها، فإن استحلّها كفر بذلك ويجب قتله، روى الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَمَاتَ وَهُوَ يَدْمُنُهَا لَمْ يَتَبْ مِنْهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ] ولفظ مسلم عن جابر: أن رجلاً قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أَوْ مُسْكِرٌ هُوَ؟] قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَإِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرِبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟] قال: عرقُ أهل النار، أو عصارة أهل النار] وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بَخَسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، قِيلَ: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟] قال: صديد أهل النار] وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ سَبْعًا، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا، مَاتَ كَافِرًا، فَإِنْ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ (وفي رواية: عن القرآن) لَمْ يَقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا] وأخرج الترمذی عن أنس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرةً: [عاصرها ومعتصرها، وشارها وساقها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومبتاعها وواهبها وآكل ثمنها].

* ((فَضْلٌ فِي أَحْكَامِ تَتَلَقُّ بِالْخَمْرِ)) *

وفيه مسائل (الأولى في ماهيتها): قال الشافعي: الخمرة عبارة عن عصير العنب النىء الشديد الذي قذف بالزبد، وكذلك نقيع الزبيب والتمر المتخذ من العسل والحنطة والشعير والأرز والذرة، وكل ما أسكر فهو خمر * وقال أبو حنيفة: الخمر من العنب والرطب ونقيع التمر والزبيب، فإن طبخ حتى ذهب ثلثاه حلّ شربه، والمسكر منه حرام، واحتج على ذلك بما روى عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى بعض عمّاله أن أرزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه * وفي رواية أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان، فإنّ له اثنين ولكم واحد. أخرجه النسائي. الطلاء: بكسر الطاء والمدّ: الشراب المطبوخ من عصير العنب الذي ذهب ثلثاه وبقي ثلثه * واحتج أيضاً بما روى عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها. والسكر من كل شراب. أخرجهما للنسائي * واستدل أيضاً على أن السكر حرام لما روى عن أبي الأحوص عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن بردة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: [اشربوا ولا تسكروا] وعن عائشة نحوه. أخرجه النسائي وقال: هذا حديث غير ثابت. واستدل الشافعي على أن الخمر حرام من عدّة أشياء بما روى عن ابن عمر أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمّا بعد أيها النّاس إنه نزل تحريم الخمر، وهى من خمسة، العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل ثلاث، وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهنّ عهداً ننتهى إليهنّ. الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. أخرجه البخارى ومسلم * وأخرجنا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البئع، فقال: [كل شراب أسكر فهو حرام] البتع: شراب يتخذ من العسل كان أهل اليمن يشربونه * وفي اللسان: والبئع مثل القمّع والقمّع: نبذ يتخذ من عسل كأنه الخمر صلبة، وقال أبو حنيفة: البتع الخمر المتخذ من العسل فأوقع الخمر على العسل * وفي الخازن: وعن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [إنّ من العنب خمرأ، وإن من البرّ خمرأ، وإنّ من الشعير خمرأ، وإنّ من التمر خمرأ] أخرجه أبوداود، وزاد في رواية [والذرة: وإنّى أنهاكم عن كل مسكر] وللترمذي نحوه، وزاد [وإن من العسل خمرأ] * وأخرج البخارى عن ابن عباس أنّه سئل عن الباذقي،

قال: سبق حكم محمد. الباذق: فأسكر فهو حرام عليك، والشراب الحلال الطيب، ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث* قال صاحب المطالع الباذق: بفتح الدال المعجمة هو الطلاء المطبوخ من عصير العنب، كان أول من صنعه وسمّاه بنو أمية لينقلوه عن اسم الخمر، وكل ما أسكر فهو خمر لأن الاسم لا ينقله عن معناه الموجود فيه* وقال ابن الأثير في النهاية: الباذق: الخمر تعريب باذه: وهو اسم للخمر بالفارسية، أي لم يكن في زمانه* عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر] أخرجه أبو داود. والمفتر: كل شراب أحمى الجسد وصار فيه فتور وضعف وانكسار* واستدل الشافعي على ما أسكر كثيره فقليله حرام بما روى عن جابر بن عبد الله أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ما أسكر كثيره فقليله حرام] أخرجه الترمذي وأبو داود.

المسئلة الثانية (في الحكم بنجاسة الخمر): في الخازن: الخمر وما يلحق بها نجسة العين، ويدل على نجاستها قوله تعالى: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ» والرجس في اللغة: التجس والشئ المستقذر، وقوله تعالى: «فَاجْتَنِبُوهُ» فأمر باجتنابها، فكانت نجسة العين، ويدل على نجاستها أيضاً أنها محرمة تناول لا للاحترام، ولأنّ الناس مشغوفون بها، فينبغي أن يحكم بنجاستها تأكيداً للزجر عنها.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***

«وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِضْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» سورة البقرة (الآية: ٢٢٠)

في الواحدى: عن سعيد بن جبیر قال: لما نزلت «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا» عزلوا أموالهم فنزلت. «قُلْ إِضْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ» فخلطوا أموالهم بأموالهم* وروى سعيد عن ابن عباس أنه قال: لما أنزل الله عز وجل «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» و«إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا» انطلق من كان عنده مالٌ يтим فعزل طعامه عن طعامه، وشرابه

من شرابه، وجعل يفصل الشيء من طعامه فيجلس له حتى يأكله أو يفسد، واشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ..» فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم* وفي الطبري: عن السدي قال: كانت العرب يشددون في اليتيم حتى لا يأكلوا معه في قصعة واحدة، ولا يركبون له بعيراً، ولا يستخدمون له خادماً، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عنه فقال «قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ» يصلح له ماله وأمره له خير، وإن يخالطه فيأكل معه ويطعمه و يركب راحلته، ويحمله و يستخدم خادمه ويخدمه فهو أجود «وَاللَّهُ يَتَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ» أي بها يجازى كلاً منها. ففي ذلك وعيد ووعد لمن خالطهم لافساد وإصلاح «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَنَّكُمْ» أي لضيق عليكم بتحريم المخالطة، وما أباح لكم مخالطتهم. وأصل العنت: الشدة والمشقة ومعناه كلفكم في كل شيء ما يشق عليكم «إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ» غالب على أمره يقدر على الاعنات وغيره «حَكِيمٌ» يحكم بما تقتضيه الحكمة.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ»
سورة البقرة (الآية: ٢٢١)

في الواحدى: حدث خالد بن معروف عن مقاتل بن حيان قال: نزلت في مرشد الغنوى. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عناق أن يتزوجها، وهى امرأة مسكينة من قريش، وكانت ذات حظ وجمال، وهى مشركة، وأبو مرثد مسلم. فقال: يا نبي الله إنها لتعجبني، فأنزل الله عز وجل «وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ...» وروى السدى عن أبى مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال: نزلت في عبدالله بن رواحة، وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها، ثم أنه خرج، فأق النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: [ما هى يا عبدالله؟] فقال: يا

رسول الله هي تصوم، وتُصلي وتُحسِّنُ الوضوء، وتشهد أن لا إله إلا الله وأنتك رسوله، فقال: يا عبدالله هذه مؤمنة، قال عبدالله: فوالذي بعثك بالحق لأعقها ولأترجها [ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا: نكح أمةً، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين، وينكحوهم رغبة في أحسابهم، فأنزل الله تعالى فيه «وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ» الآية * وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً من غنًى يقال له مرثد بن أبي مرثد حليفاً لبني هاشم إلى مكة ليخرج ناساً من المسلمين بها أسراء، فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها عناق، وكانت خلية له في الجاهلية، فلما أسلم أعرض عنها، فأنته فقالت: ويحك يا مرثد ألا نخلو، فقال لها: إن الإسلام قد حال بيني وبينك، وحرّمه علينا، ولكن إن شئت تزوجتك إذا رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأذنه في ذلك، ثم تزوجتك؟ فقالت له: أنت تبرم، ثم استغاثت عليه فضرّبه ضرباً شديداً، ثم خلّوا سبيله، فلما قضى حاجته بمكة انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً وأعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق وما لقي في سببها، فقال يا رسول الله: أتجلّ أن أتزوجها، فأنزل الله ينهاه عن ذلك «وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ» أى لا تتزوجوا أيها المسلمون «الْمُشْرِكَاتِ» أي الكافرات «حَتَّى يُؤْمِنَ» بدين الإسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام * وفي الخطيب روى أبوداود وغيره أن سبب نزول آية الروم «الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً..» الآية. قالوا: والآية وإن كان شاملة للكتابات لكنتها مخصوصة بغيرهن بقوله «وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ» وقد تزوّج عثمان بنصرانية. فأسلمت، وتزوج حذيفة يهودية، وطلحة بن عبيدالله بنصرانية * قال الخطيب: فإن قيل: كيف أطلقتم اسم الشرك على من لم ينكر إلا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الحسن بن فارس: لأنّه يقول القرآن كلام غير الله، ومن يقول القرآن كلام غير الله فقد أشرك مع الله غير الله * وقال تعالى: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ، وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ» إلى قوله: «سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ» ولكن يقال إنّ المراد من المشركات في الآية اللاتي يعبدون الأوثان في ابن كثير، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: «وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ» استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم * وقال ابن

كثير: فأما ما رواه ابن جرير: حدّثني عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني، حدّثنا أبي، حدّثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري، حدّثنا شهر بن حوشب قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرّم كلّ ذات دين غير الإسلام قال الله عز وجل: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ..» وقد نكح طلحة بن عبد الله يهودية، ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية، فَغَضِبَ عمر بن الخطاب غضباً شديداً حتى همّ أن يَسْطَوْ عليها، فقالاً: نحن نُطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب، فقال: لئن حلّ طلاقهنّ لقد حلّ نكاحهنّ ولكني أنتزعهنّ منكم صغرة قاة فهو حديث غريب جداً، وهذا الأثر غريب عن عمر أيضاً، قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكايته الاجماع على إباحة تزوج الكتابيات. وإنما كره عمر ذلك لثلاث يزهّد النَّاس في المسلمات، أو لغير ذلك من المعاني كما حدّثنا أبو كريب، حدّثنا ابن ادريس، حدّثنا الصّلت بن بهرام عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر خلّ سبيلها، فكتب إليه، أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها؟ فقال: لا أزعّم أنها حرام ولكني أخاف أن تُعاطوا المؤمنات منه. وهذا إسناد صحيح. ونقل عن عمر قوله: المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. قال: وهذا أصحّ إسناداً من الأول. ونقل ابن كثير عن محمد بن علي وصالح بن أحمد أنها سألا أبا عبد الله: أحمد بن حنبل عن قوله الله «وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ» قال مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام. وفي الغرائب قال الحاكم النيسابوري: اختلف العلماء في الآية في موضعين: الأول: في لفظ النكاح. فقال أكثر أصحاب الشافعي: إنه حقيقة في العقد لقوله صلى الله عليه وسلم: [لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل] ولا شك أن المتوقف على الولي والشاهد هو العقد لا الوطء، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضاً: [ولدت من نكاح لا من سفّاح] ولقوله تعالى: «وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ» وقال الجمهور من أصحاب أبي حنيفة: أنه حقيقة في الوطء لقوله تعالى: «حتى تنكح زوجاً غيره» والنكاح الذي ينتهي إليه الحرمة ليس هو العقد بل هو الوطء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: [لا حتى تذوق عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ] وقال صلى الله عليه وسلم: [ناكح اليد ملعوك] ومن الناس من قال: النكاح عبارة عن الضمّ، يقال: نكح المطر الأرض إذا وصل إليها، ونكح النعاس عينه. والضمّ حاصل في العقد وفي الوطء،

فيحسن استعمال اللفظ فيها جميعاً. قال ابن جني: سألت أبا علي عن قولهم: (نكح المرأة) فقال: فرقت العرب بالاستعمال فرقاً لطيفاً، فإذا قالوا: نكح فلان فلانة: أرادوا أنه تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا غير المجامعة إلا أن المفسرين أجمعوا على أن المراد بالنكاح في هذه الآية هو العقد. أي لا تعقدوا على المشركات * الموضوع الثاني: لفظ المشرك هل يتناول الكفار من أهل الكتاب أم لا؟ قال الأكثرون: نعم لقوله تعالى: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ» إلى قوله: «سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ»، ولقوله: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ»، فلو كان كفر اليهود والنصارى غير الشرك لاحتل أن يغفر الله لهم، وذلك باطل بالاتفاق. وأيضاً التصارى قائلون بالتثليث، وليس ذلك في الصفات، فإن أكثر المسلمين يثبتون لله تعالى صفات قديمة، فإذا هو في الذات وهذا شرك محض * روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أميراً، وقال: [إذا لقيت عدواً من المشركين فادعهم إلى الاسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا فادعهم إلى جزية وعقد الذمة، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم] سَمَى من يقبل الجزية وعقد الذمة بالمشرك. وقال أبو بكر الأصم: كل من جحد رسالته فهو مشرك من حيث أن تلك المعجزات التي ظهرت علي يده كانت خارجة عن حد البشر، وهم أنكروها وأضافوها إلى الجن والشياطين. فقد أثبتوا شريكاً لله سبحانه في خلق هذه الأشياء الخارجة عن قدرة البشر * واعترض عليه بأن اليهودي حيث لا يسلم أن ما ظهر على يد محمد صلى الله عليه وسلم هو من جنس ما لا يقدر العباد عليه لم يلزم أن يكون مشركاً بسبب إضافة ذلك إلى غير الله. (والجواب): أنه لا اعتبار باقراره وإنما الاعتبار بالدليل، فإذا ثبت بالدليل أن ذلك المعجز خارج عن قدرة البشر، فن أضاف ذلك إلى غير الله كان مشركاً، كما لو أسند خلق الحيوان والنبات إلى الأفلاك والكواكب. احتج المخالف بأنه تعالى فصل بين أهل الكتاب والمشركين في الذكر حيث قال: «مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمَشْرِكِينَ» «لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ» والعطف يقتضي التغاير، وأجيب بأن كفر الوثني أغلظ، وهذا القدر يكفي في العطف، أو لعله خص أولاً، ثم عم * وهل هذه الآية منسوخة أم لا؟ في الخازن: وقيل إن حكم الآية نزل في مشركات العرب: الوثنيات خاصة، ولم ينسخ منها شيء، ولم يستثن، وإنما

حكمها عام مخصوص: قال قتادة «وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ» يعنى مشركات العرب اللاتي ليس فيهن كتاب يقرأنه فعلى قول من قال: إن اسم الشرك لا يتناول إلا الوثنيات تكون الآية محكمة، وعلى قول الأكثرين أن اسم الشرك يتناول الوثنيات والكتابات وغيرهن تكون الآية محكمة في حق الوثنيات منسوخة في حق الكتابيات. أي اللاتي هن كتاب سماوى يقرأنه، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى: «وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ» أي حرة لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة — كما تقدم في الواحدى — وترغيبه في نكاح حرة مشركة كذا ذكر الجلال: واللام في «وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ» هذه اللام للتوكيد فهي تشبه لام القسم، والمراد بالأمة وكذا بالعبد في قوله «وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ» أمة الله وعبده، لأن الناس كلهم عبيد الله وإماؤه. أي ولا امرأة مؤمنة حرة كانت أو مملوكة «خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ» للمبالغة، والجواب محذوف، أي ولو كانت المشركة تعجبكم بما لها وجماها ونسبها، فالمؤمنة خير منها لأن الإيمان يتعلق بالدين والمال والجمال، والنسب يتعلق بالدنيا، ورعاية الدين أولى من رعاية الدنيا إن لم يتيسر الجمع بينهما، وقد تحصل المحبة والتآلف عند التوافق في الدين فتكمل منافع الدنيا أيضاً من حسن الصحبة والعشرة وحفظ الغيب وضبط الأموال والأولاد، أما عند اختلاف الدين فتعكس هذه القضايا، وقد يرى أضداد ما توقع منها، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [تُنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبَّتْ يَدَاكَ] وقوله: «وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا» لا خلاف ههنا في أنَّ المراد به الكل، وأن المؤمنة لا يحلُّ تزويجها من الكافر على اختلاف أقسام الكفر «أُولَئِكَ» المشركات والمشركون. أي عموم أهل الشرك لأن اسم الإشارة واقع على كل من الإناث والذكور لأنه يصلح لها كما قال ابن مالك: * وبأُولَى أَشْرُ لجمع مطلقاً حال كونهم «يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ» أي إلى ما يؤدي إليها، فإن الزوجة مظنة الألفة والمحبة في الظاهر، وقد تحمل المودة على الاتفاق في الدين، فلعل المؤمن يوافق الكافر، والاحتراز عن مظنة الارتداد أهم من الطموح إلى إسلام المشرك، فحقهم أن لا يوالوا ولا يُصَاهَرُوا، ولا يكون بينهم وبين المؤمنين إلا المناصبة والقتال، وقيل: المراد أنهم يدعون إلى ترك المحاربة والجهاد. وفي ترك الجهاد استحقاق النار والعذاب. وغرض هذا القائل أن يجعل هذا فرقاً بين الذميمة وغيرها. فإن الذميمة لا تحمل زوجها على ترك الجهاد.

وقيل: إن الولد الذي يحدث ربما دعاه الكافر إلى الكفر فيصير الولد من أهل النار، فهذا هو الدعوة إلى النار. «والله يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ» حيث أمر بالتزويج بالمسلمة حتى يكون الولد مسلماً من أهل الجنة، أو المراد أن أولياء الله وهو المؤمنون يدعون إلى الجنة والمغفرة، وما يؤدي إليها، فهم الذين يجب موالاتهم ومصاهرتهم وأن يؤثروا على غيرهم «بِإِذْنِهِ» بتوفيق الله وتيسيره للعمل الذي يستحق به الجنة والغفران «وَيُبينُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ» يتعظون، ومعناه واضح.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَظْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» سورة البقرة (الآية: ٢٢٢)

في الواحدى: حدث ثابت عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت فلم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ..» الآية. رواه مسلم * وروى جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: [إن اليهود قالت: لمن أتى امرأته من دبرها كان ولده أحول، فكان نساء الأنصار لا يدعن أزواجهن يأتوهن من أدبارهن، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن إتيان المرأة وهي حائض، وعما قالت اليهود، فأنزل الله عز وجل «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَظْهَرْنَ» — يعنى الاغتسال — «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ» — يعنى القبل — «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» * نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» [فإنما الحرث حيث ينبت الولد ويخرج منه * وفي القرطبي والطبري أي السائل «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ» ثابت بن الدحداح، وقيل: أسيد بن حضير. وعباد بن بشر، وهو قول الأكثرين. وسبب السؤال فيما قال قتادة وغيره: إن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد استنثوا بستة بنى إسرائيل في تجنب مؤكلة الحائض ومساكنتها فنزلت هذه الآية * وقال مجاهد: كانوا يتجنبون النساء

في الحيض، ويأتونهنَّ في أدبارهن مدة زمن الحيض، فنزلت الآية * وفي صحيح مسلم أيضاً عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهنَّ في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ..» الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [اصنعوا كلَّ شيء إلاَّ النكاح] فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلاَّ خالفنا فيه، فجاء أُسَيْدُ بْنُ خُضَيْرٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بَشْرٍ فقالا: يا رسول الله: إنَّ اليهود تقول كذا وكذا. أفلا نجامعنَّ؟ فتغيَّر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنَّه قد وجَدَ — غضب — عليها، فخرجنا فاستقبلها هديَّة من لَبِنٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في أثرهما فسقاها فعرفا أنَّه لم يجدْ عليهما * قال علماؤنا: كانت اليهود والمجوس تجتنب الحائض وكانت التَّصارى يجامعون في الحيض، فأمر الله بالقصد بين هذين. وقد أجمع العلماء أن للمرأة ثلاث أحكام في الدم الخارج منها:

الأول : الحيض : ودمه أسودُّ خائِراً تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ فَتَرْكُ لَهُ الصَّلَاةَ وَالصُّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، وَإِنَّمَا تَقْضِي الصُّوْمَ بَعْدَ أَيَّامِهِ بَعْدَ طَهْرِهَا لِحَدِيثٍ مُعَاذَ قَالَ: [سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصُّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ — طَائِفَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ — أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَيْسَتْ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يَصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمِرُ بِقِضَاءِ الصُّوْمِ، وَلَا نُؤْمِرُ بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ] أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ * وَأَقْلَ مَدَّةَ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةُ عَشْرَ يَوْمًا، وَمَا زَادَ عَنْ خَمْسَةِ عَشْرَ يَوْمًا أَوْ قَلَّ عَنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَيَكُونُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ، وَقِيلَ يَرْجِعُ إِلَى عَادَةِ النَّسَاءِ فِي ذَلِكَ. وَأَقْلُ الطَّهْرِ خَمْسَةُ عَشْرَ يَوْمًا. هَذَا: وَالْمُسْتِحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ كَالْمَعْذُورِ، وَتَصَلِّي الْفَرَضَ وَمَا شَاءَتْ مِنَ النَّوَافِلِ.

الثاني: دم النفاس : وهو الخارج بعد الولادة، قيل أكثره شهران، وقيل أربعون يوماً، وأقله لحظة والغسل منه كالغسل من الجنابة.

الثالث: دم ليس بعادة : ولا طبع مئْهُنَّ وَلَا خَلْقَةٍ، وَإِنَّمَا هُوَ عَرَقٌ انْقَطَعَ سَائِلُهُ: دَمٌ أَحْمَرٌ لَا انْقِطَاعَ لَهُ إِلَّا عِنْدَ الْبَرءِ مِنْهُ، وَحُكْمُهُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مِنْهُ طَاهِرَةً لَا يَنْعَمُهَا مِنْ صَلَاةٍ وَصُومٍ وَجَمَاعٍ لِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنِ أَبِي جَحْشٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهَرُ، أَفَادُعُ الصَّلَاةِ؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إنما ذلك عرقٌ فليس بالحیضة، إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاعسل عنك الدم وصلّى] وشذّت طوائف من الخوارج فقالوا: بوجوب الصلاة على الحائض ولا دليل لهم لا من كتاب ولا سُنّة، وهذا الحديث حجةٌ عليهم، وهو أصح ما روى في هذا الباب * واختلف العلماء فيمن أتى امرأته وهي حائض ماذا عليه؟ نقل عن مالك والشافعي وأبي حنيفة أن يستغفر الله تعالى ولا شيء عليه * وروى عن محمد بن الحسن: يتصدق بنصف دينار * وقال أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد عن مِقْسَم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم [يتصدق بدينار، أو نصف دينار] أخرجه أبوداود، وفي كتاب الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إذا كان دماً أحمر فدينار، وإن كان دماً أصفر فنصف دينار] وقوله تعالى: «فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ» أي فاعتزلوا مجامعتهن، وقد قام إجماع المسلمين على حرمة في الحيض، واتفق العلماء على حل الاستمتاع بالمرأة بما فوق السرة، وتحت الركبة، واختلفوا فيما دون السرة وفوق الركبة، فالشافعي وأبو حنيفة وأبي يوسف قالوا: يجب اعتزال ما اشتمل عليه الإزار بناء على أن المحيض مصدر كالحجىء والمبيت. والتقدير فاعتزلوا تمتع النساء في زمان الحيض: ترك العمل بالآية فيما فوق السرة وتحت الركبة للإجماع. فبقى الباقي على الحرمة * وعن زيد بن أسلم أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحلُّ لي من امرأتى وهي حائض؟ قال: [لتشدها عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها] وقيل ما سوى الفرج حلال لأن المراد بالمحيض موضع الحيض، فالمعنى فاعتزلوا موضع الحيض من النساء. نعم المحيض الأول مصدر، فيصلح عود الضمير إليه في قوله «هُوَ أَدَى» أي الحيض شيء يستقذر ويؤذى من يقربه، نفرة وكراهة على أنه يحتمل أن يكون بمعنى المكان، والتقدير هو ذا أدى. وإنما قدم قوله «هُوَ أَدَى» لترتيب الحكم. وهو وجوب الاعتزال عليه، وذلك أن دم الحيض فاسد يتولد من فضلة تدفعها طبيعة المرأة من طريق الرحم، حتى لو احتبست تلك الفضلة لمرضت المرأة، فذلك الدم جارٍ مجرى البول والغائط، فكان أدى وقدرًا، ولا يرد عليه دم الاستحاضة حيث لا يوجب الاعتزال لأن ذلك دمٌ صالح يسيل من عرق يتفجر في عنق الرحم، ويؤيده ما روى في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: [جاءت فاطمة بنت أبي جحش، فقال يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرقٌ وليس بالحیضة،

فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي [ومعنى العرق: إنه علّة حدثت بها من تصدّع العروق. وأصل الحيض في اللغة: السيل، يقال حاض السيل وفاض، قال الأزهري: منه قيل الحوض لأنّ الماء يفيض إليه. أي يسيل. أما السنّ المحتمل للحيض، فأصحّ الوجوه أنّها تسع سنين، فإن رأت الصبيّة دمًا قبل استكمال التسع، فهو دم فساد، قال الشافعي: وأعجل من سمعت من النساء يحضن، نساء تهامة يحضن لتسع سنين. وقيل: إن أول وقت الامكان يدخل بالطعن في السنة التاسعة، وقيل بمضي ستة أشهر من السنة التاسعة، والاعتبار على الوجوه بالسنتين القمرية تقريباً على الأظهر لا تحديداً، حتى لو كان بين رؤية الدم وبين استكمال التسع على الوجه الأصح ما لا يسع حيضاً وطهراً كان ذلك الدم حيضاً، وإلا فلا.

ويحرم بالحيض عشرة أشياء: الصلاة والصوم والاعتكاف والمكث في المسجد والظواف ومسّ المصحف، وقراءة القرآن والسجود والغشيان بنص القرآن. والطلاق في حق بعضهن، ثم إن أكثر فقهاء الأمصار على أنّ المرأة إذا انقطع حيضها لا يحلّ مجامعتها إلا بعد أن تغتسل عن الحيض. وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي والثوري. والمشهور عن أبي حنيفة أنها إن رأت الطهر دون عشرة أيام لم يقرها زوجها حتى تغتسل، ويمضي عليها وقت صلاة، وإن رآته عشرة أيام جاز له أن يقرها قبل الاغتسال. حجة الشافعي: أن القراءة المتواترة حجة بالإجماع فإذا حصلت قراءتان متواترتان وجب الجمع بينهما ما أمكن، فمن قرأ يطهرن — بالتخفيف، فانتفاء الحرمة عنده انقطاع الدم، ومن قرأ يطهرن — بالثقل فالنهاية تطهرها بالماء والجمع بين الأمرين ممكن بأن يكون النهاية حصول الشيثين. ومعنى قوله: «وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ» أي لا تجامعوهن، وهذا كالتأكيد لقوله: «فَاعْتَزِلُوا» ويحتمل أن يكون ذلك نهياً عن المباشرة في موضع الدم، وهذا نهى عن الإلتذاذ بما يقرب من ذلك الموضع أيضاً قوله: «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ» تعليق للآتيان على التطهر بكلمة إذا فوجب أن لا يجوز الآتيان عند عدم التطهر، والمراد بالتطهر الاغتسال لأنّ هذا الحكم عائداً إلى ذات المرأة فوجب أن يحصل في كل بدنها لا في بعض من أعضائها. وعن عطاء وطاوس هو أن تغسل الموضع وتتوضأ. وقال بعضهم: غسل الموضع. ثم القائلون بوجوب الاغتسال أجمعوا على أنّ التيمم يقوم مقامه عند اعواز الماء. وقوله تعالى: «مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ» أي من المأثي الذي أمركم به وحلّه لكم وهو

القبل. قاله ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة وعكرمة * وقال الأصم والزجاج: فأتوهن من حيث يحل لكم غشيانهن، وذلك بأن لا يكنَّ صائمات ولا معتكفات ولا محرمات * وعن محمد بن الحنفية فأتوهن من قِبَلِ الحلال دون الفجور «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ» مما عسى أن يبدر عنهم من ارتكاب ما نهوا عنه من ذلك بمجامعة الحائض والطاهرة قبل الغسل، وإتيان الدبر «وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» المتنزهين عن تلك الفواحش، فالتائب هو الذي فعله ثم تركه، والمتطهر هو الذي ما فعله تنزهاً عنه لأنَّ الذنب كأنه نجاسة روحانية حكمية، إنما المشركون نجسٌ. أو يُحِبُّ التَّوَابِينَ الذين يطهرون أنفسهم بالتوبة من كل ذنب، ويُحِبُّ المتطهرين من جميع الأقدار والأوزار.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))***

«نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتِ سِثْمٌ وَقَدْمُوا لَأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ» سورة البقرة (الآية: ٢٢٣)

في الواحدى: حدَّث ابن المنذر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كانت اليهود تقول في الذي يأتى امرأته من دبرها في قبلها إنَّ الولد يكون أحول فنزلت «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتِ سِثْمٌ» رواه البخارى عن أبى نعيم. ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبه، كلاهما عن سفيان * وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه فأسأله عنها حتى انتهى إلى هذه الآية «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتِ سِثْمٌ» فقال ابن عباس: إنَّ هذا الحى من قريش كانوا يتزوّجون النساء، ويتلذذون بهنَّ مقبلات ومدبرات، فلمّا قدموا المدينة تزوّجوا من الأنصار، فذهبوا ليفعلوا بهنَّ كما كانوا يفعلون بمكة فأنكرن ذلك وقُلنَّ: هذا شيء لم نكن نؤتى عليه، فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى في ذلك «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتِ سِثْمٌ» قال: إنَّ سِثْمٌ مقبلة وإنَّ سِثْمٌ مدبرة إنَّ سِثْمٌ باركة، وإنما يعنى بذلك موضع الولد للحث يقول: أنت الحارث حيثُ سِثْمٌ. رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه عن أبى زكريا العنبرى عن محمد بن عبد السلام عن اسحاق بن إبراهيم عن المحاربى وروى عن جابر بن عبد الله أنه قال: قالت اليهود: إذا نكح الرجل امرأته مُجَبَّةً جاء ولدها أحول فنزلت «نِسَاؤُكُمْ

حَزْتُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَّتَكُمْ أَنِّي سِتُّمْ» إن شاء مُجَبِّةً (أي منقلبة على وجهها تشبيهاً بهيئة السجود) وإن شاء غير مجببة، غير أولئك في صمام واحد. رواه مسلم عن هارون بن معروف عن وهب بن جرير وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكتُ، فقال: وما الذي أهلكك؟ قال: حَوَلْتُ رَحْلِي (١) الليلة، قال: فلم يرد عليه شيئاً، فأوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَّتَكُمْ أَنِّي سِتُّمْ» يقول: أقبل وأدبر واتق الذُّبْر والحِيضَة وفي القرطبي: وروى أبوداود عن ابن عباس قال: إنَّ ابن عمر — والله يغفر له وهم — كان هذا الحَيُّ من الأنصار، وهم أهل وثن مع هذا الحَيِّ من يهود، وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف. وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحَيُّ من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحَيُّ من قريش يشرحون شرحاً منكراً — أي يطئونها وهي نائمة على قفاها — ويتلذذون منه من مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلَمَّا قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرت عليه، وقالت: إنما كنا نؤتي على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شرى أمرهما (أي عظم وتفاقم ولجوا منه) فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَّتَكُمْ أَنِّي سِتُّمْ» أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد وروى الترمذي عن ابن عباس قال: [جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكتُ..] وساق الحديث. قال: هذا حديث حسن صحيح. وروى النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر: قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن، قال نافع: لقد كذبوا عليّ، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر، إن ابن عمر عرض عليّ المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ» قال نافع: هل تدري ما أمر هذه الآية؟ إنَّا كنا معشر قريش نجبي النساء، فلَمَّا دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نساتنا فإذا هنَّ قد كرهن

(١) تحويل الرّجل قيل ظاهره الكتابة عن الإتيان في غير المثل المعتاد، وقيل إنه الإتيان في المثل المعتاد لكن من جهة ظهرها.

ذلك وأعظمه، وكان نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله سبحانه «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» * ومكان الحرث هو الفرج كالأرض، والنطفة كالبذر، والولد كالنبات. أنشد ثعلب:

إِنَّمَا الْأَرْحَامُ أَرْضٌ سَوْنٌ لَنَا مَحْتَرِثَاتُ
فَعَلِينَا الزَّرْعَ فِيهَا وَعَلَى اللَّهِ النَّبَاتُ

وما نسب لابن عمر رضي الله عنه عن طريق نافع ومالك وأصحابه في كتاب السر من جواز إتيان المرأة في دبرها محض اختلاق لأن ابن عمر رضي الله عنها كفر من يفعل ذلك. روى الدارمي في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجوارى حين أحض بهن؟ (التحميض: أن يأتي الرجل المرأة في غير مأتاها) قال: وما التحميض؟ فذكرت له الذبر، فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين!! أي لا يفعله إلا غير المسلم وهو الكافر. وأسند عن خزيمة بن ثابت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [يا أيها الناس إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن] وأسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [مَنْ أَقَى امْرَأَةً فِي دُبْرهَا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] وفي رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [تلك اللوطية الصغرى] يعنى إتيان المرأة في دبرها، وروى عن طاوس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن. وقال مالك لابن وهب وعلى بن زياد لما أخبراه أن ناساً بمصر يتحدّثون عنه أنه يجيز ذلك، فنقّر من ذلك، وقال: كذبوا على. كذبوا على. كذبوا على، ثم قال: ألسنتم قوماً عَرَباً؟ ألم يقل الله تعالى: «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ» وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت * وفي الطبري: ثنا روح بن القاسم عن قتادة قال: سئل أبو الدرداء عن إتيان النساء في أدبارهن فقال: هل يفعل ذلك إلا كافر * وفي الطبري أيضاً: حدثني يونس قال: أخبرنا بن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال، أن عبد الله بن عليّ حدثه أنه بلغه أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا يوماً، ورجل من اليهود قريب منهم، فجعل بعضهم يقول: إني لآقي امرأتى وهى مضجعة، ويقول الآخر: إني لآتيها وهى قائمة، ويقول الآخر: إني لآتيها على جنبها وباركة، فقال اليهودى: ما أنتم إلا أمثال البهائم، ولكنّا إنما نأتيها على هيئة واحدة، فأنزل الله تعالى ذكره «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ» فهو القبل * وفي

ابن كثير زيادة على ما تقدم ذكره: قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب عن عامر بن يحيى عن عبد الله حنش، عن عبد الله بن عباس قال: أتى ناس من حمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أشياء فقال له رجل: إني أحب النساء فكيف ترى في؟ فأنزل الله «نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» قلت: وهذا الحديث حجة لمن قال إن «أَنَّى» في الآية بمعنى (كيف) حيث فسرهما بعضهم بمعنى (أين) وكيف ومتى، وبعضهم بمعنى كيف فقط، ولكن يقال هنا: إِنَّ أَيْنَ إنما هي حرف استفهام عن الأماكن والمحال فقط. فحينما تقول: أين مالك؟ يجاب بمكان كذا وكذا، أي أخبره عن محله، إذن فتكون أين مختصة بالسؤال عن الأماكن والمحال فقط، وكيف يسأل بها عن الصحة فقط، أو الهيئة، فيقال: كيف أنت؟ فيقال: بخير الحمد لله، أو معافى إن شاء الله، إذن فكيف يسأل بها عن حال المسئول عن حاله فقط. ومتى يستفهم بها عن المجيء، أو مطلق الحدث، فيقال: متى قدمت؟ فيقول: أمس. ومتى حدث هذا؟ فيقال: أمس. فهذه الثلاثة معاني لا ارتباط لها بمفهوم الآية لا من حيث المنطوق الموافق ولا المنطوق المخالف. أما (أَنَّى) فيستفهم بها عن عدة وجوه. فيقال: أَنَّى أثمرت الشجرة؟ فيقول: من عدة وجوه: من كون كذا وكذا وكذا... وعليه قوله تعالى: «أَنَّى يُخَيِّمُ الْمَوْتَى» فيقال من وجه كذا وكذا... لذا كان معنى قوله تعالى: «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» أي من أي وجه شئتم من أوجه المآتي في المكان المعد للحرث، دليله ما ورد في الحديث الصحيح عن جابر وابن عباس من أن هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود تقول للمسلمين: إذا أتى الرجل المرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول. وفي ابن كثير: قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الحديث: حدثنا أحمد بن داود بن موسى، حدثنا يعقوب بن كاسب، حدثنا عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً أصاب امرأة في دبرها، فأنكر الناس عليه ذلك فأنزل الله «نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ» الآية. وقد أطنب ابن كثير رحمه الله في ذكر الأحاديث في هذا الموضوع. وبعضها صريح في تكفير من أتى المرأة في دبرها، وقوله تعالى: «نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ» جار مجرى البيان والتوضيح لقوله: «فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ» دلالة على أن الغرض الأصلي في الإتيان هو طلب النسل لا قضاء الشهوة، فينبغي أن يؤتى المآتي الذي هو مكان الحرث،

وفي الغرائب عن ابن عباس في «فَاتُوا حَرَّتَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» إن شاء عزل وإن شاء لم يعزل * وقوله تعالى: «وَقَدْ مُوا لَأَنْفُسِكُمْ» العمل الصالح كالتسمية عند الجماع، روى ابن عادل في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [من قال بسم الله عند الجماع فأتاه ولدٌ فله حسنات بعد أنفاس ذلك الولد، وعدد عقبه إلى يوم القيامة] «وَاتَّقُوا اللَّهَ» في أمره ونهيه «وَاغْلَمُوا أَنْكُمْ مُلَاقُوهُ» بالبعث فيجازيكم بأعمالكم «وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ» الذين اتقوه بالجنة لأنهم تلقوا ما خوطبوا به من الأمر والنواهي بحسن القبول والامتثال بما يقتصر عنه البيان من الكرامة والنعم المقيم، أو بكل ما يشر به من الأمور التي تُسرّبها القلوب، وتقربها العيون، وجعل المبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من المبالغة في تشريف المؤمنين ما لا يخفى.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

«وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُضْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ»
سورة البقرة (الآية: ٢٢٤، ٢٢٥)

في الواحدى : قال الكلبي : نزلت في عبدالله بن رواحة ينهيه عن قطيعته ختنه بشر بن النعمان، وذلك أنَّ ابن رواحة حلف أن لا يدخل عليه أبداً، ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين امرأته، ويقول: قد حلفت بالله أن لا أفعل، ولا يحلُّ إلا أن أبرَّ في يميني، فأنزل الله تعالى هذه الآية * وفي لباب السيوطي: نزلت في أبي بكر في شأن مسطح، قد حلف أن لا ينفق عليه بعد خوضه في حديث الافك * العرضة: كل ما يعرض فيمنع عن الشيء، أي لا تجعلوا الحلف بالله تعالى سبباً مانعاً لكم من البرِّ والتقوى، يدعى أحدكم إلى صلة رحم أو برٍّ فيقول حلفتُ بالله أن لا أفعله، فيعتل بيمينه في ترك البرِّ، واللغو: كل مطروح من الكلام الذي لا يعتد به، ولغو اليمين هو ما سبق إلى اللسان على عجلة لصلة كلام من غير عقد ولا قصد كقول القائل: لا والله وبلى والله، وكلاً والله، قالت عائشة رضي الله عنها: [حينما سئلت عن لغو اليمين، قالت: لغو اليمين كقول الإنسان لا والله، وبلى والله] وقد أخذ به الشافعي رضي الله عنه * وقال قوم: هو أن يحلف على شيء يرى أنه صادق، ثم

يتبين أنه خلاف ذلك. أخذ به أبو حنيفة رضي الله عنه * وقال زيد بن أسلم: هو دعاء الرجل على نفسه كقول الإنسان أعمى الله بصرى إذا لم أفعل كذا وكذا، فهذا لغولا يؤخذ الله به، قال تعالى: «وَيَذُغُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ» وقال تعالى: «وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ» «وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ» أي قصدتم من الأيمان إذا حثتم ولم تبرؤوا بها «وَاللَّهُ غَفُورٌ» حيث لم يؤاخذكم باللغو «حَلِيمٌ» حيث لم يعجل بالمؤاخذه على يمين الجد ترتباً للتوبة. وأيمان اللغولا كفارة فيها * والمعنى العام للآية. إذا حلفت بالله أو بأسمائه أو صفاته أو أفعاله بالأ تصلوا أرحامكم، ولا تتصدقوا، ولا تصلحوا بين الناس، أو على أى فعل من أفعال البر فاحثوا بأيمانكم وكفروا عنها، وسيأتى بيان مقدار الكفارة إن شاء الله تعالى. قوله: «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لَأَيْمَانِكُمْ» هونيه عن الجراءة على الله بكثرة الحلف فإن من أكثر ذكر شيء في معنى من المعاني فقد جعله عرضة، قال الشاعر: فلا تجعلوني عرضة للوائم. وقد ذم الله تعالى من أكثر الحلف بقوله: «وَلَا تُطْعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ» والحكمة فيه أن من حلف في كل قليل وكثير بالله انطلق لسانه بذلك فلا يؤمن اقدمه على الأيمان الكاذبة. وأيضاً كلما كان الإنسان أكثر تعظيماً لله كان أكمل في العبودية، ومن كمال التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجلاً وأعلى عنده من أن يبتذله ويستشهد به في غرض من الأغراض الدنيوية. وقوله: «أَنْ تَبْرُؤُوا» علة النهي. أي إرادة أن تبرؤوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس لأن الحلف مجترى على الله غير معظّم له فلا يكون برّاً متقيّاً، فإذا ترك الحلف لاعتقاده أن الله أعظم وأجل من أن يستشهد باسمه العظيم في مطالب الدنيا اعتقد الناس في صدق لهجته وبعده من الأغراض الفاسدة، فعُدوه برّاً متحذراً من الإخلال بواجب حق الله فيدخلونه في وساطاتهم وإصلاح ذات بينهم. «وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ» يعنى في ترك معاملة أهل العصيان بالعقوبة. قال الحلیمی فی معنى الحليم: إنه الذى لا يحبس انعامه، وإفضاله عن عباده لأجل ذنوبهم، ولكنه يرزق العاصى كما يرزق المطيع، ويبقيه وهو منهمك في معاصيه كما يبقى البرّ المتقى، وقد يقيه الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكره فضلاً عن أن يدعوه كما يقيا التأسك الذي يدعوه ويسأله * وقال أبو سليمان الخطابي: الحليم ذو الصّفح والأناة الذي لا يستغزه غضب، ولا يستخفه جهلُ جاهل، ولا عصيان عاص، ولا يستحق الصّافح مع العجز اسم الحليم، إنما الحليم الصفوح مع القدرة على الانتقام المتأنى الذي لا يعجل بالعقوبة.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***

«لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»
(سورة البقرة (الآية: ٢٢٦، ٢٢٧))

في الواحدى: حدث عطاء عن ابن عباس قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنين وأكثر من ذلك، فوقت الله أربعة أشهر فن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. وقال سعيد بن المسيب: كان الإيلاء ضاراً في الجاهلية، كان الرجل لا يريد المرأة ولا يجب أن يتزوجها غيره، فيحلف أن لا يقربها أبداً، وكان يتركها كذلك لا أتماً ولا ذات بعل، فجعل الله تعالى الأجل أربعة أشهر، وأنزل: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ...» الآية يؤلون من نسائهم. أي يحلفون أن لا يجامعوهن. فالإيلاء الحلف في الخطيب: قال قتادة: كان الإيلاء طلاقاً لأهل الجاهلية. وقوله: «تَرَبُّصُ» أي انتظار «أربعة أشهر» أي للمولى حق التثبت في هذه المدة، فلا يطالب بفيئة ولا طلاق. قال الشافعى رضى الله عنه: لا إيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر ويؤيده: «فَإِنْ فَاءُوا» أى رجعوا في المدة، أو بعدها عن اليمين إلى الوطء لأن الفيئة وعزم الطلاق مشروعان عقب الإيلاء وحصول التربص، فلا بد أن يكون مدخول الفاء واقعاً بعدها «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» لهم ما أتوه من ضرر بالحلف، رحيم بهم «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ» أى صمّموا عليه بأن يفيئوها فليوقعوه: «فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ» لقولهم: «عَلِيمٌ» بعزمهم. أى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق. ففيه دليل على أنها لا تطلق بعد مضي المدة ما لم يطلقها زوجها. ونقل عن ابن عباس وأصحاب الرأى إذا مضت أربعة أشهر يقع عليه طليقة واحدة بئنة. ونقل عن سعيد بن المسيب والزهرى طليقة واحدة رجعية. ولو حلف ألا يطأها بأقل من أربعة أشهر لا يكون مولياً بل حالفاً، فإذا وطئها قبل مضي تلك المدة وجب عليه كفارة يمين إن كان الحلف بالله. وفي القرطبي: قال عبدالله بن عباس: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنين وأكثر من ذلك، يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المسائة فوقت لهم أربعة أشهر، فن آلى بأقل من ذلك فليس بإيلاء حكى وذكر ابن ماجه أن التبيى صلى الله عليه وسلم قد آلى وطلق، وسبب إيلائه سؤال نسائه إياه من النفقة ما

ليس عنده* رواه مسلم وقيل سبب إيلائه صلى الله عليه وسلم منهن أن زينب ردت عليه هديته فغضب صلى الله عليه وسلم فألى منهن* واعلم أن الإيلاء له أركان أربعة: الخالف والمحلوف به والمحلوف عليه ومدة هي ظرف المحلوف عليه. (الركن الأول) الخالف: وهو كل زوج يتصور منه الوقاع، وكان تصرفه معتبراً في الشرع، فيصح إيلاء الذمى لعموم قوله: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ» وبه قال أبو حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصح إيلاؤه بالله تعالى ويصح بالطلاق والعتاق، وأيضاً لا فرق عندنا بين الحر والرقيق في الحد، وعند أبي حنيفة يتنصف برق المرأة، وعند مالك برق الرجل كما قالوا في الطلاق. لنا أن التخصيص خلاف الظاهر، وإن تقدير هذه المدة إن كان لأجل معنى يرجع إلى الجبلة والطبع، وهو قلة الصبر على مفارقة الزوج فيستوى فيه الحر والرقيق كالحيض، ومدة الرضاع ومدة العنة، ويصح الإيلاء في حال الرضا والغضب لعموم الآية. قال مالك: لا يصح إلا في حال الغضب. وأيضاً يصح الإيلاء من المرأة سواء كانت في صلب النكاح أو كانت مطلقة طلقاً رجعية لأن الرجعية يصدق عليها أنها من نسائه بدليل أنه لو قال: نسائي طالق وقع الطلاق عليها، فتدخل تحت ظاهر قوله: «يؤلون من نسايتهم» ولهذا لو قال لأجنبية والله لا أجامعك لم يكن موالياً. وإيلاء الخصى صحيح لأنه يجامع كما يجامع الفحل غير أنه لا ينزل، ومن جبت جميع ذكره لم يصح إيلاؤه على الأظهر لأنه لا يتحقق منه قصد الإيلاء لامتناع الأمر في نفسه، وكذا الأشل. ومن بقى من ذكره بعد الجب ما دون قدر الحشفة، فإن آلى ثم جب فالأصح ثبوت الخيار لها فإن لم تفسخ بقى الإيلاء على الأظهر لأن العجز عارض، وقد قصد الإضرار في الابتداء. وإذا كانت المرأة رتقاء أو قرناء فالحكم كما في الجب، ولا يصح إيلاء الصبي والمجنون بحال. (الركن الثاني) المحلوف به: وهو إما الله تعالى وصفاته، أو غيره، فإن حلف بالله كان مولى، ثم إن جامعها في مدة الإيلاء خرج عن الإيلاء، وهل يجب عليه كفارة اليمين؟ الجديد وهو قول أبي حنيفة أنه يجب عليه كفارة اليمين لأن الدلائل الدالة على وجوب الكفارة عند الحنث باليمين عامة، وأتى فرق بين أن يقول: والله لا أقربك، ثم يقرها، أو بين أن يقول والله لا أكلمك ثم يكلمها. وإنما ترك ذكر الكفارة في الآية لأنها مبينة في سائر المواضع من القرآن وعلى لسان الرسول وقوله تعالى: «فإن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ» يدل على عدم العقاب. وأنه لا ينافي الكفارة كالتائب عن الزنا أو القتل لا

عقاب عليه، ومع ذلك يجب عليه الحدّ والقصاص، وأما إن كان الحلف في الإيلاء بغير الله كما إذا قال: إن وطئتك فلله على عتق رقبة أو صدقة أو حج أو صوم أو صلاة فهل يكون مولياً؟ الجديد، وهو قول أبي حنيفة ومالك وجماعة من العلماء أنه يكون مولياً لأن العتق والطلاق المعلقين بالوطء يحصلان لو وطئ، فيكون ما يلزمه الوطء مانعاً له من الوطء، ويكون هو بتعليقه بالوطء مضرّاً بها فيثبت لها المطالبة كما في اليمين بالله تعالى حتى يضيق الأمر عليه بعد مضي أربعة أشهر لئلا يطلق، ولا يخفى أنه لو كان المعلق به إلزام قربة في الذمة فعليه ما في نذر اللجاج، وفيه أقوال أصحها أن عليه كفارة اليمين، والثاني عليه الوفاء بما سمى. والثالث التخيير بين كفارة اليمين وبين الوفاء. (الركن الثالث) المحلوف عليه: وهو الجماع وهذا من صرايح ألفاظه وكذا الوطء والإصابة. ومن كناياتها المباضعة والملازمة والمباشرة فلا تعمل إلا بالنية. (الركن الرابع) المدة، فعن ابن عباس أنه لا يكون مولياً حتى يحلف أن لا يطأها أبداً وعن الحسن وإسحاق أنه مول وإن حلف يوماً، وهذان المذهبان في غاية البعد. وعن أبي حنيفة والثوري أنه لا يكون مولياً حتى يحلف على أن لا يطأها أربعة أشهر، أو فيما زاد. وعن مالك وأحمد والشافعي أنه لا يكون مولياً حتى تزيد المدة على أربعة أشهر. فعند الشافعي إذا آلى منها أكثر من أربعة أشهر أجل لأربعة أشهر، وهذه المدة تكون حقاً للزوج، فإذا مضت طالبة المرأة الزوج بالفيئة أو الطلاق، فإن امتنع الزوج منها طلقها الحاكم عليه، وعند أبي حنيفة إذا مضت أربعة أشهر يقع الطلاق بنفسه. حجة الشافعي: أن الفاء في قوله: «فإن فأوا» تقضى كون ما بعدها من حكمي الفيئة، والطلاق مشروعاً مترخياً عن انقضاء الأشهر الأربعة، وأيضاً قوله: «وإن عزموا الطلاق فإن الله سميعٌ عليمٌ» صريح في أن وقوع الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج، وفي أن الزوج لا بد أن يصدر عنه شيء يكون مسموعاً، وما ذلك إلا إيقاع الطلاق. أجاب أبو حنيفة بأن قوله: «فإن فأوا» تفصيل للحكم المتقدم كما تقول أنا نزيلكم هذا الشهر فإن همدتكم أقمت عندكم إلى آخره، وإلا لم أقم واتحول. وأيضاً الإيلاء طلاق في نفسه، فالطلاق إشارة إليه، وأيضاً الغالب أن العازم للطلاق والضرار وترك الفيئة لا يخلو من مقالة ودمدمة وحديث نفس فذلك الذي يسمعه الله كما يسمع وسوسة الشيطان. واستدل على صحة مذهبه في أن الفيئة لا بد أن تقع في الأشهر بقراءة عبدالله بن مسعود: فإن فأوا فيهن. ورد بأنها شاذة فلا معول عليه، والرجوع إلى الحق أولى * الله حسي.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»

سورة البقرة (الآية: ٢٢٩)

في الواحدى أخبر الربيع عن الشافعى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم أرجعها قبل أن تنقضى عدتها كان ذلك له، وإن طلقها مائة مرة، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها، ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها، ثم طلقها، وقال: والله لا آويك إلى ولا تحلين أبداً، فأنزل الله عز وجل: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...» وقوله: «وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ» أى من المهور: «شَيْئاً» إذا طلقتموهن. ففي الخطيب أنها نزلت في جميلة أخت عبد الله بن أبي بن سلول، كانت تبغض زوجها ثابت بن قيس، فشكته إلى أبيها، فقال: أرجعنى إلى زوجك، فإني أكره للمرأة أن لا تزال رافعة يديها تشكوز وجهها، فلما رأت أباها لم يشكها رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل خلفه فجاءه فقال له: [مالك ولأهلك؟] فقال: والذي بعثك بالحق نبياً ما على وجه الأرض أحب إلى مني غيرك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ما تقولين] فقالت: هو منى أكرم الناس حباً لزوجته، ولكن لا أنا ولا ثابت، لا يجمع رأسى ورأسه شيء والله لا أعيبه في دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام. ما أطيقه بغضاً. أى أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضى الكفر بغضاً فيه. ويحتمل أن تريد كفران العشرة — إني رفعت جانب الخباء فرأيتُه أقبِل في عِدَّة، فإذا هو أشدُّهم سواداً وأقصرهم قامَةً، وأقبحهم وجهاً، فقال ثابت: قد أعطيتها حديقة فقل لها فلتردّها علىّ وأخلّى سبيلها، فقال لها: [تردّين عليه حديقتَه وتملكين أمرَك؟] قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [يا ثابت خذ منها ما أعطيتها وخلّ سبيلها] ففعل، وفي رواية [أقبل الحديقة وطلقها تطليقةً] * وفي القرطبي: ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد، وكانت عندهم العدة

معلومة مقدرة، وكان هذا في أول الإسلام برهه، يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق، فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاء، فقال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لا آويك ولا أدعك تحلين، قالت: وكيف؟ قال: أطلقك، فإذا دنا مضى عدتك راجعتك، فشكت المرأة ذلك إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية بياناً لعدد الطلاق الذي للمرء منه أن يرتجع دون تجديد مهر وولي، ونسخ ما كانوا عليه. أخرجه الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها. ومعنى الآية أن الطلاق الرجعي مرتان، ولا رجعة بعد الثالثة إلا أن تنكح زوجاً آخر، وهذا التفسير هو قول من جوز الجمع بين الطلاق الثلاث في دفعة واحدة وهو الشافعي. وقيل في معنى الآية أن التطلق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والارسال دفعة واحدة، وهذا تفسير من قال إن الجمع بين الثلاثة حرام إلا أن أبا حنيفة قال يقع الثلاث وإن كان حراماً. وقيل إن الآية دالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته، والعدد الذي تبين به زوجته منه، والمعنى أن عدد الطلاق الذي لكم فيه رجعة على أزواجكم إذا كن مدخولاً بهن تطليقتان، وإنه لا رجعة له بعد التطليقتين إن سرحها فطلقها الثالثة. كذا في الخازن. أي والثالثة تؤخذ من قول: «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» أو من قوله: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ...» وقوله: «فَإِمْسَاكِ بِمَعْرِوْفٍ» يعني بعد الرجعة، وذلك أنه إذا راجعها بعد التطليقة الثانية فعليه أن يمسكها بالمعروف. وهو كل ما عرف في الشرع من أداء حقوق النكاح وحسن الصحبة: «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» يعني أنه يتركها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها من غير مضارة، وقيل هو أنه إذا طلقها أدى إليها جميع حقوقها المالية ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء، ولا ينقر الناس عنها كذا في الخازن. وفي القرطبي: والتسريح يحتمل لفظه معنيين: أحدهما تركها حتى تتم العدة من الطلقة الثانية، وتكون أملك بنفسها وهذا قول السدي والضحاك. والمعنى الآخر أن يطلقها ثالثة فيسرحها وهذا قول مجاهد وعطاء وغيرهما وهو أصح لوجوه ثلاثة: أحدهما ما رواه الدارقطني عن أنس أن رجلاً قال يا رسول الله قال الله تعالى: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ» فَلِمَ صار ثلاثاً؟ قال: «إِمْسَاكِ بِمَعْرِوْفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» وفي رواية: هي الثالثة، ذكره ابن المنذر. الثاني: أن التسريح من ألفاظ الطلاق ألا ترى أنه قد قرئ وإن عزموا السراح. الثالث: أن فعل تفعيلاً يعطى أنه

أحدث فعلاً مكرراً على الطلقة الثانية، وليس في الترك أحداث فعل يعبر عنه بالتفعل.
قال أبو عمر: وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: «أَوْ تَسْرِحْ بِإِحْسَانٍ» هي الطلقة الثالثة
بعد الطلقتين، وإياها عني بقوله تعالى: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ» * وفي الكرخي: الفاء في قوله: «فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ» للترتيب على التعليم،
كأنه قيل إذا علمتم كيفية التطلق فعليكم أحد الأمرين. وإنما كان معناها ذلك لأن
الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان إنما يكون قبل استيفاء الطلقات الثلاث لا
بعدها. والاحسان أعم من المعروف. لأن المراد بالمعروف عدم المضارة اعطاء المال جبراً
لخاطرهن لما يحصل لهن بسبب الطلاق من الوحشة وانكسار خاطرهن، وذلك على حسب ما
كانوا يراعون في بذل المعروف لمن يرتحل عنهم * وقوله تعالى: «وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ» أي أعطيتموهن. وقد تقدم بيان سبب نزولها «شَيْئاً» يعني من مهر أو
غيره، ثم استثنى الخلع فقال تعالى: «إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ» أي ولا يحل
لكم أن تأخذوا منهن شيئاً في حال من الأحوال إلا في حال خوفهما عدم إقامة حدود الله
أي بما حدّه من الحقوق الزوجية من حسن الصحبة والمعاشرة بالمعروف، وقيل هو يرجع
إلى المرأة وهو سوء خلقها واستخفافها بحق زوجها: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ» نفسها من المال ليطلقها. أي لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله.

قال الخازن: (فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْخَلْعِ وَفِيهِ مَسَائِلُ) :

الأولى : قال الزهرى والنخعي وداود: لا يباح الخلع إلا عند الغضب والخوف من
أن لا يقيما حدود الله. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز الخلع من غير نشوز ولا غضب غير
أنه يكره لما فيه من قطع الوصلة بلا سبب * عن ثوبان أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: [أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ] أخرجه أبو
داود والترمذى.

* عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ]
أخرجه أبو داود. ودليل الجمهور على جواز الخلع من غير نشوز قوله تعالى: «فَإِنْ طَبُنَ
لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا» فإذا جاز لها أن تهب مهرها من غير أن
يحصل لها شيء فإذا بذلت كان ذلك في الخلع الذي تصير بسببه مالكة أمر نفسها أولى *
وأجيب عن الاستثناء المذكور في هذه الآية أنه محمول على الاستثناء المنقطع.

(المسئلة الثانية): الخلع جائز على أكثر مما أعطاها، وبه قال أكثر العلماء، وقال بعضهم: لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهو قول عليّ، وبه قال الزهرى والشعبيّ والحسن وعطاء وطاوس. وقال سعيد بن المسيّب: بل يأخذ دون ما أعطاها حتى يكون الفضل فيه * وحجة الجمهور أن الخلع عقد على معاوضة فوجب أن لا يقيد بمقدار معين، كما أن للمرأة أن لا ترضى عند عقد النكاح إلا بالكثير فكذلك للزوج ألا يرضى عند الخلع إلا بالبذل الكثير لا سيما وقد أظهرت الاستخفاف بالزوج حيث أظهرت بعضه وكرهته.

(المسئلة الثالثة): اختلف العلماء في الخلع هل هو فسخ، أو طلاق. فقال الشافعي في القديم: إنه فسخ، وهو قول ابن عباس وطاوس وعكرمة، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال الشافعي في الجديد: إنه طلاق وهو الأظهر، وهو قول عثمان وعليّ وابن مسعود والحسن والشعبيّ والنخعي وعطاء وابن المسيّب ومجاهد ومكحول والزهرى، وبه قال أبو حنيفة ومالك وسفيان الثوري. وحجة القول القديم: أن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين، ثم ذكر بعده الخلع، ثم ذكر الطلقة الثالثة فقال: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» ولو كان الخلع طلاقاً لكان الطلاق أربعاً، وحجة القول الجديد أنه لو كان فسخاً لما صحّ بالزيادة على المهر المسمى كالأقالة في البيع، وأيضاً لو كان الخلع فسخاً، فإذا خالعه ولم يذكر مهراً وجب أن يجب المهر عليه كالأقالة، فإن الطلقة الثالثة قوله: «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» وفائدة الخلاف أنا إذا جعلناه فسخاً بانت منه بثلاث * : «تِلْكَ» الأحكام المذكورة في قوله: «وَلَا تَنْكِحُوا الْمَشْرَكَاتِ...» وهى ما تقدم من أحكام الطلاق والرجعة والخلع * : «حُدُوذُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا» فلا تتجاوزوا عنها: «وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» والظالم اسم ذمّ وتحقير، فوقع هذا الاسم عليه ليكون جارياً مجرى الوعيد، وكيف لا والظالم ملعون: «أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ».

((القول في سبب نزول قوله تعالى)) *

«وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمِ أَرْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» سورة البقرة (الآية: ٢٣٢)

في الواحدى: ذكر عن الحسن أنه قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال:
كنت زوّجتُ اختاً لى من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له:
زوّجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها!! لا والله لا تعود إليها أبداً، قال:
وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عزّ وجلّ هذه الآية،
فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، فزوّجتها إياه، رواه البخارى عن أحمد بن حفص، وفي
رواية فكفرت عن يميني وأنكحْتُها إياه. قوله: «فَلَبَّغْنَ أَجَلَهُنَّ» أى انقضت عدتهن:
«فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ» أى تمنعهنّ من: «أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ» أى المطلقين هنّ. وهذه
الآية دليل على أنّ المرأة لا تزوج نفسها إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الولي فائدة، ولا
يُعارض ذلك بإسناد النكاح إليهنّ لأنه إنما أسند إليهن لتوقف النكاح على إذهبن: «إِذَا
تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ» أى الأزواج والنساء: «بِالْمَعْرُوفِ» أى بما يعرفه الشرع ويستحسنه
من كونه بعقد حلال. وفيه دليل على أن العضل عن التزويج من غير كفء غير منهي عنه
: «ذَلِكَ» أن ترك العضل: «أَرْكَى» أنفع: «لَكُمْ وَأَظْهَرُ» لكم ولهن من دنس
الآثام لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما: «وَاللَّهُ يَعْلَمُ» ما فيه
المصلحة: «وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» ذلك لقصور عقولكم. في أن الخيرة فيما تأتون ولا فيما
تذرون من الخطيب وابن كثير. وفي الغرائب: وعن مجاهد والسدى أنّ جابر بن عبد الله
كانت له بنت عم فطلقها زوجها وأراد رجعتها بعد العدة فأبى جابر فنزلت * وقد تمسك
الشافعى بالآية في أن النكاح لا يجوز إلا بوليّ لأنه لو جاز للمرأة أن تزوج نفسها، أو
توكل من يزوجهما لما كان الولي قادراً على عضلها من النكاح. وهذا مبنيّ على أن

الخطاب في: «لا تَعْضُلُوهُنَّ» للأولياء. وتمسك أبو حنيفة بقوله تعالى: «أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ» على أن النكاح بغير ولي جائز، وذلك أنه تعالى أضاف النكاح إليها إضافة الفعل إلى فاعله، والتصرف إلى مباشرة، ونهى الولي عن منعها من ذلك ولو كان ذلك التصرف فاسداً لما نهى الولي عن منعها منه، ويتأكد هذا النص بقوله: «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» وأجيب بأن الفعل كما يضاف إلى المباشر فقد يضاف أيضاً إلى المتسبب مثل بنى الأمير داراً، وإنما ذهبنا إلى هذا وإن كان مجازاً لدلالة الحديث على بطلان هذا النكاح. ففي ابن كثير، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلاقاً أو طلاقين، فتتقاضى عدتها، ثم يدوله أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك فهي الله أن يمنعوها* وكذا روى العوفي عنه عن ابن عباس أيضاً، وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهرى والضحاك أنها نزلت في ذلك. قال ابن كثير: وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية. وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بد في النكاح من ولي كما قاله الترمذى وابن جرير عند هذه الآية كما جاء في الحديث: [لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ ولا تزوّجُ المرأةُ نفسها فإن الزانية هي التي تزوّج نفسها] وفي الأثر الآخر [لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ] وفي الخازن: في قوله: «فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ» خطاب للأولياء، والمعنى لا تضيقوا عليهن أيها الأولياء فتمنعوهن من مراجعة أزواجهن بنكاح جديد تبتغون بذلك مضارتهن، فهو خطاب عام لجميع الأولياء، وإن كان سبب الآية خاصة* أو أنّ الخطاب للأمة جميعها، لأنها متكافلة في المصالح العامة، ليعلم المسلمون أنه يجب على من علم منهم بوقوع المنكر من أولياء النساء أو غيرهم أن ينهوه عن ذلك حتى ينفى إلى أمر الله، وأنهم إذا سكتوا عن المنكر ورضوا به يأثمون، إذ كثيراً ما يرجحون أهوائهم وشهواتهم على الحق والمصلحة، ثم يقتدى بعضهم ببعض، فيكثر الشر والمنكر فتهلك الأمة كما قال تعالى: «لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ* كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ».

***(القول في سبب نزول قوله تعالى :)*(**

«لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» سورة البقرة (الآية: ٢٥٦)

في الواحدى: عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال: كانت المرأة من نساء الأنصار تكون مقلاة أي لا يعيش لها ولد فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أحلّيت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله تعالى «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ..» قال سعيد بن جبیر: فمن شاء لحق بهم، ومن شاء دخل في الإسلام. وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار كان له غلام أسود يقال له صبيح، وكان يكرهه على الإسلام. وقال مسروق: كان لرجل من الأنصار من بنى سالم بن عوف ابنان فتنصرا قبل أن يُبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدما المدينة في نفر من الأنصار يحملون الطعام، فأتاها أبوهما فلزمهما، وقال: والله لا أدعكما حتى تُسلما فأبيا أن يُسلما، فاختموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أيدخل بعضى النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله عز وجل «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ..» فخلّى سبيلهما. وقال مجاهد: كان ناس مسترضعين في اليهود: قريظة والنضير، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلاء بنى النضير، قال أبناؤهم من الأوس الذين كانوا مسترضعين فيهم لنذهبن معهم ولنديننّ بدينهم. فنعمهم أهلهم وأرادوا أن يكرهوا على الإسلام فنزلت «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ..» الآية أي على الدخول فيه، فن أعطى الجزية لم يكره على الإسلام، فهو عام مخصوص بأهل الكتاب، وقيل عام منسوخ، فكان هذا في الابتداء قبل أن يؤمر بالقتال، فصارت الآية منسوخة بآية السيف قاله ابن مسعود رضي الله عنه: كذا في الخطيب، وفي القرطبي: قال السدي: نزلت الآية في رجل من الأنصار يقال له أبوحصين، كان له ابنان. فقدم تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت، فلما أرادوا الخروج أتاهم ابنا الحصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا، ومضيا معهم إلى الشام، فأقى أبوهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتكياً أمرهما، ورغب في أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يردهما فنزلت «لَا إِكْرَاهَ

في الدِّينِ..» ولم يؤمر بقتال أهل الكتاب، وقال: (أبعدهما الله هُما أوَّل من كفر) فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يبعث في طلبها، فأنزل الله جلَّ ثناؤه «فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ» الآية، ثم إنه نسخ «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» فأمر بقتال أهل الكتاب في سورة (براءة) أي أنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام، فإن أبى أحد منهم الدخول، ولم ينقد له أو يبذل الجزية قوتل حتى يقتل وهذا معنى الإكراه قال تعالى: «سَتَدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أَوَّلٍ بِأَيسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ» وقال تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ» وقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» وفي الخازن: زيادة على ما تقدم ذكره من أسباب النزول: وقيل نزلت في أهل الكتاب إذا قبلوا بذل الجزية لم يكرهوا على الإسلام، وذلك أن العرب كانوا أمة أمية ولم يكن لهم كتاب يرجعوا إليه فلم يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، ونزل في أهل الكتاب «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» يعني إذا قبلوا الجزية، فمن أعطى الجزية منهم لم يكره على الإسلام، فعلى هذا القول تكون الآية محكمة ليست منسوخة * وقوله: «قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ» أي ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد، والكفر غي، والعقل لا يختار الشقاوة على السعادة بعد تبينها، وأصل الغي بمعنى الجهل إلا أن الجهل في الاعتقاد والغي في الأعمال كذا في الكرخي. «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ» الشيطان، أو الأصنام «وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ» تمسك، فالسين والتاء زائدتان للمبالغة وليستا للطلب. أي بالغ في التمسك «بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى» بالعقدة المحكمة «لَا انْفِصَامَ لَهَا» أي لا انقطاع لها ولا زوال وهلاك «وَاللَّهُ سَمِيعٌ» لما يقال «عَلِيمٌ» بما يفعل من العزائم والعقائد.

*** (القول في سبب نزول قوله تعالى :) ***

«الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»
سورة البقرة (الآية: ٢٦٢)

في الواحدى: قال الكلبي: نزلت في عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف، أمّا

عبدالرحمن بن عوف فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف درهم صدقة، فقال: كان عندى ثمانية آلاف درهم، فأمسكتُ منها لنفسى ولعيالى أربعة آلاف درهم وأربعة آلاف أقرضتُها ربّى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت] وأما عثمان رضي الله عنه فقال على: جهّز من لا جهاز له في غزوة تبوك، فجهز المسلمين بألف بعير بأقتابها وأحلاسها، وتصدّق برؤمة: ركية كانت له على المسلمين، فنزلت فيها هذه الآية. وقال أبو سعيد الخدرى: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعاً يده يدعولعثمان ويقول: [يَا رَبِّ إِنَّ عَثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيتُ عَنْهُ فَارْضَ عَنْهُ] فما زال رافعاً يده حتّى طلع الفجر، فأنزل الله تعالى فيه «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...» الآية، وكذا في الخطيب ونحوه في الخازن، والمعنى الذين يعينون المجاهدين في سبيل الله بالإتفاق عليهم في حوائجهم ومؤنتهم «ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَذَى» أي لا يتبع نفقته التي أنفقها عليهم بالمتن والأذى، هو أن يُعَيِّرَهُ فيقول كم تسأل وأنت فقير أبداً وقد بليت بك. وأراحنى الله منك وأمثال ذلك. والمتن في اللغة الانعام، والمئة النعمة الثقيلة، يقال من فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة، ويكون ذلك بالقول أيضاً، ومنه قول الشاعر:

فَتَنَى عَلَيْنَا بِالسَّلَامِ فَإِنَّمَا كَلَامُكَ يَا قَوْتُ وَذُرٌّ مَنْظَمِ
والمثنان في صفة الله تعالى معناه المتفضل، فمن الله إفضالاً على عباده، وإحسان إليهم، فجميع ما لهم فيه مئة منه سبحانه وتعالى، ومن العباد تعيير وتكدير. فظهر الفرق بينهما. «لَهُمْ أَجْرُهُمْ» يعنى ثوابهم «عِنْدَ رَبِّهِمْ» يعنى في الآخرة «وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ» يعنى يوم القيامة «وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» يعنى على ما خلّفوا من الدنيا.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ» سورة البقرة (الآية: ٢٦٧)

في الواحدى: عن جابر رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بركة الفطر بصاع من تمر، فجاء رجل بتمر ردىء فنزل القرآن «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا

مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» وعن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء: قال: نزلت هذه الآية في الأنصار. كانت تخرج إذا كان جذاذ النخل من حيطانها أقناء من التمر والبسر، فيعلقونها على جبل بين اسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل منه فقراء المهاجرين وكان الرجل يعمد فيخرج قنوق الحشف، وهو يظن أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع في الأقناء، فنزل فيمن فعل ذلك، **«وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ»** يعني القنوق الذي فيه حشف، ولو أهدى إليكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه وغيظ فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم، قاله البراء: كذا في الخطيب. وفيه: عن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره فهو عن ذلك * هذا إذا كان كله أو بعضه جيداً، فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، نعم إن كان كل ماله رديئاً فلا بأس بإعطائه الرديء. وفي أبي السعود **«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ..»** هذا بيان لحال ما ينفق منه إثر بيان أصل الانفاق وكيفيته، أي أنفقوا من حلال ما كسبتم وجياده لقوله تعالى: **«لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»** وليس في بقية التفاسير زيادة على ما تقدم، قوله: **«أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ»** أنفقوا: زكوا **«مِنْ طَيِّبَاتِ»** أي جياد **«مَا كَسَبْتُمْ»** من المال بالتجارة والصناعة، وفيه دلالة على إباحة الكسب، وأنه ينقسم إلى طيب وخبيث، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وكان نبي الله داود لا يأكل إلا من عمل يده] * والزكاة واجبة في التجارة. فبعد الحول تقوم العروض: فيخرج منها قيمتها. ربع العشر أي ٢/١٠ % إن كان قيمتها عشرين ديناراً أو مائتي درهم فضة فيزكيها. قال سمرة بن جندب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يُعَدُّ للبيع * **«وَمِمَّا»** أي من طيبات ما **«أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ»** من الحبوب والثمار والمعادن. واتفق العلماء على إيجاب العشر في النخيل والكروم وفيما يقتات به من الحبوب، إن كان مسقياً بماء السماء، أو من نهر يجري الماء فيه من غير مؤنة، وإن كان مسقياً بساقية أو نضح. أي فيه مؤنة ففيه نصف العشر لقوله صلى الله عليه وسلم: [فيما سقت السماء والعيون، أو كان عسرياً: العشر. وفيما يُسقى بالنضح نصف العشر] وعنه صلى الله عليه وسلم: [ليس في حب ولا تمر

صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ] والوسق (٦٠ صاعاً) قوله: «وَلَا تَيْمَمُوا» أي لا تقصّدوا «الْخَبِيثَ» أي الردى «مِنْهُ» المذكور «تُنْفِقُونَ» في الزكاة «وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيهِ» أي الخبيث «إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا» أي تُسَامَحُوا «فِيهِ» بالحياء مع الكراهة، وهو على حدّ قول البراء المتقدّم. واختلف العلماء هل الآية في الزكاة المفروضة أم في التطوع؟ فقال على بن أبى طالب وعبيدة السلماني وابن سيرين: هي الزكاة المفروضة، نهى الناس عن إنفاق الردى فيها بدل الجيّد. وقال ابن عطية: والظاهر من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أنّ الآية في التّطوع، ندّبوا ألا يتطوعوا إلا بمختار جيّد. والحق أن الآية تعم الوجهين: فالأمر فيها للوجوب في الفرضيّة، وللندب في التطوع، لما روى البراء أن رجلاً علّق قَتْنًا حَشَفَ، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [بِئْسَمَا عَلَّقَ] فنزلت الآية خرّجه الترمذي. فالأمر على هذا القول للندب، ندّبوا ألا يتطوعوا إلا بجيّد مختار «وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيُّ حَمِيدٍ» أي إنّ الله غنىٌّ عن إنفاقكم، وإنما يأمركم به لمنفعتكم، فلا تتقربوا إليه بما لا يقبله لرداءته، وهو المستحق للحمد على جلائل نعمائه، ومن الحمد اللائق بجلاله تحرّى إنفاق الطيّب مما أنعم به.

*(القول في سبب نزول قوله تعالى :)**

«إِنْ تُبْدَا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»
سورة البقرة (الآية: ٢٧١)

في الواحدى: قال الكلبي: لما نزل قوله تعالى: «وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ» الآية. قالوا يا رسول الله: صدقة السر أفضل، أم صدقة العلانية، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وكذا في الخطيب والقرطبي والخازن. وفي ابن كثير: وقال ابن أبى حاتم: حدّثنا أبى حدّثنا الحسين بن زياد المحاربى مؤدب محارب، أنا موسى بن عمير، عن عامر الشعبي في قوله: «إِنْ تُبْدَا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ» قال: نزلت في أبى بكر وعمر رضي الله عنهما: أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما خلّفت وراءك لأهلك يا عمر؟ قال: خلّفت لهم نصف مالى. وأمّا أبوبكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه

إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: عدة الله وعدة رسوله. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: بأبي أنت وأمي يا أبا بكر، والله ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقاً. قال ابن كثير: وهذا الحديث روى من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه، وإنما أوردناه ههنا لقول الشعبي: إِنَّ الآيَةَ نزلت في ذلك، وقال: ثم إِنَّ الآيَةَ عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل سواء كانت مفروضة، أو مندوبة، لكن روى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانياتها يقال بسبعين ضعفاً، وجعل صدقة الفريضة علانياتها أفضل من سرها يقال بخمسة وعشرين ضعفاً وفي الخازن: وقيل إِنَّ الآيَةَ واردة في زكاة الفرض، وكان إخفاؤها خيراً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا لا يظنون بأحد أن يمنع الزكاة، فأما اليوم في زماننا فإظهار الزكاة أفضل حتى لا يساء الظن به. وقيل إن الآية عامة في جميع الصدقات الواجبة والتطوع، والإخفاء أفضل في كل صدقة من زكاة وغيرها، قوله: «إِنَّ تُبْدَأَ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ» أي إن تظهروا الصدقات فنعم عملاً إظهارها لما فيه من الأسوة الحسنة، فيقتدى بالتصدق كثير من الناس ولأن الصدقة من شعائر الإسلام التي لو أخفيت لتوهم منعها «وَأَنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» أي وإن تعطوها الفقراء خفية فهو أفضل جبراً لخطأهم. ولما في ذلك من البعد عن شبهة الرياء، ولما دلت عليه الآثار والأحاديث: أخرج أحمد عن أبي أمامة أن أبا ذر قال: [يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة سر إلى فقير، أو جهْدٌ مِنْ مُقْلٍ، ثم قرأ الآية] وروى الطبري مرفوعاً [أن صدقة السر تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ] وروى البخاري: أن من السبعة الذين يُظْلِمُهُمُ اللهُ في ظله يوم القيامة إذ لا ظل إلا ظله، [ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه] وقد فهم من قوله: «الْفُقَرَاءُ» ولم يقل فقراءكم. أعني المسلمين — أن صدقة التطوع تُعطى للمسلم والكافر والبرّ والفاجر، لأن الله كتب الرحمة والإحسان في كل شيء، فقد ورد في الصحيحين [في كل ذي كبد حريّ أجر] أي في جميع الأحياء، وتمنع الزكاة المفروضة التي هي أحد أركان الإسلام عن الكافر، ومثلها زكاة الفطر. قوله: «وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ» أي ويمحو عنكم بعض ذنوبكم لأنَّ الصدقة لا تكفر جميع الذنوب، وأصل التكفير في اللغة التغطية والستر. وفي الخازن قال

ابن عباس: جميع سيئاتكم * وقيل أدخل من للتبعض ليكون العباد على وجل ولا يتكلموا، والمعنى: ونكفر عنكم الصغائر من سيئاتكم «والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» يعنى من إظهار الصدقات وإخفائها، فجازيكم عليه. وفي هذا ترغيب في إعطاء الصدقات سرّاً.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

«لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ» لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعْقُفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ» سورة البقرة (الآية: ٢٧٢، ٢٧٣)

في الخازن: قيل سبب نزول هذه الآية أن ناساً من المسلمين كان لهم قربات وأصهار في اليهود وكانوا ينفعونهم وينفقون عليهم قبل أن يسلموا، فلما أسلموا كرهوا أن ينفعوهم وأرادوا بذلك أن يسلموا، وقيل كانوا يتصدقون على فقراء أهل المدينة فلما كثر المسلمون نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التصديق على المشركين كي تحمله الحاجة إلى الدخول في الإسلام لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامهم فنزل «لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ» ومعناه ليس عليك هداية من خالفك حتى تمنعهم الصدقة لأجل أن يدخلوا في الإسلام فحينئذ يتصدق عليهم، وأعلمه الله تعالى أنه إنما بعث بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه، فأما كونهم مهتدين فليس ذلك إليك * وفي الخطيب: وقيل إن أسماء بنت أبي بكر حجت فأتتها أمها تسألها وهي مشركة فأبت أن تعطيها فنزلت * وفي القرطبي: روى سعيد بن جبير مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة، فلما كثر فقراء المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا تتصدقوا إلا على أهل دينكم] فنزلت هذه الآية مبيحة للصدقة على من ليس من دين الإسلام * وذكر النقاش أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بصدقات فجاء يهودي، فقال: اعطني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [ليس لك من صدقة المسلمين شيء] فذهب اليهودي غير بعيد فنزلت «لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ» فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم فأعطاه* وفي الخطيب: وعن بعض العلماء لو كان المنفق عليه أشر خلق الله كان لك ثواب نفقتك، وأمّا الصدقة المفروضة فلا يجوز وضعها إلا في المسلمين* وجوز أبو حنيفة صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة* وفي الطبري: وقد قام الاجماع على أنّ الذمّي لا يعطى من زكاة الأموال شيئاً، أما صدقة التطوع فلا بأس بإعطائهم منها لقوله تعالى: «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ»، لذا يدفع لأهل الذمة من صدقة التطوع إذا احتاجوا.. بل وذكر أبو يوسف في كتاب الخراج أنّ عمر رضي الله عنه رأى شيخاً ضريراً يسأل على باب فقال له: ما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: الجزية والحاجة والسنّ، فأخذ بيده، وذهب إلى منزله فأعطاه ما يكفيه ساعتها، وأرسل إلى خازن بيت المال أن انظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شيبته، ثم نخزله عند الهرم، «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ»، وهذا من مساكين أهل الكتاب. ووضع عنه الجزية وعن ضربائه، وأجرى له رزقاً، وليس في بيت مال المسلمين إلّا الصدقات المفروضة، فأعطاه منها بدليل استشهاده بالآية «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ» والله أعلم. وفي ابن كثير: قال أبو عبد الرحمن النسائي: أنبأ محمد بن عبد السلام بن عبد الرحيم، أنبأنا الفريابي، حدّثنا سفيان عن الأعمش، عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين فسألوا: فرخص لهم فنزلت هذه الآية «لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ..» الآية. وهذا رواه أبو حذيفة وابن المبارك وأبو أحمد الزبيري، وأبو داود الحضرمي عن سفيان وهو الثوري به، وقال ابن أبي حاتم: أنبأ أحمد بن القاسم بن عطيه، حدّثني أحمد بن عبد الرحمن يعني الدشتكي، حدّثني أبي عن أبيه، حدّثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية «لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ» الآية. فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين* قوله تعالى: «لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ» أي الناس إلى الدخول في الإسلام إنما عليك البلاغ والإرشاد، والحث على المحاسن والنهي عن القبائح، وقوله في آية أخرى «وَأَنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» إنما أراد هنا الدعوى إلى الهدى. كذا في الكرخي

«وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» هدايته إلى الدخول فيه «وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ» مال ولو على كافر ولكن هذا في غير صدقة الفرض «فَلَا تُفْسِكُمْ» لأن ثوابه لها «وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ» أي ثوابه لا غير من عرض الدنيا «وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ» جزاؤه «وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ» تنقصون منه شيئاً. «لِلْفُقَرَاءِ» أي الصدقات السابقة، أو النفقات «الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» أي حبسوا أنفسهم على الجهاد. في الجلالين نزلت في أهل الصفة، وهم أربعمائة من المهاجرين، أرسدوا لتعلم القرآن والخروج مع السرايا. وفي الخازن: وهم فقراء المهاجرين كانوا نحو أربعمائة رجل لم يكن لهم بالمدينة مساكن ولا عشائر، وكانوا يأوون إلى صفة في المسجد يتعلمون القرآن بالليل ويرضخون النوى بالتهاجر، وكانوا يخرجون في كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب الصفة، فحث الله تعالى الناس على مواساتهم، فكان من عنده فضل أتاهاهم به إذا أمسى «لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ» يعني لا يتفرغون للتجارة وطلب العيش والكسب، وهم أهل الصفة الذين تقدم ذكرهم.. وقيل: هم قوم أصابهم جراحات في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا زمنى، حصرهم المرض والزمانة عن الضرب في سبيل الله، «يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ» أي يظن من لم يختبر حالهم أنهم أغنياء من التعفف، وهو تفعل من العفة، وهى ترك الشيء والكف عنه، يقال تعفف إذا ترك السؤال والزم القناعة.

والمعنى: يظنهم من لم يعرف حالهم أغنياء لإظهار التَّجَمُّل وتركهم المسئلة وفي الشرع يحرم السؤال لغير ضرورة، روى أبوداود والترمذي من حديث عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [لا يحل الصدقة لغنى ولا لذي مِرَّةٍ سوى] والمره بكسر الميم القوة، والسوى: هو السليم الأعضاء، والمراد به القادر على الكسب. وروى أحمد وأبوداود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يَغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَهَنَّمَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَمَا يَغْنِيهِ؟ قَالَ: مَا يُغْنِيهِ أَوْ يَعِيشِيهِ]. وروى أحمد وابن ماجه عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَهَنَّمَ، فَلْيَسْتَقِلْ مِنْهُ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ] وروى أحمد والبخارى ومسلم عن أبى هريرة قال: [سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لَأَنْ يَغْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ، وَيَسْتَغْنَى بِهِ عَنِ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ]

فمن يعلم أنه يسأل لنفسه تكثرأ كالشحاذين الذين جعلوا السؤال حرفة وهم قادرون على العمل — لا يعطى شيئاً، فقد رأى عمر رضي الله عنه سائلاً يحمل جراباً، فأمر أن ينظر فيه، فإذا هو خبز فأمر أن يؤخذ منه ويلقى إلى إبل الصدقة* وهذا يدل على جواز مصادرة أموال الشحاذين لأنهم اكتسبوها من وجه محرم غير مشروع وفي المراعى: وعن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوماً على أصحاب الصفة، فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم فقال: [أبشروا يا أصحاب الصفة، فمن بقى من أمتي على النعت الذي أنتم عليه راضياً بما فيه فإنه من رفقائي] قال المراعى: ولا يحل لأهل التكايا مشايخ الطرق أن يأكلوا أموال الناس، لأنهم لم ينقطعوا لتعلم علم ولا غزو في سبيل الله، بل قصارى أمر الأولين أن يأكلوا الصدقات والأوقاف ليعبدوا الله في هذه التكايا، فهي لهم كالأديار للنصارى وهم فيها كالرهبان، وإن كان بعضهم قد يتزوج، وكذلك مشايخ الطرق الذين ينزلون بجماعتهم بلداً بعد آخر، ويكلفون من يستضيفونه الذبائح والشيء الكثير من الطعام، ثم لا يخرجون إلا مثقلين بالمال والهدايا، بل قد يسلبون وينهبون باسم الدين، وفي معرض الكرامات، فهؤلاء الأوغاد يشبهون أنفسهم بأهل الصفة، ويزعمون أن لكلهم أموال الناس بالباطل أصلاً في الكتاب والسنة «كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً»* وقوله: «تَعْرِفُهُمْ بِسِمَاهُمْ» السياء والسيماىء والسمة: العلامة التى يعرف بها الشيء، واختلفوا في معناها، فقيل: هي الخضوع والتواضع، وقيل: هى أثر الجهد من الحاجة والفقر، وقيل: هي صفرة ألوانهم من الجوع وراثثة ثيابهم من الضر* كذا في الخازن. والمعنى بما يظهر لذوى الأبواب من صفاتهم كما قال تعالى: «سِماهُم في وجُوهِهِم» وقال: «ولتَعْرِفَنَّهُم في لَحْنِ الْقَوْلِ» وفي الحديث الذي في السنن [اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله] ثم قرأ «إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ للمتوسِّمين»* وقوله: «لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً» أي لا يلحون في المسئلة، ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن المسئلة فقد ألحف في المسئلة قال البخارى: حدَّثنا ابن أبي مريم، حدَّثنا محمد بن جعفر، حدَّثنا شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصارى قالاً: سمعنا أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لَيْسَ الْمُسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ: إِنَّمَا الْمُسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ. اقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ يَعْنِي

قوله «لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلَّا خَافًا» [وكذا رواه مسلم بهذا اللفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي البخارى عنه أيضاً قال: [ليس المسكين بالظواف عليكم فتطعمونه لقمةً لقمةً إنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافاً] وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر الحنفى، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فنسأل رسول الله كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسأله فوجدته قائماً يخطب وهو يقول: [ومن استعفف أعفاه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق، فقد سأل الناس إلحافاً] فقلت بينى وبين نفسى لناقة لى خير من خمس أواق ولغلامى ناقة أخرى فهى خير من خمس أواق، فرجعت ولم أسأل * وأخرج أحمد عن أبي سعيد عن أبيه قال: سرحتنى أمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فأتيته فقعدت، قال: فاستقبلنى فقال: [من استغنى أغناه الله، ومن استعفف أعفاه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف] قال: فقلت ناقتى الياقوتة خير من أوقية، فرجعت فلم أسأله * والأوقية: أربعون درهماً. وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من سأل ولّه ما يغنيه جاءت مسئلته يوم القيامة خدوشاً أو كدوحاً في وجهه قالوا: يا رسول الله وما غناه؟ قال: خمسون درهماً أو حسابها من الذهب] وكذا رواه أهل السنن الأربعة. وقوله: «وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ» فلا تحفى عليه حسن النية والإخلاص له في العمل، ولا تحرى النفع به وإيتاؤه أحق الناس به، فهو يجازى عليه بحسب هذا، ولا يخفى ما في هذا من الترغيب في الانفاق ولا سيما على مثل هؤلاء الذين تقدّم ذكرهم.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

«الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» سورة البقرة (الآية: ٢٧٤)

في الواحدى : عن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [نزلت هذه الآية في أصحاب أهل الخيل] وهذا قول أبى أمامة ، أبى الدرداء ومكحول والأوزاعى ورباح بن يزيد قالوا: هم الذين يربطون الخيل في سبيل الله ينفقون عليها بالليل والنهار سراً وعلانية. نزلت فيمن لا يربطها تحيلاً ولا افتخاراً وعن ابن عباس

قال في هذه الآية «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ...» في علف الخيل، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: [من ارتبط فرساً في سبيل الله فأنفق عليه احتساباً كان شبعه وجوعه وريه وظمؤه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة] وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [المنفق في سبيل الله على فرسه كالباسط كفيه بالصدقة] وعن عجلان بن سهل الباهلي قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: من ارتبط فرساً في سبيل الله لم يرتبط رياءً ولا سمعةً كان من «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار...» الآية. وحديث عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله: «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً...» قال: نزلت في علي بن أبي طالب. كان عنده أربعة دراهم فأنفق بالليل واحداً، وبالنهار واحداً، وفي السرّ واحداً وفي العلانية واحداً. وفي رواية الكلبي: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ قال: حملني أن أستوجب على الله الذي وعدني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن ذلك لك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وفي الخطيب: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تصدّق بأربعين ألف دينار: عشرة بالليل، وعشرة بالنهار، وعشرة بالسرّ وعشرة بالعلانية، وفي علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عنده أربعة دراهم لا يملك غيرها، فتصدّق بدرهم ليلاً وبدرهم نهاراً، وبدرهم سرّاً وبدرهم علانية. وفي القرطبي: وذكر ابن سعد في الطبقات قال: أخبرت عن محمد بن شعيب بن شابور قال: أنبأنا سعيد بن سينان عن يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه عن جده عريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً...» الآية قال: [هم أصحاب الخيل] وقال قتادة: هذه الآية نزلت في المنفقين من غير تبذير ولا تقتيره قلت: وما ذكر سبباً لنزولها لا يقتضي خصوص الحكم به بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله: «الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» الآية. ذلك أنّ الذين يعمون الأوقات والأحوال بالصدقة يكون ذلك منهم دليل على الحرص البالغ والإهتمام التام كلما نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا قضاءها، ولم يؤخروها متعللين بوقت وحال. والباء بمعنى في أي في الليل والنهار. وسراً وعلانية منصوبان على الطرية أيضاً أي في أوقات السرّ والعلن، أو على وصف المصدر أي إنفاقاً سرّاً وعلانية، أو على الحال لكونه بياناً عن كيفية الانفاق. وقيل لما نزل «لِلْفُقَرَاءِ

الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» بعث عبدالرحمن بن عوف بدنانير إلى أصحاب الصفة، وبعث على بوسق من تمر فنزلت الآية. وكذا في الغرائب: وفي تقديم ذكر الليل وتقديم السر على العلانية دليل على أن صدقة السر أفضل لأن ذلك إيذاناً بمزيد الإخفاء على الإظهار. «فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ» أي يوم القيامة على ما فعلوا من الانفاق في الطاعات «وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» أي على ما خلفوه من الأولاد، ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها، لا يأسفون عليها لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك.

(القول في سبب نزول قوله تعالى :)

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ» فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»

سورة البقرة (الآية: ٢٧٨، ٢٧٩)

في الواحدي: حدث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت في بنى عمرو بن عامر بن عوف من ثقيف، وفي بنى المغيرة من بنى المخزوم، وكانت بنو المغيرة يربون لشقيف، فلما أظهر الله تعالى رسوله على مكة، وضع يومئذ الربا كله، فأقى بنو عمرو بن عامر وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد، وهو على مكة، فقال بنو المغيرة، ما جعلنا أشقى الناس بالربا، وضع عن الناس غيرنا، فقال بنو عمرو بن عامر: صولحنا على أن لنا ربانا، فكتب عتاب في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والتي بعدها «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ..» فعرف بنو عمرو أن لا يدان لهم بحرب من الله ورسوله يقول الله تعالى: «وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ» فتأخذون أكثر «وَلَا تُظْلَمُونَ» تبخسون منه وقال عطاء وعكرمة: نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان، وكانا قد أسلفا في التمر، فلما حضر الجذاذ قال لهما: صاحب التمر، لا يبقى له ما يكفي عيالي إذا أنتما أخذتما حظكما كله، فهل لكما أن تأخذا النصف وأضعف لكما؟ ففعلا، فلما حل الأجل طلبا الزيادة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهما، وأنزل الله تعالى هذه الآية، فسمعا وأطاعا

وأخذوا رؤوس أموالهما وقال السدي: نزلت في العباس وخالد بن الوليد، وكانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبدالمطلب] وفي القرطبي: إن الآية نزلت بسبب ثقيف، وكانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما لهم من الربا على الناس فهو لهم، وما للناس عليهم فهو موضوع عنهم، فلما جاءت آجال رباهم بعثوا إلى مكة للاقتضاء، وكانت الديون لبنى عبدة، وهم بنو عمرو بن عمير من ثقيف، وكانت على بنى المغيرة المخزوميين، فقال بنو المغيرة: لا نعطي شيئاً فإن الربا قد رُفِعَ، ورفعوا أمرهم إلى عتاب بن أسيد، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتاب، فعلمت بها ثقيف فكفّت^١ واعلم أن الربا قسمان: ربا النسيئة وربا الفضل.

أما الأول (ربا النسيئة): فهو الذي كانوا يتعارفونه في الجاهلية، كانوا يدفعون المال مدة على أن يأخذوا كل شهر قدرًا معينًا، ثم إذا حل الدين طالب المديون برأس المال فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل.

وأما الثاني (ربا الفضل): فإن يباع من الحنطة بمنوين مثلاً. المروى عن ابن عباس أنه كان لا يحرم إلا القسم الأول، وكان يقول: لا ربا إلا في النسيئة، ويجوز ربا النقد، فقال له أبو سعيد الخدري: أشهدت ما لم تشهد، أسمعت ما لم تسمع فروى له الحديث المشهور في هذا الباب. وله روايات منها: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، يدأ بيد، فن زاد أو استزاد فقد أرى الآخذ والمعطى فيه سواء^٢ ثم قال أبو سعيد: لا أراني وإياك في ظل بيت ما دمت على هذا، فيروى أنه رجع عنه.

قال محمد بن سيرين: كنا في بيت معنا عكرمة، فقال رجل يا عكرمة: أما تذكر ونحن في بيت فلان ومعنا ابن عباس، فقال: إنما كنت استحلتُ الصرف برأى، ثم بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمه، فأشهدوا أني حرمته، وبرئت إلى الله منه، حجة ابن عباس أن قوله تعالى: «وأحلَّ الله البيع» يتناول بيع الدرهم بالدرهم نقداً، وقوله: «وحرم الربا» لا يتناوله، لأن كل زيادة ليست محرمة، فوجب أن تبقى على

الحل، ولا يخرج إلا العقد المخصوص الذي كما يسمّى فيما بينهم ربا، وهو ربا النسيئة وقد تأكد هذا الرأي بما روى أسامة بن زيد أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: [الربا في النسيئة] وفي رواية: [الربا فيما كان يداً بيد] وذكر أبو المنهال أنه سأل البراء بن عازب وزيد بن أرقم، فقالا: كنّا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: [إن كان يداً بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصح] وأما جمهور المجتهدين فقد اتفقوا على حرمة الربا في القسمين، أما النسيئة فبالقرآن، وأما النقد فبالخبر، ثم إن الخبر دل على حرمة ربا النقد في الأشياء الستة: النقدان والمطعمات الأربعة، ولا شك أن الربا إنما ثبت فيها المعنى، فإذا عرف ذلك المعنى ألحق بها ما يشاركها فيه، أما الأشياء الأربعة فللشافعي في علة الربا فيها قولان: الجديد أن العلة الطعم لما روى عن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [الطعام بالطعام مثل بمثل] علق الحكم باسمى الطعام، والحكم المعلق بالإسم المشتق معلل بما منه الإشتقاق كالقطع المعلق باسم السارق، والجلد المعلق باسم الزاني، والقديم أن العلة فيها الطعم مع الكيل أو الوزن لما روى أنّه صلى الله عليه وسلم قال: [الذهب بالذهب وزناً بوزن، والبر بالبر كيلاً بكيل] فعلى هذا يثبت الربا في كل مطعوم مكيل أو موزون دون ما ليس بمكيل ولا موزون كالسفرجل والمان والبيض والجوزة وقال مالك: العلة الاقتيات، فكل ما هو قوت أو يستصلح به القوت كالمالح يجري فيه الربا... وعن أحمد رواية كأبى حنيفة، والأخرى كالجديد، وأما النقدان فعن بعض الأصحاب أنّ العلة فيها لعينها لا لعلّة، والمشهور أن العلة فيها صلاحية الثمنية الغالية، فيشمل التبر والمضروب والحلّى والأواني المتخذة منها، ولا يتعدى الحكم إلى الفلوس على الأصح وإن راجت رواج الذهب والفضة لانتفاء العلة، وقال أحمد وأبو حنيفة: العلة فيها الوزن، فيتعدى الحكم إلى كل موزون كالحديد والرصاص، فهذا ضبط المذاهب وتفاريحها إلى الفقه.

وأما السبب في تحريم الربا: فهو أن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقداً أو نسيئةً يحصل له زيادة درهم من غير عوض، وأخذ مال المسلم من غير عوض محرّم لقوله صلى الله عليه وسلم: [حرمة مال المسلم كحرمة دمه] وإبقاء رأس المال في يده مدة مديدة وتمكينه من أن يتجر فيه وينتفع به أمرٌ موهوم. فقد يحصل وقد لا يحصل، وأخذ الدرهم الزائد متيقّن،

وتفويت المتيقن لأجل الموهوم لا يخلو من ضرره وقيل: سبب تحريمه أنه يمنع الناس من الإشتغال بالمكاسب لأن صاحب الدرهم إذا تمكّن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقداً أو نسيئةً أعرض عن وجوه المكاسب، فيختل نظام العالم * وقيل: لما يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض، ولأنه تمكين للغنى من أن يأخذ مالا زائداً من الفقير * وقيل إن حرمة الربا قد ثبتت بالنص، ولا يجب أن تكون حكمة كل تكليف معلومة لنا * وقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا» أي اتركوا «مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا» أي اتركوا بقايا ما شرطتم منه على الناس تركاً كلياً. كذا في أبي السعود * وفي السمين: والمراد اتركوا طلب ما بقي مما زاد على رؤوس أموالكم. «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» صادقين في إيمانكم، فإن من شأن المؤمن امتثال أمر الله تعالى «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا» ما أمرتم به «فَأَذْنُوا» فاعلموا أنتم، أو أيقنوا «بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» لكم، فيه تهديد شديد لهم. والمراد بالحرب القتل في الدنيا والنار في الآخرة. أي أيقنوا أنكم تستحقون القتل بمخالفة أمر الله تعالى ورسوله. وتنكيره للتعظيم. (الكرخي) * «وَأِنْ تُبْنُمْ» رجعتُم عنه أي عن أكل الربا المأخوذ من قوله «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا» «فَلَكُمْ رُؤُوسٌ» أصول «أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ» بزيادة «وَلَا تُظْلَمُونَ» بنقص. وعبارة أبي السعود: أي لا تظلمون غرماء كم بأخذ الزيادة، ولا تظلمون أنتم من قبله بالمطل والنقص.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***

«وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» سورة البقرة (الآية: ٢٨٠)

في الواحدى : قال الكلبي: قالت بنو عمرو بن عمير لبنى المغيرة: هاتوا رؤوس أموالنا ولكم الربا ندعه لكم، فقالت بنو المغيرة: نحن اليوم أهل عسرة فأخرونا إلى أن تدرك الثمرة، فأبوا أن يؤخروهم، فأنزل الله تعالى «وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ..» الآية. لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حلّ عليه الدين: إما أن تقضى وإما أن ترى، ثم يندب إلى الوضع عنه، ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل فقال: «وَأِنْ تصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» أي وإن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين وفي الحديث: [من سره أن يظله الله يوم لا ظلّ إلّا ظله فليسر على مفسر، أو ليضع عنه]

وقال عليه الصلاة والسلام: [من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة] وفي رواية [فله بكل يوم مثله صدقة] وروى محمد بن كعب القرظي: أن أبا قتادة كان له دين على رجل وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه، فجاء ذات يوم فخرج صبياً فسأله عنه، فقال: نعم، هو في البيت يأكل خزيرة، فناداه فقال يا فلان: أخرج فقد أخبرت أنك ها هنا، فخرج إليه، فقال: ما يغيبك عني؟ فقال: إني معسر وليس عندي شيء، قال: الله إنك معسر؟ قال: نعم، فبكى أبو قتادة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [من نفَس عن غريمه أو محام عنه كان في ظلّ العرش يوم القيامة] رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: [أتى الله بعدد من عبده يوم القيامة، قال: ماذا عملت لي في الدنيا؟ قال: ما عملت لك يارب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها — قالها ثلاث مرات — قال العبد عند آخرها: يارب إنك كنت أعطيتني فضل مال وكنت رجلاً أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أيسر على الموسر، وأنظر المعسر، قال: فيقول الله عز وجل: أنا أحق من ييسر. أدخل الجنة] أخرجه البخاري ومسلم. ولفظ البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسراً قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه] وفي حديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من أعان مجاهداً في سبيل الله، أو غازياً، أو غارماً في عسرتة، أو مكاتباً في رقبته أظله الله يوم لا ظلّ إلا ظلّه] وروى أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسره] وسائر المفسرين أن الآية عامة في كل دين، ولهذا ورد كان تامة، ولو فرض أن سبب النزول خاص فلا بد من إلحاق سائر الصور به لأن العاجز عن أداء المال لا يجوز تكليفه به، وهو قول أكثر الفقهاء كمالك وأبي حنيفة والشافعي.

والاعسار في الشرع: هو أن لا يجد في ملكه ما يؤديه بعينه، ولا يكون له ما لوباعه لأمكن أداء الدين من ثمنه، فمن وجد داراً أو ثوباً لا يعدّ من ذوى العسرة إذا أمكنه بيعها وأداء ثمنها، ولا يجوز له أن يحبس إلا قوت يومه لنفسه وعياله وما لا بد لهم من كسوة لصلاتهم ودفع الحر والبرد عنهم، وهل يلزمه أن يؤجر نفسه من صاحب الدين أو غيره؟ الأصح أنه لا يلزمه، وكذا لو بذل له غيره ما يؤديه لا يلزمه القبول، فأما من له بضاعة كسدت عليه فواجب عليه أن يبيعها بالنقصان إن لم يمكن إلا ذلك، وإذا علم

الإنسان أن غريمه معسر حرم عليه حبسه، وأن يطالبه بماله عليه، ووجب الانظار إلى وقت
 اليسار، فأما إن كان له ريبة في إعساره جاز أن يحبسه إلى ظهور الإعسار، وإذا ادعى
 الإعسار وكذبه الغريم فإن كان الدين الذي الزمه حصل له عن عوض كالبيع أو
 القرض، فلا بد له من إقامة شاهدين عدلين على أن ذلك العوض قد هلك، فإن لم يكن
 عن عوض كإتلاف وضمنان وصدّاق، فالقول قوله، وعلى الغريم التينة لأن الأصل هو
 الفقر «وإن تصدّقوا» على المعسر بما عليه من الدين «خير لكم» لحصول الثناء الجميل
 في الدنيا والثواب الجزيل في العقبى «إن كنتم تعلمون» أنّ هذا التصدق خير لكم
 فتعملوا به، جعل من لا يعمل به وإن علمه كأنه لا يعلمه، أو تعلمون فضل التصدق على
 الانظار والقبض بعده، أو تعلمون أن ما يأمركم به ربكم أصلح لكم. وقيل: المراد
 بالتصدّق الانظار لقوله عليه الصلاة والسلام: [لا يحلّ دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان
 له بكل يوم صدقة]، وروى [من أنظر معسراً أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم
 القيامة] وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إن
 الملائكة تلقت روح رجل كان قبلكم، فقالوا له: هل عملت خيراً قط؟ قال: لا، قالوا:
 تذكّر، قال: إلا أنى رجل كنت أدأين الناس، فكنت آمرفتياني بأن ينظروا الموسر،
 ويتجاوزوا عن المعسر، قال الله تعالى (تجاوزت عنه)] وأخرج البخاري عن أبي هريرة
 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز
 وجلّ عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد اتلافها أتلفه الله] وأخرج الشيخان عن أبي
 هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [مطل الغنى ظلم] وروى الشيخان عن
 كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له في عهد رسول الله صلى الله عليه
 وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتها حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في
 بيته، فخرج إليها حتى كشف سجف حجرته، فنادى، فقال: يا كعب قلت: لبيك يا
 رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله.
 قال: فم فاقضيه وأخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: كان لرجل على رسول الله صلى
 الله عليه وسلم دين من الإبل، فجاءه يتقاضاه: فقال: أعطوه فطلبوا سيئه فلم يجدوا إلا
 سيئاً فوقها، فقال: أعطوه فقال: أوفيتني وفاك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [إنّ
 خيركم أحسنكم قضاءً] وفي رواية أنه أغلظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين

استقضاءه حتى هم به بعض الصحابة، فقال: [دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً] ثم أمر له بأفضل من سيئه وأخرج مسلم عن أبي قتادة الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقال رجل فقال يا رسول الله: أ رأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الذي] فإن جبريل قال لي ذلك [وأخرج النسائي عن محمد بن جحش قال: كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع يده على جبهته، ثم قال: [سبحان الله!! ماذا نزل من التشديد!] فسكتنا وفرعنا، فلما كان من الغد، سألته: يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: [والذي نفسى بيده لو أن رجلاً قتل في سبيل الله، ثم أحيى، ثم قُتل، ثم أحيى، وعليه دين ما دخل الجنة حتى يُقضى عنه دينه] فاللهم أوف عنا دين الدنيا والآخرة.

(القول في سبب نزول قوله تعالى :)

«وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» سورة البقرة (الآية : ٢٨١)

في البيضاوى: قال ابن عباس: وهذه آخرة نزل بها جبريل، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ضعها في رأس المائتين والثمانين من سورة البقرة، وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها أحدًا وعشرين يوماً، وقيل أحدًا وثمانين، وقيل سبعة أيام، وقيل ثلاث ساعات وقوله: في رأس المائتين والثمانين، وهى في المصحف كما ذكر، وفي الخازن زيادة: ومات صلى الله عليه وسلم لليلتين خلتا من ربيع الأول في يوم الإثنين سنة إحدى عشرة من الهجرة، وروى الشعبي عن ابن عباس: أن آخرة نزلت آية الربا في ابن كثير: عن سعيد بن جبير قال: آخر ما نزل من القرآن كله «وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ...» الآية. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية تسع ليال، ثم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول قال ابن كثير: فكان بين نزولها وموت النبي صلى الله عليه وسلم واحد وثلاثون يوماً... قال ابن جرير يقولون: إن النبي صلى

الله عليه وسلم عاش بعدها تسع ليال، وبدى يوم السبت، ومات يوم الاثنين * وقوله: «وَاتَّقُوا يَوْمًا»، والمراد اتقاء ما يحدث فيه من الشدائد والأهوال، واتقاء ذلك لا يمكن إلاً باجتناب المعاصي، وفعل الأوامر في الدنيا، فهذا القول يتضمن الاتيان بجميع التكليف، وانتصب يوماً على أنه مفعول به، والمعنى تأهبوا بما تسلفون من العمل الصالح للقاء يوم ترجعون فيه إلى الله أي إلى ما أعد لكم من ثواب، أو عقاب، أو إلى علمه وحفظه، وذلك أن الإنسان له أحوال ثلاث على الترتيب:

الأولى: كونه جنيناً لا يملك تصرفاً فلا تصرف فيه إلا الله.

الثانية: خروجه إلى فضاء، وهناك يرى للأبوين ولغيرهما تصرف فيه ظاهر.

الثالثة: ما بعد الموت، وهناك لا يكون التصرف فيه ظاهراً في الحقيقة إلاً الله تعالى، فكانه عاد إلى الحالة الأولى.

وهذا معنى الرجوع إلى الله تعالى «ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ» أي جزاء ذلك، أو المكتسب هو الجزاء كما يقال: كسب الرجل لما يحصله بتجارته، والمراد أن كل مكلف فإنه يصل إليه جزاء عمله بالتام عند الرجوع إلى الله تعالى. كقوله: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ».

((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» آخر سورة البقرة (الآية: ٢٨٥، ٢٨٦)

في الواحدى: قال أبوهريرة: لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم «وإن تبئدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله...» الآية. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كلفنا من

الأعمال ما لا نطبق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية، ولا نطيقها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم؟ أراد قالوا: سمعنا وعطينا. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم، وجرت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها، «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ..» الآية. ونسخها الله تعالى فأنزل «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا..» الآية إلى آخرها. رواه مسلم عن أمية بن بسطام* وعن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: «وَأَنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوْهُ يَحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ..» دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. فألقى الله تعالى الإيمان في قلوبهم. فقالوا: سمعنا وأطعنا، فأنزل الله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» حتى بلغ أخطأنا. فقال: قد فعلت. إلى آخر البقرة. كل ذلك يقول قد فعلت. رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع.

قال المفسرون: لما نزلت هذه الآية «وَأَنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ» جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل وناس من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله: ما نزلت آية أشد علينا من هذه الآية، إن أحدنا ليحدث نفسه بما لا يحب أن يثبت في قلبه، وأن له الدين وما فيها، وإنا لمؤاخذون بما نحدث به أنفسنا، هلكننا والله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. فقالوا: هلكننا وكلفنا من العمل ما لا نطبق، قال: فلعلكم تقولون كما قال بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعطينا. قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. واشتد ذلك عليهم، فكثروا بذلك حولاً، فأنزل الله تعالى الفرج والراحة بقوله: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا..» فنسخت هذه الآية ما قبلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: [إن الله تجاوز لأمتي ما حدثوا به أنفسهم ما لم يعملوا أو يتكلموا به]. وفي الخازن: قال الزجاج: لما ذكر الله في هذه السورة فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج والطلاق والإيلاء والحيض والجهاد، وقصص الأنبياء. وما ذكر من كلام الحكماء، ختم السورة بذكر تصديق نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بجميع ذلك* قال الخازن: ومعنى آمن الرسول: صدق الرسول يعني محمداً صلى الله عليه وسلم. والمعنى صدق الرسول أن هذا القرآن. وجملة ما فيه من الشرائع والأحكام منزل من عند الله* وكذلك بما ظهر على أيدي الأنبياء من

المعجزات، ولهذا ذكر غقيقه إيمان المؤمنين بذلك، لمعجزات أظهرها الله تعالى على يد الرسول حتى استدلت الأمة بها على أنه صادق في دعواه، وهو المرتبة المتأخرة، ومن تأمل في نظم هذه السورة، وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بسبب فصاحة ألفاظه وبلاغة معانيه، فهو أيضاً معجز بحسب ترتيبه ونظم مبانيه. وقوله: «كُلُّ» أي كل واحد من المؤمنين، دلّ عليه التنوين، فهوتنوين عوض من المضاف إليه «آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ» قال الخازن: فهذه أربع مراتب من أصول الإيمان وضرورياته، فأما الإيمان بالله: فهو أن يؤمن بأن الله واحد لا شريك له، ولا نظيره، ويؤمن بجميع أسمائه الحسنى، وصفاته العليا، وأنه حيّ عالم قادر على كل شيء. وأما الإيمان بالملائكة: فهو أن يؤمن بوجودهم، وأنهم معصومون مطهرون، وأنهم السفرة الكرام البررة وأنهم الوسائط بين الله تعالى وبين رسله، وأما الإيمان بكتبه: فهو أن يؤمن بأن الكتب المنزلة من عند الله هي وحى الله إلى رسله، وأنها حقّ وصدق من عند الله بغير شك ولا ارتياب، وأن القرآن لم يحرف ولم يبدل ولم يغير، وأنه مشتمل على المحكم والمتشابه، وأن محكمه يكشف عن متشابهه. وأما الإيمان بالرسول: فهو أن يؤمن بأنهم رسل الله إلى عباده، وأمنائوه على وحيه، وأنهم معصومون، وأنهم أفضل الخلق وأن بعضهم أفضل من بعض، وقد أنكر بعضهم ذلك وتمسك بقوله تعالى: «لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ» وأجيب عنه بأن المقصود من هذا الكلام شيء آخر، وهو إثبات نبوة الأنبياء، والردّ على اليهود والنصارى الذين يقرون نبوة موسى وعيسى وينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت بالنص الصريح تفضيل بعض الأنبياء على بعض بقوله «تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» وقوله: «لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ» أي في الإيمان، ولا تؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى، بل تؤمن بجميع رسله «وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا» يعنى سمعنا قولك وأطعنا أمرك أي قال المؤمنون: سمعنا قول ربنا فيما أمرنا به. وأطعناه فيما ألزمننا من فرائضه، واستعبدنا به من طاعته، وسلمنا له فيما أمرنا به ونهانا عنه «عُفِّرْنَاكَ رَبَّنَا» أي اغفر لنا غفرانك ربنا «وَالَيْكَ الْمَصِيرُ» المرجع بالبعث «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» أي ما تسعه قدرتها فضلاً منه ورحمة، أو مادون مدى طاقتها، أي غاية طاقتها، بحيث يتسع فيه طوقها ويتيسر عليه كقوله: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ» كذا في البيضاوى. «لَهَا مَا كَسَبَتْ» يعنى للنفس

ما عملت من الخير فلها أجره وثوابه «وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ» يعنى من الشر عليها وزره وعقابه، ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد، ولا بما لم يكسبه مما وسوست به نفسه.

وفي الغرائب : واعلم أن العلماء اتفقوا على أن الأمور التي تخطر بالبال مما يكرهها الإنسان، ولا يمكنه إزالتها عن النفس لا يؤاخذ بها لأنها تجرى مجرى تكليف ما لا يطاق، وأما الخواطر التي يوطن الإنسان نفسه عليها، ويعزم على إدخالها في الوجود، فقد قيل إنه يؤاخذ بها لقوله تعالى: «ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» وكما يؤاخذ باعتقاد الكفر والبدع، وأنه من أفعال القلوب. ثم قال بعضهم: إنما يؤاخذ بها في الدنيا لما روى الضحاك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما حدث العبد به نفسه من شر كانت محاسبة الله عليه. نعم يبتليه في الدنيا بحزن أو أذى فإذا جاءت الآخرة لم يسئل عنه ولم يعاقب، وروت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: فأجابها بما هذا معناه، وقيل إن كل ما كان في القلب مما لا يدخل في العمل فإنه في محل العقول ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال بعد نزول قوله: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» أن الله تجاوز لأمتي ما حدثوا به أنفسهم ما لم يعملوا أو يتكلموا. ويدخل في وسوست النفس مراتب القصد الأربعة ما عدا العزم. وهى الهاجس والخطر وحديث النفس والهوى، وقوله: «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا...» تعليم من الله لعباده كيفية الدعاء، وهذا من غاية الكرم حيث يعلمهم الطلب ليعطيهم المطلوب «أَوْ أَخْطَأْنَا» تركنا الصواب لا عن عمد كما أخذت به من قبلنا، وقد رفع الله ذلك عن هذه الأمة كما ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: [رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه] رواه الطبراني وغيره كذا في الكرخى. وفي الخازن: قيل كانت بنو إسرائيل إذا نسوا شيئاً مما أمروا به، أو أخطؤا عُجلت لهم العقوبة فيحرم عليهم شيء مما كان حلالاً لهم من مطعم أو مشرب على حسب ذلك الذنب. فأمر الله المؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك «رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْ عَلَيْنَا إِضْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا» أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم التي بعثت نبيك محمداً صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيف السهل السمح وقوله: «رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ» أي من التكليف والمصائب والبلاء، لا تبتلينا بما لا قبل لنا به «وَاغْفُ عَنَّا» امح ذنوبنا

«وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا» في الرحمة زيادة من المغفرة لأن الرحمة الإحسان وهي تشمل المغفرة التي هي غفران الذنوب وإيصال النعم في الدنيا والآخرة «أَنْتَ مُؤَلَّانَا» سيدنا ومتولى أمورنا «فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» بإقامة الحجّة والغلبة في قتالهم. فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء. وفي الحديث: [لما نزلت هذه الآية فقرأها صلى الله عليه وسلم قيل له: عقب كل كلمة قد فعلت]. والآية أولها: «لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا..» إلى آخر السورة. وقوله قيل له: أي من قبل الله عز وجل أي قال الله له عقب كل كلمة من كلمات الدعوات، وهي سبع أولها لا تؤاخذنا وآخرها فأنصُرنا على القوم الكافرين. فيكون قوله: قد فعلت وقع سبع مرات والمراد به أجبت دعاءك ومطلوبك، وهذه رواية مسلم كما تقدم. وفي الحديث رواية أخرى ذكرها الخازن ونصّه. قال ابن عباس في قوله تعالى: «عُفِّرَانَكْ رَبَّنَا» قال: قد غفرت لكم، وفي قوله: «لَا تَوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا» قال: لا أوأخذكم «رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا» قال: لا أحمل عليكم «وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ» قال: ولا أحملكم «وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مُؤَلَّانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» قال: قد عفوت عنكم وغفرت لكم ورحمتكم ونصرتكم على القوم الكافرين* وروى عن معاذ بن جبل أنّه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال: آمين* قال ابن عطية: هذا يظن به أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم آخر سورة البقرة.

*** ((سورة آل عمران وبيان ما فيها من أقوال في بيان سبب النزول)) ***

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***

«بسم الله الرحمن الرحيم»

«الم * الله لا إله إلا هو الْحَيُّ الْقَيُّومُ» سورة آل عمران (الآية: ١، ٢)

إلى بضعة وثمانين آية كما سيأتي. في الواحدي: قال المفسرون: قدم وفد نجران، وكانوا ستين راكباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم، وفي الأربعة عشر ثلاثة نفر يؤل إليهم أمرهم، فالعاقب أمير القوم وصاحب شورتهم الذين لا يصدرون إلّا عن رأيه، واسمه عبدالمسيح، والسيد إمامهم وصاحب رحلهم، واسمه الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم وحبرهم، وإمامهم وصاحب مدراسهم، وكان قد شرف فيهم، ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم، وكانت ملوك الروم قد شرفوه وولّوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلوا مسجده حين صلى العصر، عليهم ثياب الحبرات: جبات وأردية في جمال رجال الحارث بن كعب. يقول بعض من رآهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأينا وفداً مثلهم، وقد حانت صلاتهم، فقاموا فصلّوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم. فصلوا إلى الشرق، فكلم السيد والعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلما. فقالا: قد أسلمنا قبلك. قال: كذبتما، منعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداً، وعبادتكما الصليب، وأكلكم الخنزير. قالا: إن لم يكن عيسى ولد الله فن أبوه؟ وخاصموه جميعاً في عيسى. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولداً إلّا ويشبه أباه؟ قالوا: بلى، قال: ألستم تعلمون أنّ ربنا حيّ لا يموت وأن عيسى أتى عليه الفناء؟ قالوا: بلى، قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيّم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى، قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء، وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث؟ قالوا: بلى، قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة، ثم وضعت كما تضع المرأة ولدها، ثم غذى كما يغذى الصبي، ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟ قالوا: بلى، قال: فكيف يكون هذا كما

زعمتم؟ فسكتوا. فأنزل الله عز وجل فيهم صدراً من سورة آل عمران إلى بضعة وثمانين آية منها. هكذا ذكر الواحدى. والخازن والخطيب والطبرى نقلاً عن ابن اسحاق، وعبارة أبى السعود: نزلت هذه الآيات في وفد نجران، وكانوا ستين راكباً، فيهم أربعة عشر من أشرافهم: ثلاثة منهم أكابرهم، أحدهم أميرهم وثنانهم وزيرهم وثلثهم حبرهم، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم منهم أولئك الثلاثة معه صلى الله عليه وسلم، فقالوا تارة عيسى هو الله: لأنه كان يحى الموتى، وتارة هو ابن الله، إذ لم يكن له أب، وتارة أنه ثالث ثلاثة: لقوله تعالى: فعلنا وقلنا — أي بصيغة الجمع — ولو كان واحداً لقال فعلتُ وقلتُ. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أستم تعلمون أن ربنا حى لا يموت وأن عيسى يموت؟ قالوا: بلى، وكرر عليهم أدلة كثيرة — كما ذكر الواحدى وغيره — وهم يقولون: بلى، ثم قال: فكيف يكون عيسى كما زعمتم؟ فسكتوا. وأبوا إلا الجحود. فأنزل الله من أول السورة إلى نيف وثمانى آية تقريراً لما احتج به النبي صلى الله عليه وسلم. وتمام القصة سيجىء إن شاء الله تعالى في آية المباهلة، قوله تعالى: «الم» أحسن ما ذكر أن معنى «الم» أنا الله أعلم، ومعنى «المر» أنا الله أعلم وأرى. وقيل إن أحرف الهجاء التي في أوائل السور هي أسماء للسور، وعليه اطباق أكثر المتكلمين، والحق أن التفويض أفضل أي يكتفى في تفسيرها بقوله: الله أعلم بمراده. «الله لا إله إلا هو الْحَى الْقَيُّومُ» الحى هو الفعال الدراك، والقيوم، هو القائم بذاته، والقائم بتدبير خلقه، روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور: في البقرة، الله لا إله إلا هو الحى القيوم، وفي آل عمران: الله لا إله إلا هو الحى القيوم. وفي طه: وعنت الوجوه للحى القيوم. ونقل البندى عن أكثر العلماء أن الاسم الأعظم هو «الله».

واعلم أن مطلع هذه السورة له نظم عجيب، ونسق أنيق، وذلك أولئك النصارى كأنه قيل لهم: إما أن تنازعوه في شأن الإله، أو في أمر النبوة، أما الأول فالحق فيه معه لأنه تعالى حى قيوم وأن عيسى ليس كذلك لأنه وُلِدَ وكان يأكل ويشرب ويحدث، والنصارى زعموا أنه قتل، وما قدر على دفع القتل عن نفسه، وهذه الكلمة أعنى قوله «الله لا إله إلا هو الْحَى الْقَيُّومُ» جامعة لجميع وجوه الدلائل على بطلان قول النصارى بالتثليث لأن معنى «الله لا إله إلا هو» إخبار بأنه جل شأنه هو وحده المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق، وعيسى من جملة المخلوقين فلا يكون ولداً ولا شريكاً ولا إلهاً،

وقوله: «الْحَيُّ الْقَيُّومُ» أي الحيُّ في نفسه الذي لا يموت أبداً القيم لغيره، وعيسى ليس كذلك فهو حيٌّ بالله مكتوب عليه إذاعة الموت والفناء. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ: القيَّام فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غنيٌّ عنها، ولا قوام لها بدون أمره وحده قال تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ».

((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

«قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُخْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ* قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَىٰ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ» سورة آل عمران (الآية: ١٢، ١٣)

في الواحدى: قال الكلبي: عن أبي صالح عن ابن عباس: أن يهود أهل المدينة قالوا لما هزم الله المشركين يوم بدر: هذا والله النبيُّ الأُمى الذي بشرنا به موسى، ونجده في كتابنا بنعته وصفته، وأنه لا تُردُّ له راية، فأرادوا تصديقه واتباعه، ثم قال بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى ننظر إلى وقعة أخرى، فلما كان يوم أحد ونكب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا، وقالوا: لا والله ما هو به، وغلب عليهم الشقاء فلم يسلموا، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدٌ إلى مدة، فنقضوا ذلك العهد، وانطلق كعب بن الأشرف في ستين راكباً إلى أهل مكة أي إلى أبي سفيان وأصحابه فوافقهم وأجمعوا أمرهم، وقالوا: لتكوننَّ كلمتنا واحدة، ثم رجعوا إلى المدينة، فأنزل الله فيهم (١) ها تين الآيتين وعبرة الطبرى: عن ابن عباس قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً يوم بدر، فقدم المدينة جمع يهود في سوق بنى قينقاع، فقال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشاً، فقالوا يا محمد: لا تغرتك نفسك إنك قتلت نفراً من قريش كانوا أعماراً، لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس، وأنتك لم تأت مثلنا، فأنزل الله عز وجل في ذلك قوله: «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُخْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ» إلى قوله: «لأولى الأبصار» وروى الطبرى عن

(١) عبارة الواحدى: فأنزل الله تعالى هذه الآية. قلت: بل كان النزول إلى قوله: «لأولى الأبصار» كما ستره إن شاء الله تعالى.

سلمة عن ابن اسحاق قال: كان من أمر بنى قينقاع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم بسوق بنى قينقاع، ثم قال: يا معشر اليهود!!! احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النعمة، وأسلموا فإنكم قد عرفتم أتى نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم، وعهد الله إليكم، فقالوا: يا محمد إنك ترى أننا كقومك، لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب، فأصبت منهم فرصة، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أننا نحن الناس، فأنزل الله الآية * وحدث عن ابن عباس قال: ما نزلت هؤلاء الآيات إلا فيهم «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُخْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ» إلى قوله «لأولى الأبصار».

وحدث عن عكرمة في قوله: «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُخْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ..» قال فنحاض اليهودي في يوم بدر: لا يغرن محمداً أنه غلب قريشاً وقتلهم، إن قريشاً لا تحسن القتال، فنزلت هذه الآية. قال أبو جعفر فكل هذه الأخبار تنبئ عن أن المخاطبين بقوله «سَتُغْلَبُونَ وَتُخْشَرُونَ» هم اليهود المقول لهم «قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ..» * وفي الخازن: قيل أراد بالذين كفروا مشركي قريش. والمعنى: قل لكفار مكة ستغلبون يوم بدر وتخشرون في الآخرة إلى جهنم، فلما نزلت هذه الآية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إن الله غالبكم وحاشركم إلى جهنم * وقيل: إن أبا سفيان جمع جماعة من قومه بعد وقعة بدر فأنزل الله تعالى هذه الآية ثم أورد ما ذكره الواحدى، وفي أبى السعود في قوله: «قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ» خطاب لليهود، وهو جواب قسم مقدر، وهو من تمام القول المأثور به جىء به لتقرير وتحقيق ما قبله * لكن عبارة القرطبي: واختلف في مخاطب بها، فقليل يهود المدينة، وقيل جميع الكفار، وقيل المؤمنون * وفي ابن كثير «قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ» أي قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم آية أي دلالة على أن الله مُعِزُّ دينه، وناصرُ رسوله، ومظهر كلمته، ومعل أمره «في فئتين» أي طائفتين «التَّقَاتِ» أي للقتال «فِيئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ» وهم مشركوا قريش يوم بدر وقوله «يَرَوْنَهُمْ مِثْلِهِمْ رَأَى الْعَيْنِ» قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير: يرى المشركون يوم بدر أن المسلمين مثلهم في العدد رأى أعينهم، أي جعل الله ذلك فيأروه سبباً لنصرة الإسلام عليهم. قال ابن كثير: وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة، وهى أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحزر لهم المسلمين فأخبرهم بأنهم ثلاثمائة يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاً. وهكذا كان الأمر، كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً ثم

لما وقع القتال أمدهم الله بألف من خواص الملائكة وساداتهم* ثم قال: والقول الثاني: أن المعنى في قوله تعالى: «يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ» أي يرى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثلهم أي ضعفهم في العدد، ومع هذا نصرهم الله عليهم، وهذا لا إشكال فيه على ما رواه العوفي عن ابن عباس: أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً. والمشركون كانوا ستمائة وستة وعشرين. وكان هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية، ولكنته خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس. وخلاف المعروف عند الجمهور أن المشركون كانوا ما بين تسعمائة إلى ألف كما رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل العبد الأسود لبنى الحجاج عن عدة قريش قال: كثير، فقال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوماً تسعاً ويوماً عشراً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: [القوم ما بين تسعمائة إلى ألف] .. وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة أمثال المسلمين، وعلى هذا فيشكل هذا القول والله أعلم. لكن وجه ابن جرير هذا وجعله صحيحاً كما تقول: عندى ألف وأنا محتاج إلى مثلها، وتكون محتاجاً إلى ثلاثة آلاف. كذا قال* قال ابن كثير: وعلى هذا فلا إشكال، لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين. وهو أن يقال: ما الجمع بين هذه الآية، وبين قوله تعالى في قصة بدر: «وَإِذْ يَرْيَكُمُوهُمْ إِذِ التَّقَاتُمُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيَقَلُّكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا» فالجواب: أن هذا كان في حالة، والآخر كان في حالة أخرى كما قال السدي عن الطيب عن ابن مسعود في قوله تعالى: «قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا» الآية قال: هذا يوم بدر، قال عبدالله بن مسعود: وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا. ثم نظرنا إليهم، فما رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحداً وذلك قوله تعالى: «وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقَاتُمُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيَقَلُّكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ» الآية. وقال أبو اسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود قال: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جاني: تُراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة. قال: فأسرنا رجلاً منهم فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألفاً قلت: ولماذا لا يكون المراد بالثلثين مطلق الكثرة لا خصوص المثلثين في العدد، أي يرونهم أكثر من الثلاثمائة التي هي عددهم في الواقع وكذا العكس، وعلى كل من الاحتمالين فهذه الآية التي نحن بصدد بيان سبب نزولها تنافي آية الأنفال وهي قوله: «وَإِذْ يَرْيَكُمُوهُمْ إِذِ التَّقَاتُمُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيَقَلُّكُمْ

في أُعْيِنُهُمْ» فتلك الآية تقتضي أنَّ كلاً من الفريقين قلل في أعين الآخر، وهذه الآية تقتضي أن كلاً منها كثر في أعين الآخر. فيكون المعنى: وإذا يريكموهم أيها المؤمنون إذ التقيتم في أعينكم قليلاً نحو سبعين أو مائة، وهم ألف لتقدموا عليهم، ويقللکم في أعينهم ليقدموا ولا يجبنوا من قتالكم، وهذا قبل التحام الحرب، فلما التحم أراهم إياهم مثلهم كما في آيتنا هذه. لكن في الخازن في قوله: «يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ» قرء بالتاء: يعنى ترون أهل مكة ضعفي المسلمين يا معشر اليهود، وذلك أن جماعة من اليهود كانوا قد حضروا قتال بدر لينظروا على من تكون الدائرة، ولمن النصر، فأروا المشركين مثل عدد المسلمين، وأروا النصر للمسلمين، فكان ذلك معجزة، وقرء يروْنهم بالياء، واختلفوا في وجه قراءة الياء، فجعل بعضهم الرؤية للمسلمين، ثم له تأويلان:

أحدهما: يرى المشركون المسلمين|مثلهم كما هم...

والثاني: وهو الأصح قلل الله المشركين في أعين المسلمين حتى رأوهم مثلهم. وقوله: «ستغلبون» فن قرأ بالياء فالأمر يكون متوجهاً إلى حكاية هذا اللفظ. أي قل لهم قول لك سيغلبون. أي عن قريب كما تفيد السين. وفيها دليل على صحة البعث والحشر بإخبار الصادق. وقوله: ستغلبون قد وقع كما أخبر عن الغيب — من قتل بنى قريظة، فقد قتل منهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد ستمائة، جمعهم في سوق بنى قينقاع، وأمر السياف بضرب أعناقهم، وأمر بحفر حفيرة ورميهم فيها — فيكون معجزاً دالاً على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، نظيره في حق عيسى عليه السلام «وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ» ثم إنه تعالى ذكر ما يجري مجرى الدلالة على صحة ذلك الحكم فقال: «قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا» يوم بدر «فِئَةٌ» أحدهما: جماعة «تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» وهم المسلمون لأنهم يقاتلون لنصرة دين الله وإعلاء كلمته «وَأُخْرَى كَافِرَةٌ»، وفئة أخرى كافرة: هم كفار قريش، وبيان كون تلك الواقعة آية من وجوه:

أحدها: أن المسلمين كان قد اجتمع فيهم من أسباب الضعف أمور منها: قلة العدد والعدد، كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، مع كل أربعة منهم بعير، ومعهم من الدروع ستة، ومن الخيل فرسان، ومنها: أنهم خرجوا غير قاصدين الحرب، فلم يتأهبوا: ومنها: أن ذلك ابتداء غارة في الحرب لأنها من أول غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قد

حصل في المشركين أضداد هذه المعاني كانوا تسعمائة وخسين رجلاً، وفيهم أبوسفیان وأبوجهل، ومعهم مائة فرس، وسبعمائة بعير، وأهل الخيل كلهم دارعون، وكان معهم دروع سوى ذلك، وكانوا قد مُرِنوا على الحرب والغارات، وإذا كان كذلك كانت غلبة المسلمين خارقة للعادة فكانت معجزة.

وثانيها : أنه صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر عن ذلك باخبار الله في قوله تعالى : «وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ» يعنى جمع قريش، أو غير أبى سفيان، وكان أخبر قبل الحرب بأن هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، والإخبار عن الغيب معجز.

وثالثها : إمداد الملائكة — كما سيجىء في هذه السورة.

ورابعها : قوله : «تَرَوْنَهُمْ مِثْلِهِمْ» وفيه أربعة احتمالات لأن الضمير في يرون إمّا أن يعود إلى الفئة الكافرة، أو إلى الفئة المسلمة، وعلى كلا التقديرين يجوز عود الضمير في مثليهم إلى كل منها، فهذه أربعة. الأول : أن الفئة الكافرة رأت المسلمين مثل عدد المشركين قريباً من الفين. والثاني : أنها رأت المسلمين مثل عدد المسلمين ستمائة ونيفاً وعشرين، ودليل هذا الاحتمال قراءة من قرأ «تَرَوْنَهُمْ» بتاء الخطاب أي ترون يا مشركى قريش المسلمين مثل أنفسهم، ودليل الاحتمالين جميعاً أن عود الضمير في يرون إلى الأقرب، وهو الفئة الكافرة أولى، ولأنه سبحانه جعل هذه الحالة آية للكفار حيث خاطبهم بقوله : «قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ» فوجب أن يكون الراؤن هم الكفار حتى تكون حجة عليهم، ولو كانت الآية مما شاهدها المؤمنون لم يصح جعلها حجة على الكفرة، والحكمة في ذلك أن يهابهم المشركون ويجبنوا عن قتالهم، وهذا لا يناقض قوله في سورة الأنفال «وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ» لاختلاف الوقتين، فكأنهم قللوا أولاً في أعينهم حتى اجترأوا عليهم، فلما لا قوهم كثروا في أعينهم حتى غلبوا، على أن تقليلهم تارة في أعينهم وتكثيرهم أخرى ابلغ في القدرة وإظهار الآية.

الاحتمال الثالث : أن الرائيين هم المسلمون، والمرئيين هم المشركون، فالمسلمون رأوا المشركين مثل المسلمين، والسبب فيه ما قرر عليهم أمرهم من مقاومة الواحد الاثنين في قوله تعالى : «إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ» والكافرون كانوا قريباً من ثلاثة أمثالهم، فلورأوهم كما هم لجبنوا وضعفوا.

الاحتمال الرابع : أن يكون الراؤن المسلمون، ثم إنهم رأوا المشركين على الضعف من

عدد المشركين، وهذا قول لا يمكن أن يقول به أحد لأن هذا يوجب نصره الكفار، وإيقاع الخوف في قلوب المؤمنين، والآية تنافي ذلك.

وفي الآية احتمال خامس : وهو أن أول الآية قد بينا أنه خطاب مع اليهود، فيكون المراد ترون أيها اليهود المشركين مثل المؤمنين في القوة، وههنا بحث، وهو أن الاحتمال الأول والثاني يقتضي أن المعدوم صار مرئياً، والاحتمال الثالث يوجب أن يكون الموجود والحاضر غير مرئى، أما الأول فهو محال عقلاً، والقول به سفسطة، فلهذا قيل لعل الله تعالى أنزل الملائكة حتى صار عسكر المسلمين كثيراً، وعلى هذا تكون الرؤية رؤية البصر، ويكون مثلهم نصباً على الحال، أو تحمل الرؤية على الظنّ والحسبان، فإن من اشتد خوفه قد يظن في الجمع القليل أنه في غاية الكثرة لكن قوله: «رَأَى الْعَيْنِ» لا يجاب ذلك، إذ معناه رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها، معاينة كسائر المعانيات. وأمّا الثاني فهو جائز عند الأشاعرة إذ عند حصول الشرائط. وصحة الحاسة لا يكون الإدراك واجب الحصول، بل يكون عندهم جائزاً لا واجباً، والزمان زمان خوارق العادات، وأما المعتزلة فعندهم الإدراك واجب الحصول عند استجماع الشروط، وسلامة الحس، فاعتذروا عن ذلك بأن الإنسان عند الخوف لا يتفرغ للتأمل البالغ، فقد يرى البعض دون البعض، أو لعل الغبار صار مانعاً عن إدراك البعض، أو خلق الله تعالى في الهواء ما صار مانعاً عن رؤية ثلث العسكر، أو يحدث في عيونهم ما يستقل به الكثير كما أحدث في أعين الحول ما يرون به الواحد اثنين، وكل ذلك محتمل وقوله: «وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ» يقوى «بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ» نصره «إِنَّ فِي ذَلِكَ» المذكور «لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ» أي لذوى البصائر، أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنون.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ * فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ فَاتَّبَعْنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ»

سورة آل عمران (الآية: ١٨، ١٩، ٢٠)

في الواحدى وأبى السعود قال الكلبي: لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قدم عليه حبران من أحبار الشام، فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان؟! فلما دخلا على النبي صلى الله عليه وسلم عرفاه بالصفة والنعته، فقالا له: أنت محمد؟ قال «نعم» قالوا: وأنت أحمد؟ قال: «نعم» قالوا: إنا نسألك عن شهادة، فإن أنت أخبرتنا بها أمنا بك، وصدقناك، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سلائي» فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله، فأنزل الله تعالى على نبيه «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ...» فأسلم الرجلان، وصدقا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا في الخازن، وفيه إن هذه الآية نزلت في نصارى نجران فيما ادعوا في عيسى عليه السلام. هذا: ولم أعثر في التفاسير على غير هذين القولين: فقوله: «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ...» قال صاحب الغرائب: واعلم أن الشهادة من الله تعالى ومن الملائكة ومن أولى العلم يحتمل أن تكون بمعنى واحد. ويحتمل أن لا تكون كذلك. أما الأول فتقريره من وجهين: أحدهما: أن الشهادة عبارة عن الاخبار المقرون بالعلم، فهذا المعنى مفهوم واحد، وهو حاصل في حق الله تعالى، وفي حق الملائكة وفي حق أولى العلم، أما من الله فذلك أنه أخبر في القرآن أنه إله واحد لا إله إلا هو، وذلك في مواضع كثيرة كالإخلاص وآية الكرسي وغيرهما. والتمسك بالدلائل السمعية في هذه المسئلة

جائز، لأن العلم بنبوّة محمد صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على العلم بها، وأما من الملائكة وأولى العلم، وهم الذين عرفوا وحدانية الله تعالى بالدلائل القاطعة، فكلهم أخبروا أيضاً أن الله واحد لا شريك له. وثاني الوجهين أن تجعل الشهادة عبارة عن الاظهار والبيان، فالله تعالى أظهر ذلك، وبيّن بأن خلق ما يدل على ذلك، والملائكة وأولوا العلم أظهروا ذلك، وبيّنوه أيضاً. الملائكة للرسل والرسل للعلماء والعلماء لعامة الخلق، فالتفاوت إنما وقع في الشيء الذي به حصل الإظهار والبيان، فأما مفهوم الاظهار والبيان فشيء واحد في حق الكل، فكأنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن وحدانية الله تعالى أمر قد ثبت بشهادة الله وشهادة جميع المعبرين من خلقه، ومثل هذا الدين المبين والمنهج القويم لا يضعف بمخالفة بعض الجهال من التصارى وعبد الأوثان، فاثبت أنت وقومك يا محمد على ذلك فإنه هو الإسلام، والدين عند الله هو الإسلام. وأما الثاني فهو قول من يقول: شهادة الله تعالى على توحيدِهِ عبارة عن أنه خلق الدلائل الدالة على توحيدِهِ، وشهادة الملائكة وأولى العلم عبارة عن اقرارهم بذلك، ونظيره قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ» فالصلاة من الله غير الصلاة من الملائكة وقال: فإن قيل المدعى للوحدانية هو الله فكيف يكون المدعى شاهداً؟ فالجواب أنه ليس الشاهد بالحقيقة إلا الله لأنه خلق الأشياء، وجعلها دلائل على توحيدِهِ، ثم وفق العلماء لمعرفة تلك الدلائل والتوصل بها إلى معرفة الوحدانية، ثم وفقهم حتى أرشدوا غيرهم إلى ذلك، ولهذا قال: «قُلْ أُمِّي شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ» * وفي الخطيب: قال ابن عباس رضى الله عنهما: خلق الله الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة، وخلق الله الأرزاق قبل الأرواح بأربعة آلاف سنة، فشهد لنفسه بنفسه قبل أن يخلق الخلق حين كان ولم يكن سماء ولا أرض ولا بر ولا بحر فقال: «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» «وَوَ» أشهد بذلك «الملائكة» أى أقرؤا بذلك «وَوَ» شهد بذلك: «أُولُوا الْعِلْمِ» أى بالإيمان بذلك، والاحتجاج عليه، والمراد بالعلماء هنا هم الذين يثبتون وحدانية الله تعالى وعدله بالحجج الناطقة والبراهين القاطعة، وهم علماء العدل والتوحيد. وفي ذلك تنويه بفضل علم التوحيد وشرف أهله * وفي الخازن: واختلفوا في أولى العلم، فقيل هم الأنبياء عليهم السلام لأنهم أعلم الخلق بالله تعالى * وقيل هم علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار * وقيل هم علماء مؤمنى أهل الكتاب مثل عبدالله بن سلام

وأصحابه * وقيل هم علماء جميع المؤمنين * وفي القرطبي: وقد قيل إن المراد بأولى العلم الأنبياء عليهم السلام. وقال بن كيسان: المهاجرون والأنصار * وقال مقاتل: مؤمنوا أهل الكتاب * وقال السدي: المؤمنون كلهم * قال القرطبي: وهو الأظهر لأنه عام * وقوله: «قائماً بالقسط» عبارة أبي السعود: بيان لكماله في أفعاله بعد بيان كماله في ذاته * هذا وفي انتصاب قائماً بالقسط وجوه: الأول أنه حال مؤكدة. والتقدير شهد الله قائماً بالقسط، أو لا إله إلا هو قائماً بالقسط، وهذا أوجه لكون الإلهية والتفرد بها مقتضياً للعدالة، مثل هذا أبوك عطوفاً، أو لا رجل إلا عبدالله شجاعاً، ويحتمل أن يكون حالاً من أولى العلم أى حال كون كل واحد منهم قائماً بالقسط في أداء هذه الشهادة. الثاني أن يكون صفة للنفي كأنه قيل لا إله قائماً بالقسط إلا هو، وقد رأيناهم يتسعون في الفصل بين الصفة والموصوف. الثالث: أن يكون نصباً على المدح، وإن كان نكرة كقوله: ويأوى إلى نسوة عظيم. وشعثاً مراضيع مثل السعالى. واعلم أن وجوب الوجود يلزمه الغنى المطلق والعلم التام، والفيض العام والحكمة الكاملة والرحمة الشاملة، وعدم الانقسام بجهة من الجهات، وعدم الافتقار بوجه من الوجوه إلى شيء من الأشياء، وعدم النقص والنقص في شيء من الأفعال والأحكام إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العليا، ومركز في العقل السليم أن من هذا شأنه لا يصدر منه شيء إلا على وفق العدالة وقضية التسوية ورعاية الأصلح عموماً أو خصوصاً، فكل ما يخل إلى المكلف أنه خارج عن قانون العدالة، أو يشبه الجور، أو القبح وجب أن ينسب ذلك إلى قصور فهمه وعدم إحاطته التامة بسلسلة الأسباب والمسببات والمبادئ والغايات، فانظر في كيفية خلقه أعضاء الانسان حتى تعرف عدل الله وحكمته فيها، ثم انظر إلى اختلاف أحوال الخلق في الحسن والقبح والغنى والفقر والصحة والسقم، وطول العمر وقصره، واللذة والألم. واقطع بأن كل ذلك عدلٌ، وصواب، ثم انظر في كيفية خلقه العناصر وأجرام الأفلاك والكواكب، وتقدير كل منها بقدر معين، وخاصية معينة فكلها حكمة وعدالة، وانظر إلى تفاوت الخلائق في العلم والجهل والفطنة والبلادة والهداية والغواية، واقطع بأن كل ذلك عدل وقسط، فإن الإنسان، بل كل ما سوى الله تعالى لم يخلق مستعداً لادراك تفاصيل كلمات الله، فالخوض في ذلك خوض فيما لا يغنيه، بل لا يسعه ولا ينفعه إلا العلم الإجمالي بأنه تعالى واحد في ملكه، وملكه لا منازع له فيه، ولا مضار، ولا مانع لقضائه، ولا راد، وأن

ذلك بقضائه وقدره، وفي كل واحد من مصنوعاته ولكل شيء من أفعاله حكم ومصالح لا يحيط بذلك علماً إلا موجدته وخالفه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، هذا هو الدين القوم، والاعتقاد المستقيم، والعدول عنه مرء، والجدال فيه هراء، فمن نسبه إلى الجور في فعل من الأفعال فهو الجائر لا على غيره بل على نفسه إذ لا يعترف بجهله وقصوره. ولكن ينسب ذلك إلى علام الخفيات والمطلع على الكليات والجزئيات من أزل الآزال إلى أبد الآباده وقوله: «(لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)» إنما كرره للتأكيد، وقيل: إن الأول وصف وتوحيد، والثاني رسم تعليم. أى قولوا لا إله إلا هو. وقيل: فائدة تكرارها الاعلام بأن هذه الكلمة أعظم الكلام وأشرفه، ففيه حثٌ للعباد على تكريرها والاشتغال بها، فإن من اشتغل بها فقد اشتغل بأفضل العبادات. أولاً لأن الأول قول الله والثاني حكاية قول الملائكة وأولى العلم، أولاً لأن الأول جرى مجرى الشهادة والثاني جرى مجرى الحكم بصحة ما شهد به الشهود. وقال جعفر الصادق رضي الله عنه: الأول وصف والثاني تعليم أى قولوا وأشهدوا كما شهدت. من الخازن والكرخى. «العزیز» في ملكه والغالب الذى لا يقهر. وعبرة الكرخى: قوله العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. فيه إشارة إلى أنه قدم العزيز لأن العزة تلائم الوجدانية، والحكمة تلائم القيام بالقسط فأتى بها لتقرير الأمرين على ترتيب ذكرهما. قال صاحب الكشف: العزيز الحكيم صفتان مقروئان لما وصف به ذاته من الوجدانية والعدل. يعنى أنه العزيز الذى لا يغالبه إلى آخره. الحكيم الذى لا يعدل عن العدل في أفعاله. وقوله تعالى: «(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ)» يعنى إن الدين المرضى عند الله هو الإسلام كما قال تعالى: «(وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)» نزلت الآية رداً على اليهود والنصارى، وذلك لما ادعت اليهود أنه لا دين أفضل من اليهودية، وادعت النصارى أنه لا دين أفضل من النصرانية ردَّ الله عليهم ذلك فقال: «(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ)». والمعنى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهد أن الدين عند الله الإسلام. وأصل الدين في اللغة الجزاء. يقال: كما تدين تدان، ثم صار اسماً للملة والشريعة. ومعناه الانقياد للطاعة والشريعة. قال الزجاج: الدين اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه، وأمرهم بالاقامة عليه، والإسلام هو الدخول في السلم، وهو الاستسلام والانقياد والدخول في الطاعة، وروى البغوى بسند الثعلبي عن غالب القطان، قال: أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريباً من الأعمش، وأنا أشهد بما شهد الله به، وأستودع الله هذه الشهادة، وهى لى

عند الله وديعة، إن الدين عند الله الإسلام، قالها مراراً، قلت: سمع فيها شيئاً. فصليت الصبح معه، وودعته، ثم قلت له: إني سمعتك تردددها، فما بلغك فيها؟ قال والله لا أحدثك فيها إلى سنة، فكتبت على بابه ذلك اليوم، وأقمت سنة، فلما مضت السنة. قلت: يا أبا محمد قد مضت السنة فقال: حدثني أبو وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله عز وجل: إن لعبدي هذا عهدي وأنا أحق من وقى بالعهد، ادخلوا عبدي الجنة] الخازن * وقوله: «وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ» في الخازن قال الكلبي: نزلت في اليهود والنصارى حين تركوا الإسلام، والمعنى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم: «إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ» يعني بيان نعتة وصفته في كتبهم، وقال الربيع: إن موسى عليه السلام لما حضره الموت دعا سبعين رجلاً من خيار بني إسرائيل وأودعهم التوراة، واستخلف يوشع بن نون. فلما مضى القرن الأول والثاني والثالث وقعت الفرقة والاختلاف بينهم، وهم الذين أوتوا الكتاب، وهم من أبناء الملوك السبعين حتى أهرقوا الدماء ووقع الشر والاختلاف بينهم، وذلك بعد ما جاءهم العلم. يعني بيان ما في التوراة من الأحكام * وعبرة الجلال: «وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ» اليهود والنصارى في الدين بأن وحد بعض وكفر بعض. وعبرة البيضاوي: أو من أرباب الكتب المتقدمة في دين الإسلام. فقال قوم: إنه حق، وقال قوم: إنه مخصوص بالعرب ونفاه آخرون مطلقاً، أو في التوحيد. فثلث النصارى، وقالت اليهود عزيز ابن الله. وقيل: هم قوم موسى اختلفوا بعده. وقيل: هم النصارى اختلفوا في أمر عيسى * وفي القرطبي بعد عبارة: وقالت اليهود عزيز ابن الله، وقالوا: كنا أحق بأن تكون النبوة فينا من قريش لأنهم أميون ونحن أهل الكتاب. وقوله: «بَغْيًا» أي ما كان ذلك الاختلاف، وتظاهر هؤلاء بمذهب وهؤلاء بمذهب إلا حسداً. والتقدير: وما اختلفوا إلا للبغي لا لغيره، فهو خير الاستثناء: «بَيْنَهُمْ» وطلباً للرياسة. وقيل: هو اختلافهم في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما جاءهم العلم ببيئات بنعته في كتبهم، حيث آمن به بعض وكفر به بعض. وقيل: هو اختلافهم في الإيمان بالأنبياء، فمن آمن بموسى، ومنهم من آمن بعيسى. ولم يؤمنوا بسبقية الأنبياء: «وَمَنْ يَكْفُرْ بآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» أي المجازات له: «فإِنْ حَاجُّوكَ» أي جادلوك الذين كفروا يا محمد في التوحيد والدين: «فقل» لهم:

«أَسَلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ» أى أخلصت نفسى وعبادتى لله وحده، لم أجعل فيها لغيره شركاً بأن اعبدته، ولا أدعوا إلهاً معه، لأنّ دين الإسلام دين التوحيد، وهو الدين القويم الذى ثبت عندكم صحته كما ثبت عندى وحيه، وما جئت بشيء مبتدع حتى تجادلونى فيه، وخص الوجه بالذكر لأنه أشرف الأعضاء، فهو تعبير عن جملة الشخص بأشرف أجزائه الظاهرة، وذلك لاشتماله على معظم القوى والمشاعر، ولأنه معظم ما تقع به العبادة من السجود والقراءة، وبه يحصل التوجه إلى كل شيء كذا فى القرطبي وأبى السعود، وقوله: «وَمَنْ اتَّبَعْنِي» كذلك عقيدته: «وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ» اليهود والنصارى: «وَالْأُمِّيِّينَ» مشركى العرب الذين لا كتاب لهم، وإن كانوا يكتبون و يقرؤن الكتاب: «أَأَسَلَمْتُمْ» أى فهل أسلمتم كما أسلمت أنا، فقد أتيتكم بالبينات بما يوجب عليكم أن تسلموا. أى أسلموا وانتهوا عن كفركم خير لكم: «فَإِنْ أَسَلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا» إلى دين الله القويم، ونفعوا أنفسهم حيث خرجوا من الضلال إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور. وفى القرطبي: وقد قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآية عليهم، وقال لليهود: أتشهدون أن عزيزاً عبداً لله ورسوله؟ فقالوا: معاذ الله أن يكون عزيزاً عبداً لله، فقال الله عز وجل: «وَأَنْ تَوَلَّوْا» عن الإسلام والتوحيد الخالص لم يضروك: «فَإِنَّا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ» أى وظيفتك تبليغ الرسالة، وقد بلغها عليه الصلاة والسلام على أبلغ وجه: «وَاللَّهُ بِصِيرُ الْعِبَادِ» فيجازهم بأعمالهم، وهذا قبل الأمر بالقتال، فهو منسوخ بآية السيف لأن المفهوم اقتصار الرسالة على التبليغ، بل أمر بعده بقتالهم حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))***

«قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ»
سورة آل عمران (الآية : ٢٦ ، ٢٧)

في الواحدى والخطيب: قال ابن عباس وأنس بن مالك: افتتح رسول الله صلى الله

عليه وسلم مكة، ووعد أمته ملك فارس والروم قالت المنافقون واليهود: هيهات هيهات! من أين لمحمد ملك فارس والروم، هم أعز وأمنع من ذلك، ألم يكف محمداً مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم، فأنزل الله تعالى هذه الآية وذكر المفسرون أنه صلى الله عليه وسلم خط على الخندق يوم الأحزاب، ثم قطع لكل عشرة أربعين ذراعاً، قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان الفارسي وحذيفة والنعمان بن مقرن المزني، وستة من الأنصار في أربعين ذراعاً، فحفرننا حتى إذا كنا تحت ذى ناب، أخرج الله من بطن الخندق صخرة مروة كسرت حديدنا، وشقت علينا، فقلنا: يا سلمان إرق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبر هذه الصخرة، فإمّا أن نعدل عنها، وإمّا أن يأمرنا فيها بأمره، فإننا لا نحب أن نجاوز خطه، قال: قرأ سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضارب عليه قبة تركية، فقال: يا رسول الله خرجت صخرة بيضاء مروة من بطن الخندق، فكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يحيك فيها قليل ولا كثير، فرنا فيها بأمر فإننا لا نحب أن نجاوز خطك، قال: فهبط رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سلمان إلى الخندق، والتسعة على شفة الخندق، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المعول من سلمان فضرها ضربة صدعها، وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيتها (يعنى المدينة) حتى كأن مصباحاً في جوف بيت مظلم وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتح، فكبر المسلمون، ثم ضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرهما وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيتها حتى كأن مصباحاً في جوف بيت مظلم، وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبير فتح، وكبر المسلمون، وأخذ يد سلمان ورق، فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد رأيت شيئاً ما رأيت مثله قط!! فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القوم فقال: رأيتم ما يقول سلماً؟ قالوا: نعم، يا رسول الله، قال: ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب كلاب، وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها، ثم ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم، أضاءت لي منها القصور الحمراء في أرض الروم كأنها أنياب كلاب، وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها، ثم ضربت الثالثة فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور صنعاء كأنها أنياب كلاب، وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها، فأبشروا، فاستبشر المسلمون، وقالوا: الحمد لله موعدهم صدق وعدنا النصر بعد الحفر، فقال:

المنافقون: ألا تحفرون الخندق من الفَرْق — الفرع — ولا تستطيعون أن تبرزوا؟ قال: فنزل القرآن «وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا» وأنزل الله تعالى في هذه القصة «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ..» إلى قوله: «بَغْيَرِ حِسَابٍ» * وفي القرطبي: وقيل: نزلت دامغة لباطل نصارى أهل نجران في قوطهم: ان عيسى هو الله، وذلك أن هذه الأوصاف — المتقدمة — تبين لكل صحيح الفطرة أن عيسى ليس في شيء منها، قال ابن إسحاق: أعلم الله عز وجل في هذه الآية بعنادهم وكفرهم وأن عيسى عليه السلام وإن كان الله تعالى أعطاه آيات تدل على نبوته من إحياء الموتى — وغير ذلك فإن الله عز وجل هو المنفرد بهذه الأشياء من قوله: «تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ» إلى قوله: «بَغْيَرِ حِسَابٍ» فلو كان عيسى إلهاً كان هذا إليه، فكان في ذلك اعتبار وآية بيته * وفي الخازن: زيادة على ما تقدم. وقيل إن اليهود قالوا: والله لا نطيع رجلاً جاء ينقل النبوة من بنى إسرائيل إلى غيرهم فنزلت هذه الآية. وقوله تعالى: «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ» قال الحسن: إن الله تعالى أمر نبيه أن يسأله أن يعطيه ملك فارس والروم، ويرد ذل العرب عليهما، وأمره بذلك دليل على أنه يستجيب له صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وهكذا منازل الأنبياء إذا أمروا بدعاء استجيب دعاؤهم، أي قل يا الله «مَالِكَ الْمُلْكِ» أى جنس الملك على الإطلاق ملكاً حقيقياً بحيث يتصرف فيه كيف يشاء كذا في أبى السعود. وقيل مَلَكَ العباد وما ملكوا، وقيل: مالك ملك السموات والأرض، وقيل معناه بيده الملك يؤتيه من يشاء، وقيل: معناه ملك الملوك ووارثهم، يوم لا يدعى الملك أحد غيره، وفي بعض كتب الله المنزلة: أنا الله ملك الملوك، ومالك الملك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة، وإن هم عصوني جعلتهم عليهم عقوبة، فلا تشتغلوا بسب الملوك، ولكن توبوا إلى أعظفهم عَلَيْكُمْ. كذا في الخازن. وفي القرطبي، قال على رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: [لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَنْزَلَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ، وَشَهِدَ اللَّهُ، وَقُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ، إِلَى قَوْلِهِ: بِغَيْرِ حِسَابٍ، تَعَلَّقَنَ بِالْعَرْشِ وَلَيْسَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، وَقَلَنَ يَارَبِّ: تَهْبِطُنَا دَارُ الذُّنُوبِ وَإِلَى مَنْ يَعْصِيكَ؟ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَعَزَنِي وَجَلَالِي لَا يَقْرَأُ كُنَّ عَبْدَ عَقِيبِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ إِلَّا أَسْكَنْتُهُ حَظِيرَةَ الْقُدُسِ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ، وَإِلَّا نَظَرْتُ إِلَيْهِ بَعْنَى الْمَكْنُونَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ نَظْرَةً، وَإِلَّا قَضَيْتُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ حَاجَةً أَدْنَاهَا الْفَقْرُ، وَإِلَّا أَعَدْتُهِ مِنْ عَدُوِّهِ بِنَصْرَتِهِ عَلَيْهِ، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ] وقوله:

«تُؤْتَى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ» بيان لبعض وجوه التصرف الذي تستدعيه مالكية الملك، وتحقيق اختصاصها به حقيقة، وكون مالكية غيره بطريق المجاز كما ينبغي عنه إيثار الإيتاء الذي هو مجرد الاعطاء على التملك المؤذن بثبوت المالكية حقيقة «وَتُنَزَّغُ الْمُلْكُ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ» بإيتائه الملك «وَيُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ» بنزعه منه «بِيَدِكَ» بقدرتك «الْخَيْرُ» أى والشر، والتقديم للاختصاص، وإنما خص الخير بالذكر لأنه المرغوب فيه، أولأنه المقضى بالذات، والشر مقضى بالعرض إذ لا يوجد شر جزئى ما لم يتضمن خيراً كلياً «إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» تعليل لما سبق وتحقيق له «تُولِجُ» تدخل «اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ» تُدخله «فِي اللَّيْلِ» فيزيد كل منها بما نقص من الآخر، وفيه دلالة على أن من قدر على أمثال هذه الأمور العظام المحيرة للعقول والأفهام فقد رته على أن ينزع الملك من العجم ويذلهم ويؤته العرب ويعزهم أهون عليه من كل هين «وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ» كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة «وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ» كالنطفة والبيضة «مِنَ الْحَيِّ» وكالمسلم من الكافر وعكسه، فالمسلم حيُّ الفؤاد والكافر ميت الفؤاد، قال تعالى: «أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ» هذا ما عليه المفسرون. ولكن لما لا يقال (وتخرج الميت من الحي) كالشعر من الرأس والظفر من اللحم، «وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ» أي ترزقه رزقاً واسعاً بلا ضيق، إذ المحسوب يقال للقليل. أي تعطى من تشاء من المال ما لا يقدر على إحصائه، وتُقَيَّرُ على آخرين لما لك من الحكمة والارادة والمشية.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))***

«لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ»

في الواحدى: قال ابن عباس: كان الحجاج بن عمرو وكهمس بن أبى الحقيق، وقيس بن زيد، وهؤلاء كانوا من اليهود يباطنون نفراً من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم، فقال رفاعة بن المنذر، وعبدالله بن جبير وسعيد بن خيثمة لأولئك نفر: اجتنبوا هؤلاء اليهود، واحذروا لزومهم ومباطنهم لا يفتنوكم عن دينكم، فأبى أولئك نفر إلا مباطنتهم.

وملازمته، فأنزل الله تعالى هذه الآية: وقال الكلبي: نزلت في المنافقين: عبدالله بن أبي وأصحابه، كانوا يتولون اليهود والمشركين و يأتونهم بالأخبار و يرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى هذه الآية، ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم. وقال جبير عن الضحاك عن ابن عباس: نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري، وكان بدرياً نقيباً، وكان له حلفاء من اليهود، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. قال عبادة يا نبي الله: إن معي خمسمائة رجل من اليهود، وقد رأيت أن يخرجوا معي، فأستظهر بهم على العدو فأنزل الله تعالى «لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ...» الآية وقيل: نزلت في عمار بن ياسر حين تكلم ببعض ما أراد منه المشركون وكذا في الخازن والطبري والغرائب وفيه، وقد كرر الله ذلك — أي النهي عن موالات الكافرين — في آيات كثيرة «لَا تَتَّخِذُوا بَاطِلَةً مِنْ دُونِكُمْ» «لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ» «لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» وقال: وكون المؤمن موالياً للكافر يحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون راضياً بكفره والرضا بالكفر كفر فيستحيل أن يصدر عن المؤمن فلا يدخل تحت الآية لقوله: «لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ» «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» وثانيها: المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر وذلك غير ممنوع منه.

والثالث: كالتوسط بين القسمين، وهو الركون إليهم والمعونة والمظاهرة لقربة أو صداقة قبل الإسلام، أو غير ذلك، ولهذا قال مقاتل: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وغيره، وكانوا يظهرون المودة لكفار مكة مع اعتقاد أن دينهم باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه حذراً من أن يجره إلى استحسان طريقتة، والرضا بدينه حتى يخصه بالموالاة دون المؤمنين فلا جرم هدد فقال: «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ» أي من ولايته أو من دينه «فِي شَيْءٍ» يقع عليه اسم الولاية. يعني أنه منسلخ عن ولاية الله رأساً وهذا كالبيان لقوله: «مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» ليعلم أن الاشتراك بينهم وبين المؤمنين في الموالاة غير متصور، وهذا أمر معقول، فإن موالاة الولي وموالاة عدوه ضدان: قال الشاعر:

تَوَدُّ عَدُوِّي ثُمَّ تَزْعُمُ أَنِّي صَدِيقُكَ لَيْسَ التَّوَكُّعُ عَنْكَ بِعَازِبٍ
وقوله: «إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً» قال الجوهرى: يقال اتقى تقيةً وتقاةً، مثل اتخمت نخمةً... قال الواحدى: ويجوز أن يجعل تقاةً ههنا مثل دعاة ورماة، فيكون حالاً

مؤكددة، وعلى هذين الوجهين يكون تتقوا متضمناً معنى تحذروا، أو تحافوا، ولهذا عدى،
 بمن ويحتمل أن يكون الثقة أو التقية بمعنى المتقى مثل ضرب الأمير لمضروبه، فالمعنى إلا
 أن تحافوا من جهتهم أمراً يجب اتقاؤه. رخص لهم في موالاتهم إذا خافوهم والمراد بتلك
 الموالات مخالفة ومعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع من
 قشر العصا وإظهار الطوية كقول عيسى عليه السلام: (كن وسطاً وامش جانباً) أي
 ليكون جسدك بين الناس وقلبك مع الله، وللتقية عند العلماء أحكام، منها: إذا كان
 الرجل في قوم كفار يخاف منهم على نفسه جازله أن يظهر المحبة والموالات ولكن بشرط أن
 يضمن خلافه، ويُعرض في كل ما يقول ما أمكن، فإن التُّقِيَّةَ تأثيرها في الظاهر لا في
 أحوال القلب ومنها أنها رخصة قول تركها كان أفضل لما روى الحسن أنه أخذ مسيلمة
 الكذاب رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأحدهما، أتشهد أن
 محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أني رسول الله، قال: نعم، وكان مسيلمة يزعم
 أنه رسول بنى حنيفة، ومحمد رسول قريش فتركه، ودعا الآخر وقال: أتشهد أن محمداً
 رسول الله؟ قال: نعم، نعم، نعم، فقال: أتشهد أني رسول الله، فقال: إني أصمُّ ثلاثاً.
 فقدَّمه وقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم، أما
 هذا المقتول فضى على يقينه وصدقه فهنيئاً له، وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه
 ونظير هذه الآية «إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ» ومنها: أنها إنما تجوز فيما يتعلق
 بإظهار الموالات والمعاداة، وقد يجوز أن تكون أيضاً فيما يتعلق بإظهار الدين، فأما الذي
 يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال وشهادة الزور وقذف المحصنات،
 وإطلاع الكفار على عورات المسلمين فذلك غير جائز البتة، ومنها أن الشافعي جَوَّزَ التقية
 بين المسلمين كما جَوَّزَهَا بين الكافرين محاماة عن النفس، ومنها أنها جائزة لصون المال
 على الأصح كما أنها جائزة لصون النفس لقوله صلى الله عليه وسلم: [حرمة مال المسلم
 كحرمة دميهِ، ومن قُتِلَ دون ماله فهو شهيد] ولأن الحاجة إلى المال شديدة، ولهذا يسقط
 فرض الوضوء ويجوز الاقتصار على التيمم إذا بيع الماء بالغب. قال مجاهد: كان هذا في
 أول الإسلام فقط لضعف المؤمنين. وروى عوف عن الحسن أنه قال: التقية جائزة إلى
 يوم القيامة، وهذا أرجح عند الأئمة وفي الطبري: حَدَّثَنِي الْمُشْتَى قَالَ: ثنا عبد الله بن
 صالح قال: ثنا معاوية بن صالح عن علي بن عباس قوله: «لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ

الكافرينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» قال: نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفار، أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفارُ عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف، ويخالفونهم في الدين وذلك قوله: «إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً» وقال ابن عباس: التَّقَاةُ: التكلم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان * وقال عكرمة في قوله: «إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً» ما لم يهرق دم مسلم، وما لم يستحل ماله * قال أبو العالية: التقية باللسان وليس بالعمل * وعن الضحاك قال: التقية باللسان، من حل على أمر يتكلم به، وهو الله معصية فتكلم مخافة على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه، إنما التقية باللسان * وعن ابن عباس: فإن ذلك لا يضره * وعن قتادة قال: لا يحلُّ لمؤمن أن يتخذ كافراً ولياً في دينه، وفي قوله: «إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً» قال: يكون بينك وبينه قرابة فتصله لذلك * وعن الحسن في قوله «إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً» قال: صاحبهم في الدنيا معروفاً الرحم وغيره، فأما في الدين فلا * وفي القرطبي: وقيل إن المؤمن إذا كان قائماً بين الكفار فله أن يدارهم باللسان إذا كان خائفاً على نفسه، وقلبه مطمئن بالإيمان، والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل، أو القطع أو الإيذاء العظيم، ومن أكره على الكفر فالصحيح أن له أن يتصلب ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر، بل يجوز له ذلك * وسأتي بيانه إن شاء الله تعالى، قوله: «وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ» أي حذركم نعمته في مخالفته وسطوته وعذابه لمن والى أعداءه، وعادى أوليائه وقوله: «وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ» أي المرجع والمنقلب ليجازي كل عامل بعمله، وفي الخبر عن مهران قال: قام فينا معاذ فقال: يا بني أود إنى رسول رسول الله إليكم تعلمون أن المعاد إلى الله، إلى الجنة أو إلى النار اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة يا حى يا قيوم.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ» سورة آل عمران (الآية: ٣١، ٣٢)

في الواحدى وابن كثير والخطيب والطبرى وغيرها من التفاسير: قال الحسن وابن

جريح: زعم أقوامٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله، فقالوا: يا محمد إنا نحُبُّ ربَّنَا، فأنزل الله هذه الآية * وفي الخازن: نزلت في اليهود والنصارى حيث قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. فنزلت هذه الآية فعرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فلم يقبلوها * وقال ابن عباس: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش وهم في المسجد الحرام، وقد نصبوا أصنامهم، وعلّقوا عليها بيض التّعام، وجعلوا في آذانها الشفوف، وهم يسجدون لها، فقال: يا معشر قريش، والله لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم، وإسماعيل، فقالت قريش: إنما نعبدها حباً لله لتقربنا إلى الله زلفى، فنزلت هذه الآية * وقيل: إن نصارى نجران قالوا: إنما نقول هذا القول في عيسى حباً لله وتعظيماً له، فأنزل الله قل يا محمد إن كنتم تحبّون الله فيما تزعمون فاتبعوني يحببكم الله لأنه قد ثبتت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالدلائل الظاهرة، والمعجزات الباهرة، فوجب على كافة الخلق متابعتة، قال الخازن: والمعنى: قل إن كنتم صادقين في ادعاء محبة الله فكونوا منقادين لأوامره مطيعين له فاتبعوني فإنّ أتباعي من محبة الله تعالى وطاعته * قال الخطيب في تفسيره: فن ادّعى محبته وخالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كذاب، وكتاب الله يكذّبه، وإذا رأيت من يذكر محبة الله ويصفقُ بيده مع ذكره ويطرب، وينعر ويصعق، فلا شكَّ أنّه لا يعرف ما لله، ولا يدرى ما محبة الله، ما تصفيقه وطربه ونعرته وصعقته إلاّ أنّه تصوّر في نفسه الخبيثة صورة مستملحة معشقة فسماها الله بجهله وادّعاؤه. ثم صفق وطرب ونعر وصعق عند تصوّرها، وربما رأيت المنىّ قد ملأ إزار ذلك المحبّ عند صعقه، وحمى العائمة حواليه قد ملؤا أذقانهم بالدموع لما رأوه من حاله. ولمّا نزلت هذه الآية قال عبدالله بن أبي لأصحابه: إنّ محمداً يجعل طاعته كطاعة الله، ويأمرنا أن نحبه كما أحبّ النصارى عيسى فنزل قوله: «قُلْ» لهم «أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ» فيما يأمركم به من التوحيد «فَإِنْ تَوَلَّوْا» أي أعرضوا عن الطاعة «فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ» أي لا يرضى فعلهم، ولا يغفر لهم، قلت: وكذلك لا يرضى عن تبعهم وتولّاهم ولا يغفر لهم. وفي القرطبي: وقال سهل بن عبدالله: علامة حبّ الله حبّ القرآن، وعلامة حبّ القرآن حبّ النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حبّ النبي صلى الله عليه وسلم حبّ السنّة، وعلامة حبّ الله حبّ القرآن وحبّ النبي وحبّ السنّة حبّ الآخرة، وعلامة حبّ الآخرة، أن يحبّ نفسه، وعلامة حبّ نفسه أن يبغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا ألا يأخذ منها إلاّ الزاد والبُلغة * وروى أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في

قوله تعالى: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ» قال: على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس. خرجه أبو عبد الله الترمذي. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [من أراد أن يحبه الله فعليه بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وألا يؤذى جاره] وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: إني أحب فلاناً فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادى في السماء فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلاناً فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض] قوله: «وَيُفْزِلُكُمْ ذُنُوبَكُمْ» يعني أن من غفر له فقد أزال عنه العذاب وذلك ببركة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام «وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» غفور لمن اتبعني ما سلف منه قبل ذلك، رحيم به «قُلْ» لقريش «أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ» يعني إن طاعة الله متعلقة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن طاعته لا تتم مع عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه: كل أمر أو نهى ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى ذلك في الفريضة واللزوم مجرى ما أمر الله به في كتابه أو نهى عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن طاعتكم لمحمد صلى الله عليه وسلم طاعتكم لي، فأما أن تطيعوني وتعصوا محمداً فلن أقبل منكم «فَإِنْ تَوَلَّوْا» أي أعرضوا عن طاعة الله ورسوله «فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ» أي لا يرضى فعلهم ولا يغفر لهم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى] وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني].

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***

«إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» سورة آل عمران (الآية: ٥٩)

في الواحددي: ذكر المفسرون أن وفد نجران قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما

لك تشتم صاحبنا؟ قال: وما أقول؟ قالوا: تقول إنه عبدٌ قال: أجل إنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول. فغضبوا، وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب؟ فإن كنت صادقاً فأرنا مثله؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ﴿وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ جَاءَ رَاهِبَانِ مِنْ نَجْرَانَ. فَعَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا الْإِسْلَامَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّا قَدْ أَسْلَمْنَا قَبْلَكَ، فَقَالَ: كَذِبْتَا، إِنَّهُ يَنْعَكُمَا مِنَ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ عِبَادَتِكُمُ الصَّلِيلِ، وَأَكَلَكُمُ الْخَنَزِيرَ، وَقَوْلُكُمْ لِلَّهِ وَلِداً. قَالَا: مِنْ أَبِي عَيْسَى؟ وَكَانَ لَا يَعْجَلُ حَتَّى يَأْمُرَهُ رَبُّهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْآيَةَ «إِنَّ مَثَلَ عَيْسَى..» وكذا في الخازن وغيره، وكاد يجمع المفسرون على ذلك، وقوله تعالى: «(إِنَّ مَثَلَ عَيْسَى)» أي شأنه الغريب الذي لغرابته ينتظم في سلك الأمثال «عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ» كشأنه في خلقه من غير أب ولا أم، وهو من تشبيه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم، وأوقع في النفس، لأن فاقد الأبوين أغرب من فاقد الأب، فكان أشد خرقاً للعادة من الموجود من غير أب، وأقطع للخصم وأحسم لمادة شبهته، والجماع كون كل منهما من غير أب، على أن التشبيه تكفى فيه المماثلة من بعض الوجوه. وهذا جواب: كيف قال: إنَّ مثل عيسى عند الله كمثال آدم. وآدم خلقه الله من التراب وعيسى من الهواء، وآدم خلق من غير أب وأم، وعيسى خلق من أم؟ وإيضاحه أن المراد تشبيهه به في الوجود من غير أب. والتشبيه لا يقتضى المماثلة من جميع الوجوه (الكرخى) وعن بعض العلماء أنه أسر بالزُّوم. فقال لهم: لم تعبدون عيسى؟ فقالوا: لأنه لا أب له. فقال لهم: فآدم أولى لأنه لا أبوين له، قالوا: فإنه كان يحى الموق، قال: فحزقيل أولى لأن عيسى أحيا أربعة نفر، وحزقيل أحيا ثمانية آلاف، قالوا: إنه كان يبرئ الأكمه والأبرص، قال: فجرجيس أولى لأنه طبخ وأحرق، ثم خرج سالماً. كذا في السمين «(خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ)» أي خلق آدم من تراب يابس وهو أبلغ في القدرة فلم لا يقرُّون بأن الله خلق عيسى من مريم من غير أب. بل الشأن في خلق آدم أعجب وأغرب. أي قدره جسداً من طين «ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ» أي أنشأه خلقاً بالكلمة، وكذلك عيسى أنشأه خلقاً بالكلمة، أو المراد: اعلم يا محمد أن ما قال له ربك كن فإنه يكون لا محالة. والمراد بكن ادخاله في الوجود. قالت الحكماء: إنما خلق آدم من التراب لوجوه: ليكون متواضعاً، وليكون ستاراً، وليكون أشد التصاقاً بالأرض فيصلح للخلافة فيها، ولما فيه من إظهار القدرة فخلق الشياطين من النار التي هي أضوأ الأجرام السفلية، وابتلاهم

بظلمات الضلالة، وخلق الملائكة من الهواء الذي هو أرق الأجرام، وأعطاهم كمال القوة والقدرة، وخلق السموات من أمواج مياه البحار، وأبقاها معلقة في الفضاء، وخلق آدم من التراب الذي هو أكثف الأجرام فأتاه النور والهداية، وكل ذلك برهان باهر، ودليل ظاهر على أنه تعالى هو المدبر بغير احتياج والخالق بلا مزاج وعلاج. خلق البشر من التراب لاطفاء نيران الشهوة والحرص والغضب، وخلق من الماء، خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً ليكون صافياً تتجلى فيه صور الأشياء، ثم مزج بين التراب والماء لامتزاج اللطيف بالكثيف، فصار طيناً «إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ» ثم إنه سلّ من الطف أجزائه الطين «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ» ثم جعله طيناً لازباً «إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ» ثم سنه وغير رائحته «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ» وفي «كُنْ فَيَكُونُ» قال ابن عباس: معناه كن فكان.

(القول في سبب نزول قوله تعالى :)

«فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ»

في الوحدي عن جابر بن عبد الله قال: قدم وفد أهل نجران على النبي صلى الله عليه وسلم: العاقب والسيد، فدعاهما إلى الإسلام فقالا: أسلمنا قبلك، قال: كذبتا إن شئتما أخبرتكما بما يمنعكما من الإسلام؟ فقالا: هات أنبئنا، قال: حبُّ الصليب، وشرب الخمر، وأكل لحم الخنزير. فدعاهما إلى الملاعنة، فوعدها على أن يفادياه بالغداة، فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيد علي وفاطمة، وبيد الحسن والحسين، ثم أرسل إليهما، فأبيا أن يجيبا، فأقرا له بالخراج. فقال صلى الله عليه وسلم: [والذي بعثني بالحق لو فعلا لمطر الوادي ناراً] فأنزل الله الآية * وفي الخطيب: فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية على وفد نجران، ودعاهم إلى المباحلة، قالوا: حتى نرجع، وننظر في أمرنا، ثم نأتيك غداً، فخلا بعضهم ببعض، وقالوا للعاقب، وكان ذا رأيهم: يا عبد المسيح ما ترى؟ فقال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمداً نبىٌ مرسلٌ. ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم. والله ما باهل قوم نبياً قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم، ولئن فعلتُم لتهلكنَّ، فإن أبيتم إلاّ الإقامة على دينكم، وعلى ما أنتم عليه من القول في صاحبكم، فوادعوا الرجل، وانصرفوا إلى بلادكم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم،

وقد غدا محتضناً للحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه، وعلى خلفها رضي الله عنهم آل البيت. وهو صلى الله عليه وسلم يقول لهم: [إذا دعوت فأمنوا] فقال أسقف نجران: وهو اسم سرياني — لرئيس النصارى وعالمهم، وهو غير العاقب: يا معشر النصارى!! إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله، فلا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبق على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة، فقالوا: يا أبا القاسم!! رأينا إلا نباهلك، وأن نقرّك على دينك، ونثبت على ديننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم المباهلة، فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين، وعليكم ما عليهم، فأبوا، فقال: إنما أنا بذككم فقالوا ما لنا بحرب العرب طاقة، ولكن نصالحك على ألا تغزونا، ولا تخنقنا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدى إليك كل عام ألفى حلة: ألف في صفر، وألف في رجب، نؤديها للمسلمين، وعارية ثلاثين درعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين بعيراً، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يؤدوها، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: [والذي نفسى بيده أن العذاب تدلى على أهل نجران، ولولا عثوا لمسخوا قردة وخنازير، ولا اضطرم عليهم الوادى ناراً، ولا ستأصل الله تعالى نجران وأهله حتى الطير على رؤس الشجر، ولما حال الحول على النصارى حتى هلكوا كلهم] وعن عائشة رضي الله عنها: [أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه مرط من مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم فاطمة، ثم على، ثم قال: «إنا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت»] وفي ذلك دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وعلى فضل أهل الكساء رضي الله تعالى عنهم وعن بقية الصحابة أجمعين، وقوله: «فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ» أراد بالأبناء الحسن والحسين، وبالنساء فاطمة، وبالنفس نفسه صلى الله عليه وسلم وعلياً رضي الله عنه، وقيل هو على العموم لجماعة أهل الدين، وقوله تعالى: «ثُمَّ نَبْتَهِلْ» قال ابن عباس: نتضرّع في الدعاء. وقيل معناه: نجتهد ونبالغ في الدعاء. وقيل: معناه نلتعن، والابتهال الإلتعان يقال عليه بهلة الله أي لعنة الله، والمراد منها تبين الصادق من الكاذب. وتجوز المباهلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها لا تجوز إلا في أمر مهم شرعاً وقع فيه اشتباه وعناد لا يتيسر دفعه إلا بالمباهلة — فيشترط كونها بعد إقامة الحجّة، والسعى في إزالة الشبهة، وتقديم النصيح والإنذار وعدم نفع ذلك. ومساس

الضرورة إليها، وأما قول المشركين «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ» فليس من قبل المباهلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض نفسه لذلك، ولم يكن ذلك القول في معرض الاحتجاج ولا دعاء ولا بإذن من الله تعالى لرسوله. وقوله تعالى: «فَتَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ» يعني مثلاً ومنكم في شأن عيسى عليه السلام، أي الذي يقول إنه ابن الله، أو يقول إنه إله فعليه لعنة الله.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***

«قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» سورة آل عمران (الآية: ٦٤)

في الخازن: قال ابن عباس: اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران وأحبار اليهود فتنازعوا عنده، فقالت: الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياً، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياً وكلا الفريقين يدعى أنه أولى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا الفريقين برىء من إبراهيم ودينه، بل كان حنيفاً مسلماً وأنا على دينه فاتبعوا دينه الإسلام؟ فقالت اليهود: ما تريد إلا أن نتخذك ربّاً كما اتخذت النصارى عيسى ربّاً، وقالت النصارى: يا محمد ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود في عزيز، فأنزل الله عز وجل: «قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا» أي هلموا «إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ» يعني فيها إنصاف ولا ميل فيها لأحدٍ على صاحبه أي كلمة عدل لا يختلف فيها التوراة والإنجيل والقرآن وتفسير الكلمة قوله: «أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ» وذلك أن النصارى عبدوا غير الله وهو المسيح، وأشركوا به، وهو قولهم: أب وابن وروح القدس، فجعلوا الواحد ثلاثة، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، وذلك أنهم يطيعونهم فيما يأمرونهم به من الشرك ويسجدون لهم... ومعنى الآية قل يا محمد لليهود والنصارى: هلموا إلى أمرٍ عدل نصف وهو أن لا نقول عزيزاً ابن الله، ولا نقول المسيح ابن الله، لأن كل واحد منهما بشر مخلوق مثلنا، ولا نطيع أحبارنا ورهباننا فيما أحدثوا من التحريم والتحليل من غير رجوع إلى ما شرع، ولا يسجد بعضنا لبعض لأنَّ السجود لغير الله حرام — بل وشرك — فلا نسجد لغير

الله، ولا نطيع أحداً في معصية الله «فَإِنْ تَوَلَّوْا» أي فإن أعرضوا عما أمرتم به «فَقُولُوا» أنتم هؤلاء «اشْهَدُوا بَأَنَّا مُسْلِمُونَ» أي مخلصون بالتوحيد والعبادة له. روى الشيخان عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره أن هِرَقْلَ أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجاراً بالشَّام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذ فيها أبا سفيان وكفار قريش. فأتوه، وهو بإيلياء، فدعاهم في مجلسه، وحوله عظماء الروم، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية الكلبي إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل. فقرأ فإذا فيه [بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أمّا بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسين، و «يا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ»] والأريس: الأكار. وهو الزراع والفلاح. وقيل: هم أتباع عبدالله بن أريس. رجل كان في الزمن الأول بعثه الله فخالفه قومه، وقيل هم الأروسيون وهم نصارى أتباع عبدالله بن أرس. وهم الأروسة، وقيل: هم الأريسون. بضم الهمزة، وهم الملوك الذين يخالفون أنبياءهم، وقيل هم المستبخترون، وقيل هم اليهود والنصارى الذين صددهم عن الإسلام واتبعوك على كفرك (الخازن) مع بعض التصرف في بعض الألفاظ. وعبارة أبي السعد: روى أنه لما نزل قوله تعالى: «اتَّخِذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ» قال عدى بن حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول الله، فقال: أليس كانوا يخللون ويحرمون لكم فتأخذون بقولهم؟ قال: نعم. قلت: وقد رواه الترمذي وقال البيضاوي: انظر ما راعى الله سبحانه وتعالى في هذه القصة من المبالغة والإرشاد، وحسن التدرج في الحجاج، فبين أولاً أحوال عيسى، وما تعاور عليه من الأطوار الماضية للإلهية، ثم ذكر ما يحل عقبتهم، ويزيل شبهتهم، فلما رأى عنادهم ولجاجهم دعاهم إلى المباهلة بنوع من الإعجاز، ثم لما أعرضوا عنها وانقادوا بعض الانقياد عاد إليهم الإرشاد، وسلك طريقاً أسهل وألزم بأن دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى والإنجيل وسائر الأنبياء والكتب، ثم لما لم يجد أن ينفع ذلك أيضاً عليهم، وعلم أن الآيات والنذر لا تغني عنهم أعرضوا عن ذلك. وقال «اشْهَدُوا بَأَنَّا مُسْلِمُونَ» أي لما لزمتمكم الحجة فأعترفوا بأننا مسلمون دونكم، ومتصفون بما سمعنا به إبراهيم عليه السلام.

مسلمين منقادون لأحكامه معترفون بما لله علينا في ذلك من المن والأُنعام غير متخذين أحداً رباً لا عيسى ولا عزيزاً ولا الملائكة لأنهم بشر مثلنا محدث كحدوثنا. ولا نقبل من الرهبان شيئاً بتحريمهم علينا. فنكون قد اتخذناهم أرباباً من دون الله. قال عكرمة: معنى يتخذ: يسجد. وروى أن ابن مالك قال: قلنا يا رسول الله: أينحنى بعضنا لبعض؟ قال: لا. قلنا: أيعانق بعضنا بعضاً؟ قال: لا، ولكن تتصافحوا. وفي الحديث: [ما ينبغي أن يُسجدَ لأحدٍ من دون الله].

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى)) *

«إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ» سورة آل عمران (الآية: ٦٨)

في الواحدى: قال اليهود: والله يا محمد لقد علمت أننا أولى بدين إبراهيم منك ومن غيرك. وأنه كان يهودياً. وما بك إلا الحسد. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قلت: ولنزول هذه الآية سبب مرتبط بما قبله من نزول قوله تعالى: «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ» هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجُّجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» أى إن أحق الناس بإبراهيم ونصرته وولايته والانتساب إلى دينه للذين سلكوا طريقه ومنهاجه. فوجدوا الله مخلصين له الدين، وستوسنته، وعملوا بشرائعه، وكانوا لله حنفاء مسلمين غير مشركين به. وعبارة ابن كثير في تفسير الآية: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ...» يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه، وهذا النبى يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار. ومن تبعهم بعدهم. وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [لكل نبى ولادة من النبيين، وإن ولّى منهم أبى وخليل ربى عز وجل، ثم قرأ «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ» الآية. زاد في رواية أخرى بعد: منهم أبى وخليل الله عز وجل إبراهيم عليه السلام] وذكر الطبرى عن قتادة في قوله: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ» يقول للذين اتبعوه على ملته وستته ومنهاجه وفطرته:

«وهذا النسبى» وهو نبيُّ الله محمد «والذين آمنوا» معه، وهم المؤمنون الذين صدّقوا نبيَّ الله واتبعوه. كان محمد رسول الله والذين معه من المؤمنين أولى الناس بإبراهيم.: «والله وليُّ المؤمنين» بنصره ومعونته لهم فى كل ما يصلح حالهم فى الدنيا والآخرة.

***(القول فى سبب نزول قوله تعالى: ((**

«وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ» يا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ» يا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» سورة آل عمران (الآية: ٦٩، ٧٠، ٧١)

فى الواحدى: نزلت الآية فى معاذ بن جبل وعمار بن ياسر حين دعاهم اليهود إلى دينهم. قلت: والآية نظير قوله تعالى: «وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا...» وفى الطبرى عن ابن عباس قال: قال عبد الله بن الصّيف وعدى بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة ونكفر به عشية حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع فيرجعوا عن دينهم فأنزل الله عزّ وجلّ فيهم: «يا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ» — إلى قوله: «والله وُاسِعٌ عَلِيمٌ» وعن قتادة: «يا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ» يقول لم تلبسون اليهودية والنصارىة بالإسلام، وقد علمتم أن دين الله الذى لا يقبل غيره الإسلام، ولا يجزى إلا به. وفى قوله: «وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» قال قتادة: كتموا شأن محمد يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وعبارة ابن كثير: يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيتهم إياهم الا ضلال، وأخبر أنّ وبال ذلك إنما يعود على أنفسهم، وهم لا يشعرون.. ولم يذكر سبباً لنزولها. وما ذكره الواحدى ذكره الخازن وكذ بقية المفسرين.

((القول في سبب نزول قوله تعالى:)) *

«وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» * وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ»
سورة آل عمران (الآية: ٧٢، ٧٣، ٧٤)

في الواحدى: تواطأ اثنا عشر خبراً من يهود خيبر، وقال بعضهم لبعض: ادخلوا في دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقاد، واكفروا به في آخر النهار، وقولوا إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمداً ليس بذلك، وأظهر لنا كذبه وبطلان دينه، فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم، وقالوا: إنهم أهل كتاب، وهم أعلم به منا فيرجعون عن دينهم إلى دينكم، فأنزل الله تعالى هذه الآية وأخبر محمداً صلى الله عليه وسلم والمؤمنين * وقال مجاهد ومقاتل والكلبي: هذا في شأن القبلة لما صرفت إلى الكعبة، شق ذلك على اليهود لمخالفتهم، قال كعب بن الأشرف وأصحابه: آمنوا بالذى أنزل على محمد من أمر الكعبة، وصلوا إليها أول النهار ثم اكفروا بالكعبة آخر النهار، وارجعوا إلى قبلتكم الصخرة، لعلمهم يقولون: هؤلاء أهل كتاب وهم أعلم منا، فرما يرجعون إلى قبلتنا، فحذر الله تعالى نبيه مكر هؤلاء. وأطلعه على سرهم وأنزل: «وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ..» وكذا في القرطبي والخازن. وجه النهار أوله. والوجه مستقبل كل شيء لأنه أول ما يوجه منه. وقوله: «لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» يعنى عن دين الإسلام إن ألقينا هذه الشبهة لعلمهم يشكون في دينهم، فيرجعون عنه، ولما دبّروا هذه الحيلة أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بها، فلم تتم لهم، ولم يحصل لها أثر في قلوب المؤمنين، ولولا هذا الاعلام من الله تعالى لكان ربنا أثر ذلك في قلوب بعض من كان في إيمانه ضعف. قوله تعالى: «وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ» قال الخازن: هذا متصل بالأول، وهو من قول اليهود يقول بعضهم لبعض: ولا تؤمنوا أى ولا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم: أى وافق ملتكم وهى اليهودية، واللام في لمن صلة كقوله ردف لكم أى ردفكم. واعتبرها الجلال زائدة. وقال

القرطبي: وهذه الآية أشكل ما في السورة، فروى عن الحسن ومجاهد أن معنى الآية: ولا تؤمنوا إلا لمن يتبع دينكم، ولا تؤمنوا أن يحاجوكم عند ربكم لأنهم لا حجة لهم، فإنكم أصبح منهم ديناً قال الطبري: الكلام كله خبر عن قول الطائفة التي قال الله عز وجل: «وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ..» وهو غير واضح، وعبارة ابن كثير: «وَلَا تَوَافِقُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ» أى تطمئنوا وتظهروا سروركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلا للمسلمين فيؤمنون به، ويحتجوا به عليكم أى أنه من كلام اليهود. فيكون: «وَلَا تَوَافِقُوا» معطوف على آمنوا بالذى أنزل، فيكون المعنى حكاية عنهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أى تصدقوا إلا نسبياً يقرر شرائع التوراة، فأما من جاء بتغيير شيء من أحكام التوراة، فلا تصدقوه. وهذا هو مذهب اليهود إلى اليوم، وعليه تكون اللام في «لمن» زائدة، ومن أجل ذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: «قُلْ إِنْ أَلْهَدَىٰ هَدَىٰ اللَّهُ» وقد جئتكم به، فلن ينفعكم هذا الكيد الضعيف، فهدى الله هو الإسلام، وما عداه ضلال وقوله: «أَنْ يُؤْتَىٰ» أى بأن يؤتى: «أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ» من الكتاب والحكمة والفضائل.. المعنى لا تقرروا بأن أحداً يؤتى ذلك إلا لمن تبع دينكم «أَوْ» بأن «يُحَاجُّوكُمْ» أى المؤمنون يغلبوكم «عِنْدَ رَبِّكُمْ» يوم القيامة لأنكم أصبح ديناً، قال تعالى: «قُلْ إِنْ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» فن أئى لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم: «وَاللَّهُ وَاسِعٌ» كثير الفضل «عَلِيمٌ» بمن هو أهله «يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ» أى اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحصى ولا يوصف بما شرف به نبيكم محمداً صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وهذاكم به إلى أكمل الشرائع «وَلِلَّهِ دُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ» أى الكثير، فن قصر إنعامه وإكرامه على مراتب معينة، وإلى أشخاص معينين كان جاهلاً بكمال الله تعالى فى قدرته وحكمته، ثم إنه تعالى كذبهم فى دعواهم الاختصاص بالمناصب العالية، فإن فيهم الخيانة المستقبحة فى جميع الأديان، ونقض العهد والكذب على الله وقتل الأنبياء وأكل الربا والرشا إلى غير ذلك من القبائح. وهو ما سترى طرفاً منها فى هذه الآية.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بدينارٍ لَا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قائماً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيْنِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ* بلى مَنْ أوفى بعهده وأتقى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ»
سورة آل عمران (الآية: ٧٥، ٧٦)

في الخازن: نزلت في اليهود. أخبر الله عز وجل أن فيهم أمانة وخيانة، وقسمهم قسمين، والقنطار عبارة عن المال الكثير، والدينار عبارة عن المال القليل يقول منهم من يؤدي الأمانة وإن كثرت مثل عبدالله بن سلام وأصحابه، ومنهم من لا يؤديها وإن قلت. وهم كفار أهل الكتاب مثل كعب بن الأشرف وأصحابه، قال ابن عباس في هذه الآية: أودع رجل من قريش عبدالله بن سلام ألفاً ومائتي أوقية من ذهب. فأذاها إليه، فذلك قوله تعالى: «وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّهِ إِلَيْكَ» يعني فخاص بن عزوراء استودعه رجل من قريش ديناراً فخانه، وجحده ولم يؤده إليه * وقيل: أهل الأمانة هم النصارى وأهل الخيانة هم اليهود لأن مذهبهم أن يحلّ قتل من خالفهم في الدين وأخذ ماله بأى طريق كان * ونقل بن ابن عباس أنها نزلت في الوديعة. ومعنى الآية أن من أهل الكتاب، وهم اليهود من بنى إسرائيل أهل أمانة يؤدونها ولا يخونونها، ومنهم الخائن أمانته الفاجر في يمينه المستحل، ويكون في الآية دليل على تحذير المؤمنين أن يأتمنوه على أموالهم، وتخوفهم الاغترار بهم لاستحلال كثير منهم أموال المؤمنين * وعن قتادة كما في الطبرى: في قوله: «إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قائماً» قال: تقتضيه إياه. وعن مجاهد: في قوله: مادمت عليه قائماً قال: مواظباً. قال أبو جعفر: وأولى القولين بتأويل الآية قول من قال: معنى ذلك إلا مادمت عليه قائماً بالمطالبة والاقتضاء من قولهم: قام فلان بحق على فلان حتى استخرجه لى، أي عمل في تخليصه وسعى في استخراجه منه حتى استخرجه * وقوله: «ذَلِكَ» أي من سبب ذلك الاستحلال والخيانة «بِأَنَّهُمْ قَالُوا» يعني اليهود «لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيْنِ سَبِيلٌ» أي لا إثم عليهم ولا حرج في أخذ مال العرب. وذلك أن اليهود قالوا: أموال العرب حلال لنا إنهم ليسوا على ديننا، ولا

حرمة لهم في كتابنا، وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم في دينهم. وقيل: إن اليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، والخلق لنا عبيد فلا سبيل علينا إذا أكلنا أموال عبيدنا. فأكذبهم الله تعالى فقال: «وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ» يعنى اليهود «وَهُمْ يَغْلُمُونَ» يعنى أنهم كاذبون. وقد اختلقوا هذه المقالة، واثفكوها بهذه الضلالة، فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحققها، وإنما هم قوم بهت، وفي ابن كثير عن ابن صصعه بن يزيد أن رجلاً سأل ابن عباس فقال: إننا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة. قال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال: نقول ليس علينا بذلك بأس قال: هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل: إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. وعن سعيد بن جبير قال: لما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: [كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر] فيكون مرادهم بالأمي من ليس له كتاب، وشأنه يشمل ماله ودمه وعرضه فقد استباحوا دماء العرب وأموالهم وأعراضهم. ويقولون على الله الكذب في نسبة ذلك إليه. وقوله تعالى: «بَلَى» أي عليهم فيهم سبيل «مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ» الذي عاهد الله عليه، أو بعهد الله إليه من أداء الأمانة وغيره. وهى استئناف مقررة للجملة التي تسد بلى مسدها، وفي السمين: ومن موصولة أو شرطية والرباط من الجملة الجزائية أو الخبرية هو العموم في المتقين، وعند من يرى الربط بقيام الظاهر مقام المضمريقول ذلك هنا، وقيل الجزاء أو الخبر محذوف تقديره يحبه الله، ودل على هذا الحذف قوله: «فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ» أي يحبهم بمعنى يشيهم وهم الذين يتقون الشرك، روى الشيخان عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أربع من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر] وفي رواية [إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر].

(القول في سبب نزول قوله تعالى :)

«إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُؤُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ»

سورة آل عمران (الآية: ٧٧، ٧٨)

في الواحدى: عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِقَى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانِ] فقال الأشعث بن قيس: فَيَّ وَاللَّهِ. كان بينى وبين رجل من اليهود أرض — وفي رواية بئر وأرض — فجحذنى فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لك بَيِّنَةٌ؟ قلتُ: لا. فقال لليهود: اُتَحْلِفْ. قلتُ: إذن يحلف فيذهب بآلى، فأنزل الله عز وجل «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا» الآية. لكن روى البخارى عن عبدان، عن أبى حمزة عن الأعمش، وعن عبد الله بن أبى أوفى، أنَّ رجلاً أقام سلعة في السوق فحلف لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلاً من المسلمين، فنزلت «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا» * وقال عكرمة: في أبى رافع ولبابة أبى الحقيق، وحُيى بن أخطب وغيرهم من رؤساء اليهود، كتبوا ما عهد الله إليهم في التوراة من شأن محمد صلى الله عليه وسلم وبدلوه وكتبوا بأيديهم غيره، وحلفوا أنه من عند الله لثلاث يفوتهم الرشا والمآكل التي كانت لهم على أتباعهم. كذا في الواحدى. أي أن الآية نزلت في اليهود لما بدلوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد الله إليهم في التوراة، أو فيمن حلف كاذباً في دعوى أو في بيع سلعة * وفي الخطيب: وقيل نزلت في جماعة من اليهود جاؤا إلى كعب بن الأشرف في سنة أصابتهم متارين، فقال لهم: أتعلمون أن هذا الرجل رسول الله؟ قالوا: نعم، قال: لقد هممت أن أميركم وأكسوكم فحرمكم الله خيراً كثيراً. فقالوا: لعله اشتبه علينا فروئداً حتى نلقاه، فانطلقوا فكتبوا صفة غير صفته، ثم رجعوا إليه، وقالوا: لقد غلطنا، وليس هو بالتعت الذي نعت لنا. ففرح ومارهم * وفي الطبرى

عن عدى بن عميرة قال: كان بين امرئ القيس ورجل من حضرموت، فارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للحضرمي: بَيِّنْتُكَ وَإِلَّا فِيمِئْتَهُ. قال: يا رسول الله إن حلف ذهب بأرضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق أخيه لقي الله وهو عليه غضبان] فقال امرؤ القيس: يا رسول الله فما لنا تركها، وهو يعلم أنها حق؟ قال: الجنة، قال: فإني أشهدك أني قد تركتها. قال جرير فكنت مع أيوب السخيتاني حين سمعنا هذا الحديث من عدى، فقال أيوب: إن عدياً قال في حديث العرش بن عميرة، فنزلت هذه الآية «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا...» إلى آخر الآية. قال جرير: ولم أحفظ يومئذ من عدى. وكذا في بقية التفاسير، وفي الخازن: وقيل نزلت في ادعاء اليهود الذين قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل — وكتبوا ذلك بأيديهم وحلفوا أنه من عند الله — ولعل هذا القول أصح الأقوال لتوافق معناه مع مدلول الآية الثانية. لكن الأقرب حل الآية على الكل. فقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ» يدخل فيه جميع ما أمر الله به ويدخل فيه العهود والمواثيق المأخوذة من جهة الرسل. ويدخل فيه ما يلزم الرجل نفسه من عهد وميثاق. فكل ذلك من عهد الله الذي يجب الوفاء به، وقوله: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ» أي يستبدلون «بِعَهْدِ اللَّهِ» إليهم في الإيمان للنبي صلى الله عليه وسلم والوفاء بالميثاق وأداء الأمانة «وَأَيْمَانِهِمْ» أي حلفهم به تعالى كاذباً في قولهم والله لنؤمنن به ولننصرنه (البضاوى) «ثَمَنًا قَلِيلًا» من الدنيا «أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ» أي نصيب «لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ» أي في نعيمها «وَلَا يَكْلُمُهُمُ اللَّهُ» بما يشُرهم، أولاً يكلمهم بشيء أصلاً، وإنما يقع ما يقع من السؤال والتوبيخ في أثناء الحساب من الملائكة. فلا يخالف النصوص الدالة على أنهم يستبدلون كقوله: «فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ» وهذه الجملة واللذان بعدها كناية عن إهانتهم وشدة الغضب عليهم «وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ» أي ولا يرحمهم «يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ» أي ولا يشئ عليهم بالجميل ولا يطهرهم من الذنوب، «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» أي مؤلم في الآخرة. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على سبعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل مائة

فيقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك [وروى مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [من اقتطع حقَّ امرئ مسلم بيمينه حرَّم الله عليه الجنة، وأوجب له النار. فقالوا: يا رسول الله: وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: وإن كان قضيباً من أراك] قوله: «وَأَنَّ مِنْهُمْ» يعني من اليهود، أو أهل الكتاب «لَقَرِيقاً» طائفة ككعب بن الأشرف، ومالك بن الصيف، وحبي بن أخطب، وأبي ياسر وشعبة بن عمر الشاعر. (كذا في الكرخي) «يَلُؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ» أي يعطفونها بقرائته عن المنزل إلى ما حرقوه من نعت النبي صلى الله عليه وسلم «لِتَحْسَبُوهُ» أي المحرف «مِنَ الْكِتَابِ» الذي أنزله الله «وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ» أي في الواقع وفي اعتقادهم أيضاً «وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» أي مع ما ذكر من اللَّيِّ والتَّحريف على طريقة التصريح لا بالتورية والتعريض. (كذا في أبي السعود) «وَمَا هُوَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ» أي المحرف، والحال كونه ليس من عند الله «وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» أنهم كاذبون. وفي الخازن: قال ابن عباس: إن الآية نزلت في اليهود والنصارى جميعاً. وذلك أنهم حَرَفُوا التوراة والإنجيل وألحقوا في كتاب الله ما ليس فيه.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«مَا كَانَ لِيَشِيرَ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ» * ولا يأمرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»
سورة آل عمران (الآية: ٧٩، ٨٠)

في الواحدي: قال الضحاك ومقاتل: نزلت في نصارى نجران حين عبدوا عيسى * وقوله: «مَا كَانَ لِيَشِيرَ» يعني عيسى «أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ» يعني الإنجيل. وقال ابن عباس في رواية الكلبي وعطاء: إن أبا رافع اليهودي والرئيس من نصارى نجران. قالوا: يا محمد أتريد أن نعبدك ونتخذك رباً؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [معاذ الله أن يعبد غير الله، أو نأمر بعبادة غير الله. ما بذلك بعثني، ولا بذلك أمرني] فأُنزل الله هذه الآية. قال الحسن: بلغني أن رجلاً قال: يا رسول الله نسلّم عليك كما يسلم بعضنا على

بعض أفلا نسجد لك؟ قال صلى الله عليه وسلم: [لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله، ولكن أكرموا نبيكم، واعرفوا الحق لأهله] فأنزل الله تعالى هذه الآية * وكذا في الطبرى وفيه عن ابن جريج قال: كان ناس من يهود يتعبدون الناس من رهم بتحريفهم كتاب الله عن موضعه، فقال الله عز وجل: «مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ» ثم يأمر الناس بغير ما أنزل الله في كتابه وفي الجلال: ونزل لما قال نصارى نجران: إِنَّ عيسى أمرهم أن يتخذوه رباً، أو لمّا طلب بعض المسلمين السجود له صلى الله عليه وسلم «مَا كَانَ لِبَشَرٍ..» الآية. وكذا في الخازن وابن كثير والغرائب، وقيل: زعمت اليهود أن أحداً لا ينال من درجات الفضل ما نالوه، فقال لهم الله: إن كان الأمر كما قلتم وجب أن لا تشتغلوا باستبعاد الناس واستخدامهم، وهذا الوجه يحتمله لفظ الآية. لكن في الخازن وقال ابن عباس: في قوله تعالى: «مَا كَانَ لِبَشَرٍ» يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه الله الكتاب يعنى القرآن، وذلك أن أبا رافع من اليهود والسيد من نصارى نجران قالاً: يا محمد تريد أن نعبدك... الخ. وقوله: «مَا كَانَ» أي لا ينبغي «لِبَشَرٍ» أي لكل فرد من أفراد البشر، وهو جميع بنى آدم لا واحد له من لفظه كالقوم والرهط. ويوضع موضع الواحد والجمع «أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ» يعنى الفهم والعلم «وَالنَّبُوءَ» المنزلة الرفيعة «ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ» قال الخازن: ومعنى الآية إنه لا يجتمع لرجل نبوة مع القول للناس كونوا عباداً لى من دون الله وكيف يدعوا الناس إلى عبادة نفسه دون الله، وقد آتاه الله ما آتاه من الكتاب والحكم والنبوة، وذلك أن الأنبياء موصوفون بصفات لا يحصل معها ادعاء الإلهية والربوبية: منها: أن الله تعالى آتاهم الكتب السماوية، ومنها: إيتاء النبوة ولا يكون إلا بعد كمال العلم. وكل هذه تمنع من هذه الدعوى * قال الأصم كما في الغرائب: لو أرادوا أن يقولوا ذلك لمنعهم الله منه، نظيره: «وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ» «لَقَدْ كَذَبَ تَزَكَّى إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً * إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ» وقيل معناه إنه تعالى لا يشرف عبداً بالنبوة إلا إذا علم منه أنه لا يقول مثل ذلك الكلام. وقيل إن الرسول يدعى تبليغ الأحكام عن الله تعالى، ويحتج على صدقه بالمعجزة فلو أمرهم بعبادة نفسه بطل دلالة المعجزة على كونه صادقاً، والتحقيق أن

الأنبياء موصوفون بصفات لا يحصل معها هذا الادعاء لأن النفس ما لم تكن كاملة بحسب قوتها النظرية والعلمية لم تكن مستعدة لقبول نزول الكتاب السماوى عليه. وللحكم وهو فهم ذلك الكتاب وبيانه، وقد يعبر عنه بالسنة والنبوة، وهو كونه مأموراً بتبليغ ما فهم إلى الخلق. وفي قوله: «**ثُمَّ يَقُولُ**» تبعيد هذا القول عن مثل ذلك البشر «**كُونُوا رَبَّانِيِّينَ**» يعنى ولكن يقول لهم النبي: كونوا ربّانيين، قال ابن عباس: كونوا فقهاء علماء. وفي رواية عنه كونوا فقهاء معلّمين، وقيل: معناه حكماء حلّماء. وقيل: الربّاني الذي يرى الناس بصغار العلم وكباره، وقيل: الربّاني العالم الذي يعمل بعلمه، وقيل: الربّاني العالم بالحلال والحرام والأمر والنهي. والتحقيق: أنه يطلق على الفقيه العالم الورع في الدين، ولمّا مات ابن عباس رضي الله عنها قال محمد بن الحنفية: اليوم مات ربّانيّ هذه الأمة قال سيبويه: الربّانيّ منسوب إلى الربّ بمعنى كونه عالماً به ومواظباً على طاعته، كما يقال رجل إلهي، إذا كان مقبلاً على معرفة الإله وطاعته، «**بِمَا كُنْتُمْ**» الباء للسببية وما مصدرية «**تُعَلِّمُونَ**» من التعليم أو العلم، على القراءتين فيعلم منه أنّ التعليم أو العلم أو الدراسة وهي القراءة توجب على صاحبها كونه ربّانياً إذا كان مخلصاً لله فيها وعاملاً بما تعلمه وفي الحديث [نعوذ بالله من قلب لا يخشع ومن علم لا نفع] وفي الآية دليل على صحة قوله عليه الصلاة والسلام: [العلماء ورثة الأنبياء] وقوله تعالى: «**وَلَا يَأْمُرُكُمْ**» أي ولا ينبغي لبشر أن يُنصّب الله منصب الدعاء إلى اختصاص الله بالعبادة، ثم يخالفه إلى أن يأمر الناس بعبادة نفسه ويأمرهم «**أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالْتَّبِينَ أَرْبَابًا**» والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى قريشاً عن عبادة الملائكة واليهود والنصارى عن عبادة عزيز والمسيح بحيث قالوا له: أنتخذك رباً؟ قيل لهم: ما كان لبشر أن يستنبه الله، ثم يأمر الناس بعبادة نفسه وينهاكم عن عبادة الملائكة والأنبياء، ويراد بالنبيين غيره صلى الله عليه وسلم كأنه أخرج نفسه بتلك الدعوى عن زمرة الأنبياء «**أَيَأْمُرُكُمْ**» أي البشر وقيل الله «**بِالْكُفْرِ**» استفهام إنكارى من الله تعالى للمسلمين الذين طلبوا من الرسول أن يسجدوا له «**بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ**» إنما قاله على طريق الإنكار، يعنى لا يقول هذا ولا يفعله وما جاء به من الدين الخفيف يحرم ذلك كله «**وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حَقَّاءَ**» «**مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا**».

((القول في سبب نزول قوله تعالى :))

«أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ» سورة آل عمران (الآية: ٨٣)

في الواحدي والخازن: قال ابن عباس: اختصم أهل الكتابين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلفوا بينهم من دين إبراهيم كل فرقة زعمت أنها أولى بدينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا الفريقين برىء من دين إبراهيم. فغضبوا، وقالوا: والله ما نرضى بقضائك، ولا نأخذ بدينك فأنزل الله تعالى: «أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ» ولم يوجد شيء في بقية التفاسير زائداً على ما ذكرت وقوله: «أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ» أي أفغير دين الإسلام يطلبون ويعبدون؟ وهو استفهام على سبيل الإنكار، فإنه لا دين لله إلا الإسلام في السموات والأرضين بدليل قوله: «وَلَهُ أَسْلَمَ» أي خضع وانقاد «مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً» الطوع الانقياد والاتباع بسهولة، والكره ما كان من ذلك بمشقة وإباء من النفس، واختلفوا في معنى قوله «طَوْعاً وَكَرْهاً» فقليل أسلم أهل السموات طوعاً وأسلم بعض أهل الأرض طوعاً وبعضهم كرهاً من خوف القتل والسبي. وقيل أسلم المؤمن طوعاً، وانقاد الكافر كرهاً. وقيل: هذا في يوم أخذ الميثاق في حين قال: «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بلى» فن سبقت له السعادة قال ذلك طوعاً، ومن سبقت له الشقاوة قال ذلك كرهاً. وقيل أسلم المؤمن طوعاً فنفعه إسلامه يوم القيامة، والكافر يسلم كرهاً عند الموت في الوقت اليأس فلم ينفعه ذلك في القيامة. الخازن: ولكن لماذا لا يكون «أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» أي بالنظر في الأدلة، واتباع الحجة والانصاف من نفسه، ولم يكن سبيل لكفر الكافر إلا البغى والعناد، والآية على حد قوله تعالى: «وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً» فلا سبيل لأحد إلى الامتناع عن مراده، فيكون المراد استسلم له من فيها طوعاً وكرهاً، وسجد له من فيها طوعاً وكرهاً: وظلالهم بالغدو والآصال. والجملة حالية أي كيف يبغون غير دينه والحال هذه. فالؤمن مستسلم بقلبه وقلبه خاضعاً مطيعاً لله، الكافر مستسلم لتصرف الله فيه. كافرأ بقلبه عاص بقلبه متكبراً عن عبادته، وهو حال كونه واقعاً تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع* لكن في ابن كثير: عن عطاء

بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم «وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً» أما من في السموات فالملائكة، وأما من في الأرض فمن ولد على الإسلام، وأما كرها فمن أتى به من سبائا الأمم في السلاسل والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون. وقد ورد في الصحيح [عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل]. ولكن المعنى الأول الذي ذكرته لك للآية أقوى. وقوله: «وَالِيهِ يُرْجَعُونَ» أي يوم المعاد فيجازى كلأ بعمله وفي القرطبي: في قوله: «وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً» قال قتادة: أسلم المؤمن طوعاً والكافر عند موته كرهاً، ولا ينفعه ذلك لقوله «فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بِأَسْنًا» قال مجاهد: إسلام الكافر كرهاً بسجوده لله وسجود ظله لله «أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عني اليمين والشمائل سُجَّداً لله وهُمْ داخرون» «ولله يَسْجُدْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وظلالُهُم بالغدو والآصال». وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: «وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً» قال: الملائكة أطاعوه في السماء، والأنصار وعبد القيس في الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: [لا تسبوا أصحابي فإن أصحابي أسلموا من خوف الله، وأسلم النَّاس من خوف السيف] أي أن الملائكة والأنبياء والمرسلين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا المنافقين أسلموا لله طائعين. والمنافقين مكرهين بسبب مصالحهم. والكافرين خوفاً من السيف والسبي.

***(القول في سبب نزول قوله تعالى : ((**

«وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ

مِنَ الْخَاسِرِينَ» سورة آل عمران (الآية: ٨٥)

في الخطيب: نزلت فيمن ارتدَّ عن الإسلام ولحق بالكفار، وهم اثنا عشر رجلاً، ارتدوا عن الإسلام، وخرجوا من المدينة، وأتوا مكة كفاراً، منهم الحارث بن سويد الأنصاري، وهو أخو الجلاس بن سويد، ثم بعد أن نزلت الآية أرسل إلى أخيه يطلب التوبة، قال ابن عباس وأسلم بعد نزول الآيات وفي الطبري: عن عكرمة في «وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً» قال: فقالت الملل: نحن المسلمون، فأنزل الله عز وجل «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ

الْعَالَمِينَ» فحج المسلمون، وقعد الكفار به، يعنى إنَّ الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام، وإن كل دين سواه غير مقبول عنده لأن الدين الصحيح ما يأمر الله به، ويرضى عن فاعله ويشيبه عليه وقوله: «وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» من الخسران. وهو العقاب وحرمان الثواب وحصول العقاب. قال عليه الصلاة والسلام: [من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ] وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [تجىء الأعمال يوم القيامة، فتجىء الصلاة فتقول يارب: أنا الصلاة فيقول: إنك على خير، ثم يجىء الإسلام فيقول: يارب أنت السلام وأنا الإسلام. فيقول الله تعالى: إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطى. قال الله في كتابه: «وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ».

((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنْ عَلَيْنَهُمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» سورة آل عمران (الآية: ٨٦ - ٨٩)

في الواحددي: عن ابن عباس رضي الله عنها قال: إن رجلاً من الأنصار ارتد فلحق المشركين، فأنزل الله تعالى «كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ» إلى قوله: «غَفُورٌ رَحِيمٌ» فبعث بها قومه إليه، فلما قرئت إليه قال: والله ما كذبني قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كذب رسول الله على الله، والله عز وجل أصدق الثلاثة، فرجع ثانياً، فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه. وفي رواية عنه أيضاً: فأرسل إلى قومه أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له من توبة؟ فإني قد ندمت، فنزلت «كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا» حتى بلغ «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا» فكتب بها قومه إليه فرجع فأسلم. رواه النسائي * وفي القرطبي: وقال الحسن: نزلت في اليهود لأنهم كانوا يبشرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستفتحون على الذين كفروا. فلما بُعث عاندوا

وكفروا فأنزل الله عز وجل «أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» وفي الطبرى: هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى رأوا نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأقروا به، وشهدوا أنه حق فلما بعث من غيرهم حسدوا العرب على ذلك فانكروه، وكفروا بعد إقرارهم حسداً للعرب حين بعث من غيرهم. قال الطبرى: وقول الحسن هذا الأشبه بظاهر التنزيل، إلا أن غيره من الأقوال أكثر، والقائلين به أعلم بتأويل القرآن والحق أن الآية عامة في كل من آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم كفر به بعد بعثته، وحتى يوم يبعثون. ومعنى «كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ..» أي كيف يرشدهم للصواب ويوفق للإيمان قوماً جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعد تصديقهم إياه وإقرارهم به. وبما جاء به من عند ربه «وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ» أي الحجج والبراهين والمعجزات الدالة على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم التي بمثلها تثبت النبوة «وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» الواضعين للشيء في غير موضعه وذلك أن الخصال الثلاث. أعنى الإيمان والشهادة ومشاهدة المعجزات توجب مزيد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم المبعوث في آخر الزمان لا الكفر والعناد. وفيه دليل على أن زلة العالم أقبح من زلة الجاهل، ولهذا صرح في آخر الآية بأنه تعالى لا يهديهم بعد أن عرض بذلك في أول الآية، ثم أردفه بغاية الوعيد قائلاً «أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ» يعنى الذين كفروا بعد إيمانهم على العموم إلى يوم الدين في كل من يرتد عن الإسلام، الجزاء هو «أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» أي ولعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين، مؤمنين وكافرين. ولعنة الله الطرد من رحمته، ولعنة الملائكة والناس بغضاً وتحقيراً لهم «خَالِدِينَ فِيهَا» أي في اللعنة أو النار المدلول بها عليها أي على الثَّار «لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ» يمهلون أي لا يؤخَّرون عن وقت العذاب. ولا يؤخر عنهم من وقت إلى وقت، ثم استثنى سبحانه وتعالى فقال «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ» يعنى من بعد ارتدادهم وكفرهم «وَأَصْلَحُوا» أي ضموا إلى التوبة الأعمال الصالحة، فبيّن سبحانه وتعالى: أن التوبة وحدها لا تكفى حتى يضاف إليها العمل الصالح لقوله تعالى: «وَأَنَّى لَغَفَّارٍ لِمَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى» «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» غفور لقبائهم في الدنيا بالستر، رحيم في الآخرة بالعفو، وقيل غفور بإزالة العذاب، رحيم بإعطاء الثواب.

***(القول في سبب نزول قوله تعالى :)*(**
«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازدادوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ
وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ» سورة آل عمران (الآية : ٩٠)

في الواحدى: قال الحسن وقتادة وعطاء الخرساني: نزلت في اليهود كفروا بعمسى
والإنجيل، ثم ازدادوا كفراً بمحمد والقرآن، وقال أبو العالية: نزلت في اليهود والنصارى:
كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم بنعته وصفته، ثم ازدادوا كفراً بإقامتهم على
كفرهم «وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ» أي الثابتون على الضلالة فلا يتوبون بعلم الله تعالى
ليقبلها منهم، أولن يقبل توبتهم عند الموت عن الذنوب التي ارتكبوها قبل كفرهم* وفي
القرطبي: وقال قطرب: هذه الآية نزلت في قوم من أهل مكة، قالوا: نتربص بمحمد ريب
المنون. فإن بدا لنا الرجعة رجعنا إلى قومنا، فأنزل الله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ
إِيمَانِهِمْ» الآية. أي لن تقبل توبتهم وهم مقيمون على الكفر. فسماها توبة غير مقبولة
لأنه لم يصح من القوم عزم. والله تعالى يقبل التوبة كلها إذا صح العزم* وفي الطبري:
عن قتادة قال في الآية: أولئك أعداء الله اليهود كفروا بالإنجيل وعمسى، ثم ازدادوا كفراً
حتى حضرهم الموت. وقال أبو العالية عن هذه الآية: قال هم اليهود والنصارى والمجوس
أصابوا ذنوباً في كفرهم، فأرادوا أن يتوبوا منها، ولن يتوبوا من الكفر ألا ترى أنه يقول:
«وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ» وأولى الأقوال في تأويل الآية قول من قال عنى بها اليهود كما
ذكره الطبري في تفسيره، وسنده في ذلك أن الآيات قبلها وما بعدها فيهم نزلت فأولى أن
تكون هي في معنى ما قبلها وبعدها لأنها سياق واحد* والخازن: وقيل نزلت في جميع
الكفار، وذلك أنهم أشركوا بالله بعد إقرارهم بأن الله خالقهم، ثم ازدادوا كفراً يعنى
بإقامتهم على كفرهم حتى هلكوا عليه، وقيل زيادة كفرهم هو قولهم: نتربص بمحمد
ريب المنون. وقيل نزلت في أحد عشر رجلاً من أصحاب الحارث بن سويد الذين ارتدوا
عن الإسلام، فلمّا رجع الحارث إلى الإسلام أقاموا على كفرهم بمكة. وقالوا: نقيم على
الكفر ما بدا لنا. ومتى أردنا الرجعة ينزل فينا مثل ما نزل في الحارث، فلما فتح رسول الله
صلى الله عليه وسلم مكة، فن دخل منهم في الإسلام قبلت توبته، ونزل فيمن مات منهم
على كفره: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ».

((القول في سبب نزول قوله تعالى :))

«كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»
سورة آل عمران (الآية: ٩٣)

في الواحدى: قال الكلبي: نزلت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه على ملة إبراهيم، فقالت اليهود: كيف تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان ذلك حلالاً لإبراهيم فنحن نُحلُّه. فقالت اليهود: كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه فإنه كان على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا. فأنزل الله عز وجل تكذيباً لهم «كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ..» الآية * وفي الخطيب: فقالوا: كل ما نحرمه اليوم كان حراماً على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا فنزل «كُلُّ الطَّعَامِ..» * وفي الطبري: عن ابن عباس، أن عصابة من اليهود حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون إسرائيل — أي يعقوب — مرض مرضاً شديداً فطال سقمه منه، فندرت الله نذراً لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل، وأحب الشراب إليه ألبانها؟ فقالوا: نعم، قال الطبري فكان ذلك من أعظم الحجة عليهم بأنه نبي الله صلى الله عليه وسلم إليهم، لأن ذلك من أخبار أوائلهم الذي خفي علمه عليهم، ولا يعمل به إلا الخاصة منهم. فحينما أعلمه الله بذلك أفحمهم، وأقام عليهم الحجة البالغة بأنه نبي مرسل إليهم ولغيرهم من الناس كافة * قوله: «كَانَ حِلالًا» الحل في اللغة: الحلال كما أن الحرام لغة: الحرام أي كل أنواع المطعومات كان حلالاً أكلها «لبنى إسرائيل» أي لبنى يعقوب عليه السلام «إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِيلُ» يعقوب «على نفسه مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ» أي ليس الأمر على ما قالوه من حرمة لحوم الإبل وألبانها على إبراهيم. بل كان الكل حلالاً له، ولبنى إسرائيل، وإنما حرّمها إسرائيل على نفسه نزول التوراة، فليس في التوراة حرمتها، واختلفوا في الطعام الذي حرّمه إسرائيل على نفسه وفي سببه فقال مقاتل والكلبي: كان ذلك الطعام الإبل وألبانها، وسبب ذلك أنه مرض

مرضاً شديداً وطال سقمه فنذر لئن عافاه الله من سقمه ليحرمنَّ أحب الطعام والشراب إليه، وكان ذلك أحب إليه فحرّمه * وقال ابن عباس والضحاك: هي العروق، وسبب ذلك أنه اشتكى عرق النّسا (عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ، وكان أصل وجعه) أنه كان نذراً لله وهبه الله اثني عشر ولداً، وأقى بيت المقدس صحيحاً أن يذبح آخرهم، فتلّقه ملك من الملائكة فقال: يا يعقوب إنك رجل قوى فهل لك في الصراع. فعالجه فلم يصرع واحد منها صاحبه، فغمزه الملك غمزة فعرض له عرق النّسا، ثم قال له: أما إني لو شئت أن أصرّعك لفعلت، ولكن غمزتك هذه الغمزة لأنك كنت نذرت إن أتيت بيت المقدس صحيحاً ذبحت ولدك، فجعل الله لك بهذه الغمزة من ذلك مخرجاً. فكان لا ينام بالليل من الوجع، فحلف يعقوب لئن عافاه الله تعالى ألا يأكل عرقاً ولا طعاماً فيه عرق فحرّمه على نفسه، وكان بنوه بعد ذلك يتتبعون العروق يخرجونها من اللحم * وقال ابن عباس: لمّا أصاب يعقوب عرق النّسا، وصف له الأطباء أن يجتنب لحمان الابل فحرّمها يعقوب على نفسه، ثم اختلفوا في حالة هذا الطعام المحرّم على بني إسرائيل بعد نزول التوراة. فقال السدي: حرّم الله عليهم في التوراة ما كان يحرمونه قبل نزولها * وقال الضحاك: لم يكن شيء من ذلك حراماً عليهم وإنما حرموا على أنفسهم اتباعاً لأبيهم، ثم أضافوا تحريمه إلى الله عز وجل، وأكذبهم الله تعالى فقال: «قُلْ» لهم: يا محمد «فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلَوْهَا» ليتبين صدق قولكم «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» فيه، فبهتوا ولم يأتوا بها * وبأن كذبهم فيما ادعوا من حرمة هذه الأشياء على إبراهيم عليه السلام وعرق النّسا: بفتح النون والقصر. ودواؤه ما ذكره القرطبي: ونصه: وأخرج الثعلبي في تفسيره من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم في عرق النّسا (تؤخذ ألية كبش عربي لا صغير ولا كبير، فتقطع قطعاً صغاراً، وتُسلى على النار، ويؤخذ دهنها، فيجعل ثلاثة أقسام يشرب المريض بذلك الدواء على الريق كل يوم ثلاثاً) قال أنس فوصفته لأكثر من مائة كلهم يبرأ بإذن الله تعالى * وفي ابن كثير: قال ابن عباس: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهنّ لا يعلمهنّ إلا نبي، قال: سلوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله، وما أخذ يعقوب على بنيهِ لئن أنا حدثتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعني على الإسلام؟ قالوا: فذلك لك. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال، أخبرنا أي الطعام حرّم إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماء المرأة

وماء الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبي الأُمي في النوم، ومن
 وليه من الملائكة؟ فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعه، فقال: أنشدكم بالذي أنزل
 التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل مرض شديداً، وطال سقمه، فندد الله نذراً لئن
 شفاؤه الله من سقمه ليحرم حب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحم
 الإبل، وأحب الشراب، إليه ألبانها؟ فقالوا: اللهم، نعم، فقال: اللهم اشهد عليهم.
 وقال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن
 ماء الرجل أبيض غليظ. وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن
 الله. قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد عليهم قال: وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى
 هل تعلمون أن هذا النبي الأُمي تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا: اللهم، نعم، قال: اللهم
 اشهد. قال: وإن ولي جبريل ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه. قالوا: فعند ذلك
 نفارقك، ولو كان وليك غيره لتبعناك. فعند ذلك قال الله تعالى: «قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا
 لجبريل...» الآية. وعن ابن عباس أيضاً قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه
 وسلم، فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي
 الله. واتبعناك، فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: والله على ما نقول وكيل.
 قال: هاتوا. قالوا أخبرنا عن علامة النبي؟ قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا: أخبرنا
 كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر؟ قال: يلتقي المآن فإن علا ماء الرجل ماء المرأة
 أذكرت، وإذا علا ماء المرة أنثت. قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: كان
 يشتكى عرق النساء، فلم يجد شيئاً يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. قال أحمد: قال بعضهم يعنى
 الإبل (فحرم لحومها) قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: ملك من ملائكة
 الله عز وجل موكل بالسحاب بيده (أو في يده) مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه
 حيث أمره الله عز وجل. قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: صوته قالوا: صدقت،
 إنما بقيت واحدة وهي التي نتبعك إن أخبرتنا بها: إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه
 بالخبر، فأخبرنا من صاحبك؟ قال: جبريل عليه السلام. قالوا: جبريل ذاك ينزل
 بالحرب والقتال والعذاب، عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر
 لكان، فأنزل الله تعالى «قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لجبريل فإنه نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ
 مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ» والآية بعدها. رواها أحمد. وروى

الأخير الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن الوليد العجلي به نحوه، وقال الترمذي: حسن غريب. وفي الخازن والغرائب: أن اليهود كانوا يَقُولُونَ بإنكار شرع محمد صلى الله عليه وسلم على إنكار النسخ فأورد عليهم أن الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه كان حلالاً ثم صار حراماً عليه وعلى أولاده، وهو النسخ، ثم إن اليهود لما توجّه عليهم هذا السؤال زعموا أن ذلك كان حراماً من لدن آدم، ولم يحدث نسخ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطالبهم بإحضار التوراة إلزاماً لهم وتفضيحاً، ودلالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بأن يطالبهم بإحضار التوراة إلزاماً لهم وتفضيحاً ودلالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان أمياً، فامتنع أن يعرف هذه المسئلة الغامضة من علوم التوراة إلا بخبر من السماء. وثانيها أن اليهود قالوا له: إنك تدعى أنك على ملة إبراهيم فكيف تأكل لحوم الإبل وألبانها، وتفتي بجلّها مع أنّ ذلك كان حراماً في دين إبراهيم، فأجيبوا بأن ذلك كان حلالاً لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلا أن يعقوب حرّمه على نفسه بسبب من الأسباب. وبقيت تلك الحرمة في أولاده. فأنكروا ذلك فأمروا بالرجوع إلى التوراة، وثالثها لما نزل قوله تعالى: «فَبَطَلْ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَهُمْ» وقوله: «وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنّه إنما حرّم عليهم كثير من الأشياء جزاءً لهم على بغيهم وظلمهم، غاظهم ذلك واشمأزوا وامتنعوا من قبل أن ذلك يقتضى وقوع النسخ ومن قبل أنّه تسجيل عليهم بالبغى والظلم وغير ذلك من مساوئهم، فقالوا: لسنا بأول من حرّمت هي عليه، وما هو إلا تحريم قديم، فنزلت «كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالاً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ» كذا في الغرائب.

والخلاصة: إن محمداً صلوات الله وسلامه عليه على دين إبراهيم في جزئيات الأحكام وكلياتها، فأحلّ ما أحله الله من أكل لحوم الإبل وألبانها، ودعا إلى التوحيد والبراءة من كل معبود سوى الله وما كان إبراهيم صلوات الله عليه إلّا على هذا الدين.

((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ»
سورة آل عمران (الآية: ٩٦، ٩٧)

في الواحدى والخازن : تفاخر المسلمون واليهود، فقالت اليهود، بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء، وفي الأرض المقدسة وأرض المحشر، وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل، فأنزل الله تعالى هذه الآية * وفي الخازن: وقيل لما ادعت اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم أكذبهم الله تعالى وأخبرهم أن إبراهيم كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. وأمرهم باتباعه فقال تعالى: في الآية المتقدمة «فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا» وكان من أعظم شعائر ملة إبراهيم الحج إلى الكعبة، ذكر في هذه الآية فضلية البيت ليفرغ عليها إيجاب الحج * وفي الغرائب قال مجاهد «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ» هو جواب عن شبهة أخرى لليهود. وذلك أنهم قالوا: بيت المقدس أفضل من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء وأرض المحشر، وقبله الأنبياء، فكان تحول القبلة منه إلى الكعبة كالطعن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم * أي فأنزل الله الآية تكذيباً لهم، وبياناً لأفضلية بيت الله الحرام على بيت المقدس، وقوله تعالى: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ» اختلف العلماء في معنى الأولية على قولين:

الأول : أنه أول في بنائه، ووضع جميعاً، روى الواحدى رحمه الله في البسيط بإسناده عن مجاهد أنه قال: خلق الله هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً في الأرضين * وفي رواية أخرى خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من الأرضين بألفى سنة، وإن قواعد لفي الأرض السابعة السفلى * وروى أيضاً عن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عن آبائه قال: إن الله بعث ملائكة فقال ابنوا لى في الأرض بيتاً على مثال البيت المعمور، وأمر الله تعالى من في الأرض أن يطوفوا به كما يطوف أهل السماء بالبيت المعمور، وهذا كان قبل خلق آدم * وقد ورد في سائر كتب التفسير عن عبدالله بن عمر ومجاهد والسدى أن أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق الأرض والسماء، وقد خلقه

الله قبل الأرض بألفى عام. وكان زبدة بيضاء على الماء، ثم دحيت الأرض من تحته. وعن الزهري قال: بلغني أنهم وجدوا في مقام إبراهيم ثلاثة صفوح في كل صفح منها كتاب: في الصفح الأول أنا الله ذوبكة وضعتها يوم وضعت الشمس والقمر، وحففتها بسبعة أملاك حنفاء، وباركت لأهلها في اللحم واللبن. وفي الثاني: أنا الله ذوبكة، خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وفي الثالث: أنا الله ذوبكة خلقت الجن والإنس فطوني لمن كان الخير على يديه، وويل لمن كان الشر على يديه.

وقد يستدل على صحة هذا القول بما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: [ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السموات والأرض] وتحرم مكة لا يمكن إلا بعد وجودها، ولأنه تعالى سهاها أم القرى، وهذا يقتضى سبقها على سائر البقاع، ولأن تكليف الصلاة كان ثابتاً في أديان جميع الأنبياء، وأيضاً قال تعالى في سورة مريم: «وَلِئَلَّكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ» إلى قوله: «خَرَوْا سُجُوداً...» والسجدة لا بد لها من قبله، فلو كانت قبلتهم غير الكعبة لم تكن هي أول بيت وضع للناس، هذا محال خلف.

القول الثاني: روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أول بيت وضع للناس: فقال: [المسجد الحرام، ثم بيت المقدس] فسئل كم بينها؟ قال: [أربعون سنة] وعن علي أن رجلاً قال له: هو أول بيت؟ قال: لا قد كان قبله بيوت. ولكنه أول بيت وضع للناس مباركاً فيه الهدى والرحمة والبركة. (*)

وقوله تعالى: «لَلَّذِي بِبَكَّةَ» أي للبيت الذي في مكة. وردت بالباء لغة في مكة. أي تقلب الميم باء، وسميت مكة لأنها قليلة الماء، تقول العرب: ملك الفصيل ضرع أمه وأمكته إذا امتص كل ما فيه من اللبن. وقيل إنها تمك الذنوب. كذا في الخازن. وفي الخطيب: سميت بذلك لأنها تبتك أعناق الجبابرة. أي تدقها، فلم يرمها جبار بسوء إلا وقصمه الله، وتدعى أم رحم لأن الرحمة تنزل بها «مباركاً» أي ذوبكة، فهو كثير الخير والنفع لمن صحبه واعتمره واعتكف عنده، أو طاف حوله أذ يكثر ثوابه وتكفر ذنوبه، روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام]

«وَهَدَى لِلْعَالَمِينَ» أي قبله وامتعب المؤمنين، وقيل لأن فيه دلالة على وجود الصانع المختار لما فيه من الآيات التي لا يقدر عليها غيره، وقيل هو هدى للعالمين إلى الجنة لأن من قصده بأن صلى إليه أو حجّه فقد أوجب الله تعالى له الجنة برحمته، وقوله تعالى: «فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ» ترى بالأنظار للدلالة على حرمة ومزيد فضله من هذه الآيات انحراف الطيور عن موازة البيت على مدى الأعصار فلا تعلو فوقه لا بالليل ولا بالنهار، ومنها أن ضواري السباع تخالط الطيور في الحرم ولا تتعرّض لها، وإذا قصدت الجارحة صيداً فدخلت الحرم كفت عنه. وأنه باد صار إليه الأنبياء والمرسلون والأولياء والأبرار والصالحون... الخ. ما تقدم من فضله وقوله: «مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ» مبتدأ خبره محذوف أي منها مقام إبراهيم، أو خبر مبتدأ محذوف أي إحداها، أو بدل من آيات بدل بعض من كل. وهو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان أثر قدمه فيه. فأندرس من كثرة المسح بالأيدي، ولعلّ الذي اندرس بعضه، قال الخطيب: فإني رأيت أثر القدمين فيه * إن أثر القدم في الصخرة الصماء آية. وغوصه فيها إلى الكعبين آية، وإلانة بعض الصخر دون بعض آية، وإبقاء هذا الأثر دون آثار سائر الأنبياء آية لإبراهيم خاصة. وحفظه مع كثرة أعدائه من المشركين. وأهل الكتاب والملاحدة ألوفاً من السنين آية. وكذا في الغرائب * وفي السمين: وقال ابن عطية والراجح عندي أن المقام، وأمن الداخلين جُعلاً مثلاً لما في حرم الله تعالى من الآيات وخصاً بالذكر لعظمهما، وأنها تقوم بهما الحجة على الكفار إذ هم مدركون لهاتين الآيتين بحواستهم، وقوله: «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً»، أي ومن الآيات أن من دخله أمن على نفسه ما دام فيه. قلت: ومنها آيات: الصفاء، والمروة والركن والحطيم وزمزم والمشاعر كلها. ومنها إذا كان الغيث من ناحية الركن اليماني كان الخصب باليمن، وإذا كان بناحية الشامي كان الخصب بالشام، وإذا عمّ البيت كان الخصب في جميع البلدان * وفي الطبرى: في قوله: «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً» قال قتادة: وهذا كان في الجاهلية كان الرجل لو جرّ كل جريرة على نفسه ثم لجأ إلى حرم الله لم يتناول، ولم يطلب، فأما في الإسلام فلا يمنع من حدود الله. مَنْ سرق فيه قُطع، ومن زنى فيه أُقيم عليه الحد. ومن قتل فيه قُتل * وعن قتادة: أن الحسن كان يقول: إن الحرم لا يمنع من حدود الله، لو أصاب حداً في غير الحرم فلجأ إلى الحرم لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد. وقال مجاهد: في الرجل الذي يقتل ثم يدخل الحرم. قال: يؤخذ

فيخرج من الحرم. ثم يقام عليه الحد. يقول القتل. فيكون الأمن في الآية بناء على هذه الأقوال مخصوصاً في الجاهلية. فقد كان الحرم مفزع كل خائف، وملجأ كل جان لأنه لم يكن يهاج به ذو جريرة، ولا يعرض الرجل فيه لقاتل أبيه وابنه بسوء. وروى أن ابن الزبير قد أخرج من لجأ من العيون إليهم، فصلبهم بعد أن نهأ ابن عباس عن ذلك، قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحدث حدثاً ثم استجار بالبيت فهو آمن، ليس للمسلمين أن يعاقبوه على شيء إلى أن يخرج، فإذا خرج أقاموا عليه الحد. وقال ابن عمر: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته. وحدث الليث عن عطاء أن الوليد بن عتبة أراد أن يقيم الحد في الحرم، فقال له: عبيد عمير لا تقم عليه الحد في الحرم إلا أن يكون أصابه فيه. وقال عامر: إذا أصاب الحد ثم هرب إلى الحرم فقد أمن، فإذا أصابه في الحرم أقيم عليه في الحرم. وحدث مجاهد عن ابن عباس قال: إذا أصاب الرجل الحد، قتل أو سرق فدخل الحرم، لم يسابع ولم يؤو حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. وهذا ما أخذ به أبو حنيفة رضي الله عنه. قال الطبري: وأولى الأقوال عندنا بالصواب قول ابن الزبير ومجاهد والحسن ومن قال معنى ذلك ومن دخله من غيره فمن لجأ إليه عائداً به كان آمناً ما كان فيه، ولكنه يخرج منه فيقام عليه الحد إن كان أصاب ما يستوجبه في غيره ثم لجأ إليه، وإن كان أصاب فيه أقيم عليه فيه، فتأويل الآية إذا «فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ» ومن يدخله من الناس مستجيراً به يكن آمناً مما استجار منه ما كان فيه حتى يخرج منه. قلت: وجهور العلماء على أن الحدود تقام في الحرم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل وهو معلق بأستار الكعبة. وقيل المراد «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا» أي من النار. (*)

قال الله تعالى: «فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» «أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَفَتِ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ» وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها، وتنفيذه عن أوكاره، وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها، وفي حديث فتح مكة [لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يحتل خلاها] فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وليبيتهم فقال: [إلا الإذخر] وروى مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة] وقال يحيى بن بن جعدة بن هبيرة، في قوله

تعالى: «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا» قال: آمناً من النار. وقوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» هذه آية وجوب الحج عند الجمهور، وقيل بل هي قوله: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» والأول أظهر. والمعنى: والله على من استطاع من الناس حج البيت، ويجوز أن ينوى الاستئناف بمن والخبر أو الجزاء محذوف لدلالة ما قبله عليه، التقدير: من استطاع إليه سبيلاً فالله عليه حج البيت. هذا قول الفراء، وقال ابن الأنباري: يحتمل أن يكون محله رفعاً على البيان كأنه قيل من الناس الذين عليهم لله حج البيت؟ فقيل: هم من استطاع. والضمير في إليه. للبيت أو الحج. واستطاعة السبيل إلى الشيء هي إمكان الوصول إليه، واحتج أصحاب الشافعي بالآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع لأن الناس يعم المؤمن والكافر، وعدم الإيمان لا يصلح أن يكون معارضاً ومخصصاً لهذا العموم لأن الدهرى مكلف بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم مع أن شرط صحة الإيمان غير حاصل. والمحدث مكلف بالصلاة مع أن الوضوء الذي هو شرط صحة الصلاة ليس بحاصل. واعلم أن الحج ركن من أركان الإسلام لا يجب بأصل الشرع في العمر إلا مرة واحدة لما روى عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج]. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوها بها، الحج مرة فمن زاد فتنطوع [وقد يجب أكثر من مرة واحدة لعارض كالنذر والقضاء].

* ((ما هي الشروط التي يصح بها الحج ؟)) *

لصحة الحج على الإطلاق شرط واحد، وهو الإسلام، فلا يصح حج الكافر كصومه وصلاته، ولا يشترط فيها التكليف بل يجوز للولي أن يحرم عن المجنون وعن الصبي الذي لا يميز، وحينئذ يصح حجها لما روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بامرأة وهي في محفها فأخذت بعصده صبي كان معها فقالت: آلهذا حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [نعم، ولك أجر] وعن جابر قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم، ولصحة المباشرة شرط زائد على الإسلام. وهو التمييز، فلا تصح مباشرة الحج من المجنون والصبي الذي لا يميز كسائر العبادات، ويصح من الصبي المميز أن يحرم ويحج بإذن الولي، ولا يشترط فيها الحرية كسائر العبادات. ولوقوعه عن حجة الإسلام شرطان زائدان: البلوغ والحرية لقوله صلى الله عليه وسلم: [أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام] والمعنى فيه أن الحج عبادة عمر لا تتكرر، فاعتبر وقوعها في حالة الكمال، ولأن التكليف تابع للتمييز، فشرط هذا الحكم إذن يعود إلى ثلاثة: الإسلام والتكليف والحرية. ولو تكلف الفقير الحج وقع حج الإسلام شرط زائد على الثلاثة المذكورة آنفاً وهو الاستطاعة بالآية: والاستطاعة نوعان: استطاعة مباشرته بنفسه، واستطاعة تحصيله بغيره: النوع الأول. يتعلق به أمور أربعة: أحدهما. الراحلة، والناس قسمان: أحدهما من بينه وبين مكة مسافة القصر، فلا يلزمه الحج إلا إذا وجد راحلة سواء كان قادراً على المشي، أو لم يكن لما روى أنه صلى الله عليه وسلم فسر استطاعة السبيل إلى الحج بوجود الزاد والراحلة. نعم لو كان قادراً على المشي يستحب له أن لا يترك الحج. وعند مالك القوى على المشي يلزمه الحج، ويعتبر مع وجدان الراحلة وجدان المحمل أيضاً إن كان لا يستمسك على الراحلة، ويلحقه مشقة شديدة، ثم العادة جارية بركوب اثنين في المحمل، فإن وجد مؤنة محمل أو شق محمل، ووجد شريكاً يجلس في الجانب الآخر لزمه الحج، وإذ لم يجد الشريك فلا، القسم الثاني: من ليس بينه وبين مكة مسافة القصر، فإن كان قوياً على المشي لزمه الحج، وإلا فلا يجب إلا مع الراحلة، أو معها ومع المحمل، كما في حق البعيد، والمراد بوجود الراحلة أن يقدر على تحصيلها ملكاً أو استئجاراً بثمن المثل، أو بأجرة المثل وكذا في المحمل. المتعلق الثاني. الزاد وأوعيته، وما

يحتاج إليه في السفر مدة ذهابه وإيابه سواء كان له أهل أو عشيرة يرجع إليهم أولاً، فحب الوطن من الإيمان، وكذا الراحلة للإياب وأجرة البذرة. كل ذلك بعد قضاء الديون جميعها، وردّ الودائع ونفقة من يلزمه نفقتهم حينئذ إلى العود، وبعد مؤن النكاح إن خاف العنت وبعد مسكنه، ودسّت ثوب يليق به، وخادم يحتاج إليه لزمانته أو لمنصبه، ولو كان له رأس مال يتجر فيه وينفق من ربحه ولو نقص لبطلت تجارته، أو كان له مستغلات يرتفق منها نفقته فالأصح عند الأئمة أنه يكلف بيعها لأنه واجد للزاد والراحلة في الحال، ولا عبرة لخوف الفقر في الاستقبال. المتعلق الثالث: الطريق ويشترط فيه غلبة ظن الأمن على النفس من نحو سبُع وعدو، والأمن على المال من عدو أو رصدى وإن رضى بشيء يسير، والأمن على البضع للمرأة بخروج زوج أو محرم أو نسوة ثقات، وفي البحر يعتبر غلبة السلامة. وفي البر وجود علف الدابة المتعلق الرابع: البدن ويشترط فيه أن يقوى على الاستمسك على الراحلة فإن ضعف عن ذلك لمرض أو غيره فهو غير مستطيع للمباشرة، ولا بد للأعمى من قائد، وعند أبي حنيفة لا حجّ عليه، ويروى أنه يستنيب. قال الأئمة: لا بد مع الشرائط من إمكان المسير، وهو أن يبقى من الزمان بعد الاستطاعة ما يمكنه المسير فيه إلى الحجّ به: السير المعهود، فإن احتاج إلى أن يقطع في يوم مرحلتين أو أكثر لم يلزمه الحجّ، ولو خرجت الرفقة قبل الوقت الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه لم يلزمه الخروج معهم ووجوب الحجّ في العمر مرة كالصلاة في وقتها، فيجوز التراخي، لكنه إن دامت الاستطاعة وتحقق الإمكان، ولم يحج حتى مات عصى الله على الأظهر، وإن كان شاباً. وقال أحمد ومالك وأبو حنيفة في رواية أنه على الفور حجة الشافعى أن فريضة الحج نزلت سنة خمس من الهجرة وأخره النبي صلى الله عليه وسلم من غير مانع، فإنه خرج سنة سبع لقضاء العمرة ولم يحجّ، وفتح مكة سنة ثمان وبعث أبا بكر أميراً على الحاج سنة تسع، وحجّ هو سنة عشر، وعاش بعدها ثمانين يوماً. وأما النوع الثاني. فهو عن الإستتابة لأنّ المحجوج عنه قد يكون عاجزاً عن المباشرة بسبب الموت، أو الكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله، وعن ابن عباس أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إن أختي نذرت أن تحجّ وماتت قبل أن تحجّ فأحجّ عنها؟ فقال: [لو كان على أختك دينٌ أكنت قاضيه؟] قال: «نعم» وقد تكون الإستتابة بطريق الاستبجار لأنه عمل يدخله النيابة، فيجرى فيه الإستبجار كتفريق الزكاة، وعند

أبى حنيفة وأحمد لا يجوز، ولكن يرزق عليه، ولو استأجر كان ثواب النفقة للآمر، وسقط عنه الخطاب بالحج، ويقع الحج عن الحاج، والحج بالرزق أن يقول حج عني وأعطيك نفقتك، وهذا أيضاً جائز عند الشافعي كالإجارة، ولكن لا يجوز أن يقول استأجرتك بالنفقة لأنها مجهولة، والأجرة لا بد أن تكون معلومة. وقوله: «وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» أى الإنس والجنّ والملائكة وعن عبادتهم، يعنى ومن جحد ما ألزمه الله من فرض حج بيته وكفر به، فإن الله غنى عنه وعن حجه وعمله وجميع خلقه. وقيل: نزلت فيمن وجد ما يحج ولم يحج فهو كفر به لما روى عن علي بن أبى طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً، وذلك أن الله تعالى يقول: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» أخرجه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي اسناده مقال. وقيل: نزلت في اليهود وغيرهم من أصحاب الملل حيث قالوا: إنا مسلمون فنزلت: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» فلم يحجوا، وقالوا الحج إلى مكة غير واجب وكفروا به، فنزلت: «وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ» والله أعلم.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))***

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ» * وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ * وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا

وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» سورة آل عمران (الآية: ١٠٠ - ١٠٥)

في الواحدى: قال عكرمة: كان بين هذين الحيين من الأوس والخزرج قتال في الجاهلية، فلما جاء الإسلام اضطلحوا وألّف الله بين قلوبهم، وجلس يهودى في مجلس فيه نفر من الأوس والخزرج، فأنشد شعراً قاله أحد الحيين في حربهم، فكأنهم دخلهم من ذلك، فقال الحى الآخرون: وقد قال شاعرنا في يوم كذا كذا كذا، فقال الآخرون: وقد قال شاعرنا في يوم كذا كذا وكذا، فقالوا: تعالوا نرد الحرب جذعاً كما كانت، فنادى هؤلاء: يا آل أوس، ونادى هؤلاء: يا آل خزرج، فاجتمعوا وأخذوا السلاح، واصطفوا للقتال، فنزلت هذه الآية، فجاء النبى صلى الله عليه وسلم حتى قام بين الصفين فقرأها ورفع صوته، فلما سمعوا صوته أنصتوا وجعلوا يستمعون، فلما فرغ ألقوا السلاح، وعانق بعضهم بعضاً، وجعلوا يبكون، قال جابر بن عبد الله: ما كان طالع أكره إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت يوماً أقبح ولا أوحش أولاه، وأحسن آخره من ذلك اليوم. وفي الخطيب: ولما مرّ شاس بن قيس اليهودى، وكان شيخاً عظيم الكفر، شديد الطعن على المسلمين، شديد الحسد لهم. على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج في مسجد لهم يتحدّثون، فغاضه ذلك حيث تآلفوا، واجتمعوا بعد الذى كان بينهم في الجاهلية من العداوة. وقال: مالنا معهم إذا اجتمعوا من قرار، فأمر شاباً من اليهود أن يجلس إليهم، ويذكرهم يوم بعث — وهو موضع بالمدينة — وينشدهم بعض ما قيل فيه من الأشعار، وكان يوماً اقتلت فيه الأوس والخزرج، وكان الظفر فيه للأوس، ففعل، فتنازع القوم عند ذلك وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا: السلاح السلاح، فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين والأنصار، فقال: [أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام، وقطع به عنكم أمر الجاهلية، وألّف بينكم] فعرف القوم أنها نزعة من الشيطان، وكيدهم من عدوهم، فألقوا السلاح وبكوا، وعانق بعضهم بعضاً، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. نزل: «يا أيّها الذين آمنوا إن تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ» أى شاساً وأصحابه: ... وفي الطبرى: عن السدى قال: نزلت في ثعلبة بن غنمة الأنصارى.

كان بينه وبين أناس من الأنصار كلام، فشى بينهم يهودى من قينقاع فحمل بعضهم على بعض حتى همت الطائفتان من الأوس والخزرج أن يحملوا السلاح، فيقاتلوا فأنزل الله عز وجل: «إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ..» يقول: إن حملتم السلاح فاقتلتهم كفرتم * وعن مجاهد: قال: كان جماع قبائل الأنصار بطنين: الأوس والخزرج. وكان بينهما في الجاهلية حروب ودماء، وشتان — تباغض — حتى من الله عليهم بالإسلام وبالنبى صلى الله عليه وسلم، فأطفأ الله الحرب التى كانت بينهم، وآلف الله بينهم بالإسلام، قال: فبينما رجل من الأوس والخزرج قاعدان يتحدثان ومعهما يهودى جالس.. الخ... ما تقدم حتى قوله: وضعوا السلاح، فأنزل الله عز وجل القرآن في ذلك: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ» إلى قوله: «عَذَابٌ عَظِيمٌ» كذا فى الطبرى. وكذا فى بقية التفاسير. لكن فى ابن كثير. وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تشاوروا فى قضية الإفك. والله أعلم. وقوله: «يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ» تقدم قول جابر رضى الله عنه: ما رأيت يوماً أفبح أولاً ولا أحسن آخرًا مثل ذلك اليوم. ثم قال تعالى على وجه التعجب والانكار والتوبيخ: «وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ» أى ولم تكفرون، وعبارة أبى السعود فى توجيه الانكار والاستبعاد إلى كيفية الكفر مبالغة، لأن كل موجود لا بد أن يكون وجوده على حال من الأحوال، فإذا أنكرت جميع أحوال وجوده، انتفى وجوده بالكلية على الطريق البرهاني * والمعنى: من أين يدخل إلى قلوبكم الكفر بعد الإيمان والحال أن آيات الله تتلى عليكم على لسان الرسول فى كل واقعة، ومقيم بين أظهركم يبين لكم ما يشبه عليكم، ويزيل عنكم كل علة، ومع هذين النورين لا يبقى لظلمة الضلال عين ولا أثر فعليكم أن لا تلتفتوا إلى قول المخالف، وترجعوا فيما يعن لكم إلى الكتاب والنبى صلى الله عليه وسلم. قال صاحب الغرائب: أما الكتاب فإنه باق على وجه الدهر، وأما النبى صلى الله عليه وسلم وورثته يقومون مقامه بحسب الظاهر أيضاً، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم [إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتى] وقال: [إن العلماء ورثة الأنبياء] اللهم اجعلنا من زميرهم بعصمتك وهدايتك. وفى هذا بشارة لهذه الأمة أنهم لا يضلون أبداً إلى يوم القيامة * قلت: ما داموا معتمدين بحبل الله وستة نبيه صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ» أى يستمسك بالله أى بحبله وهو القرآن أو ومن

يستمسك بدينه، أو يلتجئ إليه في مجامع أموره: «فَقَدْ هُدِيَ» أى فقد حصل له الهدى لا محالة لأن المعتصم بالله متوقع للهدى. كما أن قاصد الكرم متوقع للفلاح عنده: «إلى صراط» أى إلى طريق: «مُسْتَقِيم» واضح وهو الحق المؤدى إلى الجنة، وقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ» لما بين ضلال الكفار في أنفسهم، وضلالهم لغيرهم شرع في بيان يكمل المؤمنين لأنفسهم بهذه الآية ولغيرهم كما يأتي. وقوله: «حَقَّ تَقَاتِيهِ» فسر ابن عباس: «حَقَّ تَقَاتِيهِ» بقوله: (وهو أن يطاع الله فلا يُعصى طرفه عين. وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا يُنسى) أو هو القيام بالواجبات كلها، والاجتناب عن المحارم بأسرها، وأن لا يأخذ في الله لومة لائم، ويقوم بالقسط ولو على نفسه. أو والوالدين والأقربين. ولما نزلت: «اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِيهِ» شق ذلك على المسلمين فنزلت: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» والجمهور على أنها غير منسوخة، لأن معنى حق تقاته: واجب تقواه. تقاة: مصدر وهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. إذ الأصل اتقوا الله اتقاء الحق. أى الشابة كقوله: ضربت زيدا أشدَّ الضرب، تريد الشديد. أى وكما يحق أن يتقى. وهو أن يجتنب جميع معاصيه، ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ، وإلا كان إباحة لبعض المعاصي. وقوله: «وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» ليس نهياً عن الموت، وإنما هو نهى عن أن يدركهم الموت على خلاف حال الإسلام. والمراد دوامهم على الإسلام. وذلك أن الموت لا بد منه، فكأنه قيل: داوموا على الإسلام إلى الموت. والجملة في محل نصب على الحال، والاستثناء مفرغ من الأحوال العامة. أى لا تموتن على حالة من سائر الأحوال إلا على هذه الحالة الحسنة، وجاءت الحالة جملة اسمية لأنها أبلغ وأكد. ثم إنه تعالى أمرهم بما هو كالأصل لجميع الخيرات وإصلاح المعاش والمعاد، وهو الاجتماع على التمسك بدين الله، واتفاق الآراء على إعلاء كلمته فقال: «وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً» حال كونكم مجموعين. وقولهم: اعتصمت بحبله، يجوز أن يكون تمثيلاً لاستظهاره به، وثوقه بعنايته باستمسك المتدلى من مكان مرتفع بحبل وثيق يأمن انقطاعه لأن وجه الشبه وصف غير حقيقي، ومنتزع من عدة أمور، ويجوز أن يكون الحبل استعارة للعهد والاعتد. وثوقه بالعهد بناء على أن في الكلام تشبيهين، ويجوز أن تفرض الاستعارة في الحبل فقط، ويكون الاعتصام ترشيحاً لها. والحاصل: أن طريق الحق دقيق والسائر عليه غير مأمون أن تزل قدمه عن الجادة، فيراد بالحبل ههنا ما يتوصل به إلى الثبات على الحق، وإن

كانت عبارات المفسرين متخالفة، فعن ابن عباس: هو العهد كما يجيء إلا بجبل من الله وحبل من الناس، وقيل: إنه القرآن كما روى عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال [أما إنها ستكون فتنة] قيل: فما المخرج منها؟ قال صلى الله عليه وسلم [كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو حبل الله المتين] وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم [هذا القرآن حبل الله] وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم [إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله حبل متين، ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي] وقيل: إنه طاعة الله. وقيل إخلاص التوبة. وقد جرى الجلال على أنه دين الله أو كتابه لقوله صلى الله عليه وسلم [القرآن حبل الله] رواه الحاكم وصححه. استعار له الحبل من حيث أن التمسك به سبب للنجاة عن التردى، كما أن التمسك بالحبل سبب للسلامة عن التردى والاعتصام للوثوق به والاعتماد عليه، ترشيحاً للمجازة وقوله: «جميعاً ولا تفرقوا» بعد الإسلام. والعطف للمغايرة لأنه نهى عن التفريق في الابتداء، والحق لا يكون إلا واحداً. وما بعد الحق إلا الضلال. ويد الله مع الجماعة بالنصر والتأييد قال صلى الله عليه وسلم [ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة. الناجي منهم واحد] فقيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: [الجماعة] وروى: السواد الأعظم. وروى [ما أنا عليه وأصحابي] وقال صلى الله عليه وسلم [لا تجتمع أمتي على الضلالة] ثم إنه تعالى: ذكرهم نعمته عليهم، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية بينهم الإيمن والبغضاء والحروب المتطاولة فقال: «وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» يامعشر الأوس والخزرج: «إِذْ كُنْتُمْ» قبل الإسلام: «أَعْدَاءً فَأَلَّفَ» جمع: «بَيْنَ قُلُوبِكُمْ» بالإسلام: «فَأَصْبَحْتُمْ» فصرتم: «بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً» متراحين، متناصحين مجتمعين على أمر واحد، وهو الأخوة في الله جعلت بينهم رابطة أقوى من رابطة النسب، وقيل: هم الأوس والخزرج كانا أخوين لأب وأم، فوقع بينهما العداوة بسبب قتل، وتناولت الحرب والعداوة بينهم مائة وعشرين سنة إلى أن أطفأ الله ذلك بالإسلام، وألف بينهم برسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا» أى طرف في المصباح: وشفا كل شيء حرفة مثل النوى وفي السمين. الشفا طرف الشيء وحرفته: «حُفْرَةٌ مِنَ النَّارِ» أى حفرة ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا كفاراً: «فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا» أى من الشفا لأنه المحدث عنه، وتأنيث الضمير لاكتساب

المضاف التأنيث من المضاف إليه. أى بالإسلام : «كَذَلِكَ» أى مثل ذلك البيان البليغ : «يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ» أى دلالته : «لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» إرادة أن تزدادوا هدى : «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ» أى إلى الإسلام : «وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» والمعنى : ولتكن منكم أيها المؤمنون أمة أي جماعة يدعون الناس إلى الخير أى إلى الإسلام وشرائعه التي شرعها الله لعباده، ويأمرون بالمعروف. أى يأمرون الناس ابتاع محمد صلى الله عليه وسلم ودينه الذي جاء به من عند الله. وينهون عن المنكر أى وينهون عن الكفر بالله والتكذيب بمحمد وبما جاء به من عند الله بمجهادهم بالأيدى والجوارح حتى ينقادوا لكم بالطاعة : «أُولَئِكَ» الداعون الآمرون الناهون : «هُمُ الْمُفْلِحُونَ» الفائزون بكمال الفلاح. روى الإمام أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سئل وهو على المنبر : من خير الناس ؟ قال [آمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر، وأتقاهم لله، وأوصلهم للرحم] وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال [من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان] وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال [والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده، ثم لتدعته فلا يستجاب لكم] رواه الإمام أحمد والترمذى وابن ماجه من حديث عمرو بن أبى عمرو به، وقال الترمذى : حسن لذا يجب على كل مكلف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إما بيده أو بلسانه أو بقلبه. فعلى هذا يكون معنى الآية كونوا أمة دعاة إلى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، ومن قال بهذا القول يقول : إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية إذا قام به واحد سقط الفرض به عن الباقيين. وقيل : إن من من قوله : «منكم» للتبعية، وذلك لأن فى الأمة من لا يقدر على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لعجز أو ضعف، فحسن إدخال لفظ من فى قوله : «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير..» وهم العلماء خاصة وولاة الأمر فعلى هذا يكون المعنى ليكن بعض الأمة القادرين على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن يقوموا بذلك، ويكون الفلاح حليفهم روى البخارى عن النعمان بن بشير عن النبى صلى الله عليه وسلم قال [مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذى فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن

تركوهم وما أرادوا هلكو جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً] وقوله تعالى: «ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا» يعنى ولا تكونوا يا معشر المؤمنين كالذين تفرقوا يعنى أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى فى قول أكثر المفسرين، قال الربيع فى هذه الآية: هم أهل الكتاب نهى الله أهل الإسلام أن يتفرقوا ويختلفوا كما تفرق واختلف أهل الكتاب* وقال ابن عباس: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم إنما هلك من كان قبلهم بالمرء والخصومات فى الدين* وقال بعضهم: هم المبتدعة من هذه الأمة: «مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ» يعنى الحجج الواضحات، فعلموها ثم خالفوها: «وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» يعنى هؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا عذاب عظيم فى الآخرة. وفيه زجر عظيم للمؤمنين عن التفرق والخلاف* عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربة الإسلام من عنقه] وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْكُنَ بِمَجْبُوحَةِ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَيْدِ، وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ] ربة الإسلام: عقد الإسلام. مجبوحه الجنة: وسطها. والفد: الواحد.

* ((القول فى سبب نزول قوله تعالى :)) *

«كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ...» سورة آل عمران (الآية: ١١٠)

فى الواحدى : قال عكرمة ومقاتل : نزلت فى ابن مسعود وأبى بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبى حذيفة، وذلك أن مالك بن الصيِّف ووهب بن يهودا: اليهوديين قالاهم : إنَّ ديننا خير ممَّا تدعوننا إليه، ونحن خير وأفضل منكم، فأنزل الله تعالى هذه الآية وقد تقدّم الكلام عنها.

* ((من هم أهل الْخَيْرِيَّة ؟)) *

فى القرطبى: قال أبوهريرة رضى الله عنه: نحن خير الناس للناس نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام* وقال ابن عباس: هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وشهدوا بدرًا والحديبية* وقال عمر بن الخطاب: من فعل فعلهم كان مثلهم* وقيل: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعنى الصالحين منهم وأهل الفضل، وهم الشهداء على النَّاسِ يوم القيامة ... وقال مجاهد كنتم خير أمة إذا أمرتم بالمعروف ونهيتُم عن المنكر* وقد بين

الحديث الشريف أن أول الأمة هي أفضل الأمم فقال عليه الصلاة والسلام: [خيرُ القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم] وقيل: إن قرنه صلى الله عليه وسلم إنما فضّل لأنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار وصبرهم على أذاهم، وتمسكهم بدينهم، وإن أواخر هذه الأمة إذا أقاموا الدين وتمسكوا به، وصبروا على طاعة ربهم في حين ظهور الشرِّ والفسق والهرج والمعاصي والكبائر كانوا عند ذلك أيضاً غرباء، وزكت أعمالهم في ذلك الوقت كما زكت أعمال أوائلهم. وما يشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: [بدأ الدين غريباً وسيعود كما بدأ فطوى للغرباء] وروى أن عمر بن عبدالعزيز لما ولي الخلافة كتب إلى سالم بن عبدالله: أن اكتب إليّ بسيرة عمر بن الخطاب لأعمل بها، فكتب إليه سالم: إن عملت بسيرة عمر فأنت أفضل من عمر لأنّ زمانك ليس كزمان عمر، ولا رجالك كرجال عمر، قال: وكتب إلى فقهاء زمانه فكلهم كتب إليه بمثل قول سالم وقد عارض بعض الجلة من العلماء قوله صلى الله عليه وسلم: [خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشرُّ الناس من طال عمره وساء عمله] لكن في الطبري: قال عمر بن الخطاب: لو شاء الله تعالى أنتم فكنّا كلنا، ولكن قال: «كنتم» في خاصة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صنع مثل صنيعهم كانوا خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيستوى حينئذ أول هذه الأمة بآخرها بفضل العمل إلا أهل بدر والحديبية، ومن تدبّر آثار هذا الباب بان له الصواب، فعن درة بنت أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على المنبر، فقال: يا رسول الله أتى الناس خير؟ قال: [خيرُ الناس أقرأهم وأتقاهم وأمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر، وأوصلهم للرحم] رواه أحمد في مسنده، والنسائي في سنته والحاكم في مستدركه.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))***

«لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ»
 ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ
 وَبِأَوْ بَغَضٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
 يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا
 يَعْتَدُونَ» سورة آل عمران (الآية: ١١١، ١١٢)

في الواحدى: قال مقاتل: إن رؤوس اليهود: كعب، وعدى، والنعمان، وأبورافع وأبوياسر وابن صوريا عمدوا إلى مؤمنهم: عبدالله بن سلام وأصحابه فأذوهم لإسلامهم فأنزل الله تعالى هذه الآية: وكذا في الخازن: وليس في بقية التفاسير غير الذي ذكرنا. قوله: «لَنْ يَضُرُّوكُمْ» أي اليهود يا معشر المسلمين بشيء «إِلَّا أَدَّى» باللسان من سب ووعيد أي مجرد لقلقة لسان «وَأَنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤَلِّتُوكُمْ الْأَذْبَارَ» منهزمين. وهكذا وقع، فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة. بنى قينقاع وبنى التضير وبنى قريظة كلهم أذلهم الله، وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن، وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الدهارين، ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم، وهو كذلك، وبحكم بلمة الإسلام وشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام، «ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ» عليكم بل لكم النصر عليهم «ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْتَمَاءُ تُهِفُوا» حيثما وجدوا، فلا عز لهم ولا اعتصام في سائر أحوالهم، فقد أهدرت أنفسهم، وأبيحت أموالهم، وسبي أهلهم، أو ضرب الجزية عليهم «إِلَّا» في حال اعتصامهم «بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ» أي إلا بعهد من الله وهو أن يسلموا فتزول عنهم الذلة «وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ» المؤمنين، وهو عهدهم إليهم بالأمان على أداء الجزية، أي لا عز لهم قط إلا هذه الواحدة، وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوه من الجزية «وَبَاؤًا» رجعوا «بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ» أي مستوجبين له «وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ» كما يضرب البيت على أهله، فهم ساكنون في المسكنة غير ظاعنين عنها يظهرون الفقر والمسكنة. وأكثر المفسرين على أن معنى المسكنة: الجزية. وهم اليهود أي فلا منعة لهم «ذَلِكَ» أي ضرب الذلة والمسكنة والبؤ بالغضب كائن «بِأَنَّهُمْ» أي بسبب أنهم «كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ» أي الكفر والقتل «بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ» أي كائن بسبب عصيانهم، واعتدائهم بقتل الأنبياء وتعدي حدود الله تعالى، فإن الإصرار على الصغائر يفضى إلى الكبائر، والإصرار على الكبائر — والعياذ بالله — يفضى إلى الكفر. قال القرطبي: الآية وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أن أهل الكتاب لا يغلبونهم، وأنهم منصورون عليهم لا يناههم منهم اصطلام — استئصال — إلا إيذاء بالبهت والتحريف، وأما العاقبة فتكون للمؤمنين. ويستقيم هذا القول إذا كان

الإستثناء متصلًا، أما إذا كان منقطعاً فإنهم لن ينالوا من المؤمنين البتة، لكن يؤذونهم بما يسمعونهم من كلمة الكفر، وقولهم في عيسى وأمه وعزير، ودعاؤهم إياكم إلى الضلالة، ولا يضرونكم بذلك، وهذا من الاستثناء المنقطع الذي هو مخالف معنى ما قبله كما قيل: ما اشتكى شيئاً إلاّ خيراً. وهذه الكلمة محكية عن العرب سماعاً. قال قتادة: لن يضروكم إلاّ أذى تسمعونهم منهم وهو قول الربيع أيضاً. وقال ابن جريج: «لن يضروكم إلاّ أذى» إشراكهم في عزير وعيسى. وقال الحسن: تسمعون منهم كذباً على الله ويدعونكم إلى الضلالة.

((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

«لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ»

سورة آل عمران (الآية: ١١٣، ١١٤)

في الواحدى: قال ابن عباس ومقاتل: لما أسلم عبدالله بن سلام، وثعلبة بن سعة، وأسيد بن سعة وأسد بن عبيد، ومن أسلم من اليهود، قالت أحبار اليهود: ما آمن محمد إلاّ شرارنا، ولو كانوا من خيارنا لما تركوا دين آبائهم، وقالوا لهم: لقد خنتم حين استبدلتم بدينكم ديناً غيره، فأنزل الله تعالى «لَيْسُوا سَوَاءً» والآيات. وقال ابن مسعود: نزلت الآية في صلاة العتمة يصلها المسلمون، ومن سواهم من أهل الكتاب لا يصلها. وعن ابن مسعود قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، ثم خرج إلى المسجد، فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال: إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله في هذه الساعة غيركم. قال: فأنزلت هذه الآية «لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ» إلى قوله «وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ». ونحو القول الأول في الخطيب والجلال. وفي أبى السعود: وقيل: هم أربعون رجلاً من نصارى نجران، واثنتان وثلاثون من الحبشة، وثلاثة من الروم، كانوا على دين عيسى، وصدقوا محمداً صلى الله عليه وسلم، وكان من الأنصار فيهم عدة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. منهم: سعد بن زرارة والبراء بن

معروور، ومحمد بن مسلمة، وأبوقيس: صرمة بن أنس رضي الله عنهم كانوا موحدّين يفتسلون من الجنابة، ويقومون بما يعرفون من شرائع الحنيفية حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فصّدّقوه ونصروه. وفي ابن كثير ذكر سبب انتظار الصلاة، ثم قال: والمشهور عند كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره، ورواه العوفي عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب كعبدالله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن شعبة وغيرهم. وكذا في الخازن. وفي قوله: «لَيْسُوا سَوَاءً» قولان:

أحدها: أنه كلام تام يوقف عليه، والمعنى أن أهل الكتاب الذين سبق ذكرهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ليسوا سواء. وقيل: معناه لا يستوى اليهود وأمة محمد صلى الله عليه وسلم القائمة بأمر الله، الثابتة على الحق.

والقول الثاني: أن قوله: «لَيْسُوا سَوَاءً» متعلق بما بعده ولا يوقف عليه.

وفي السمين: الظاهر في هذه الآية أن الوقوف على سواء تام، فإن الواو اسم ليس، وسواء خبر والواو تعود على أهل الكتاب المتقدم ذكرهم. والمعنى أنهم ينقسمون إلى مؤمن وكافر. لقوله: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فانتفى استوائهم. وسواء في الأصل مصدر، فلذلك وحده وعبرة أبي السعود: ليسوا سواءً جملة مستأنفة سيقت تمهيداً وتوطئة لتعداد محاسن مؤمنى أهل الكتاب. وتذكيراً لقوله تعالى: «**مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ**» والضمير في ليسوا لأهل الكتاب جميعاً لا للفاسقين خاصة، وهو اسم ليس خبره سواء، وإنما أفرد لأنه في الأصل مصدر، وقوله: «**مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ**» استئناف مبين لكيفية عدم تساويهم ومزيل لما فيه من الإيهام، كما أن ما سبق من قوله تعالى: «**تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ**» الخ. مبين لقوله: «**كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ**» الخ. لكن في الطبري عن ابن مسعود أنه كان يقول في قوله: «**لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ**» قال: لا يستوى أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن السدي: «**لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ**» الآية. يقول: ليس هؤلاء اليهود كمثل هذه الأمة التي هي قائمة ومعنى قائمة: مستقيمة على الهدى وكتاب الله وفرائضه وشرائع دينه بالعدل والطاعة وغير ذلك من أسباب الخير من صفة أهل الاستقامة على كتاب الله وستة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظير ذلك الخبر الذي رواه النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة..] ثم ضرب لهم

مثلاً، فالقائم على حدود الله هو الثابت على التمسك بما أمره الله به، واجتناب ما نهاه الله عنه، فتأويل الكلام: من أهل الكتاب جماعة معتصمة بكتاب الله متمسكة به ثابتة على العمل بما فيه، وما سنَّ له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: «يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ» أي يقرؤون كتاب الله، وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم «آثَاءَ اللَّيْلِ» أي في ساعاته «وَهُمْ يَسْجُدُونَ» يصلون، لأن التلاوة لا تكون في السجود، والجملة حال من فاعل يتلون. وقيل: هي صلاة التهجد بالليل، وقيل: هي صلاة العشاء، لأن اليهود لا يصلونها، وقيل: يحتمل أنه أراد بالسجود الخضوع والخشوع لأن العرب تسمى الخشوع سجوداً. «يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» وذلك أن إيمان أهل الكتاب فيه شرك، و يصفون اليوم الآخر بغير ما يصفه المؤمنون. وقيل: إنَّ الإيمان بالله يستلزم الإيمان بجميع أنبيائه ورسله، واليهود يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، والإيمان باليوم الآخر يستلزم الحذر من فعل المعاصي، واليهود لا يحترزون منها، فلم يحصل الإيمان الخالص بالله واليوم الآخر «وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» يعني غير مDAHين كما يDAهن اليهود بعضهم بعضاً، وقيل: يأمرون بالمعروف: يعني بتوحيد الله تعالى والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وينهون عن المنكر: يعني عن الشرك، وعن كتم صفة محمد صلى الله عليه وسلم «وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ» المسارعة في الخير فرط الرغبة فيه لأن من رغب في الأمر يسارع توليه والقيام به. أي يبادر مع كمال الرغبة في فعل أصناف الخيرات القاصرة والمتعدية. فإن قيل: أليس أن العجلة مذمومة كما قال صلى الله عليه وسلم: [العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن] فا الفرق بين السرعة والعجلة؟ فاجواب: أن السرعة مخصوصة بأن يُقدَّم ما ينبغي تقديمه، والعجلة مخصوصة بأن يقدَّم ما لا ينبغي تقديمه، فالمسارعة مخصوصة بفرط الرغبة فيما يتعلق بالدين لأن من رغب في الآخرة آثر الفور على التراخي. قال تعالى: «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» مع أن العجلة ليست مذمومة على الإطلاق قال تعالى: «وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى»: الكرخي. الموصوفون بما ذكر «وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ» ومنهم من ليسوا كذلك. أي ليسوا موصوفين بالصفات السابقة بل بأضدادها. أي أن ذكر أحد الضدين يُغني عن ذكر الآخر. والمراد بالصلحين ممن صلحت أحوالهم عند الله تعالى واستحقوا رضاه وثناؤه والجنة، ومن باب مفهوم المخالفة أن الأمم الأخرى من اليهود والنصارى غير قائمة على الحق بل منحرفون

عنه، غير متعبدين بالليل، ملحدون في صفاته لا يؤمنون باليوم الآخر كما ينبغى الإيمان به من شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم... متشاقلين عن فعل الخيرات «وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ» أي تعدموا ثوابه. بل تجازون عليه، والخطاب للأمة القائمة «والله عليمٌ بالمتقين» بشارة لهم، وإشعار بأن التقوى مبدأ الخير وحسن العمل، وإن الفائزين عند الله هم أهل التقوى.

((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ»
سورة آل عمران (الآية: ١١٨)

في الواحدى : قال ابن عباس ومجاهد: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصفون المنافقين ويواصلون رجالاً من اليهود لما كان بينهم من القرابة والصداقة والحلف والجوار والرضاع، فأنزل الله تعالى هذه الآية ينهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة منهم عليهم * بطانة الرجل ووليجه: خصيصه وصفيته الذي يفضى إليه بشؤنه ثقة به. شبه ببطانة الثوب كما يقال: فلان شعارى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: [الأنصار شعار والناس دثار] رواه الشيخان. والشعار ما يلى الجسد، والدثار فوقه * وفي الطبرى عن مجاهد في قول الله عز وجل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا» في المنافقين من أهل المدينة. نهى الله عز وجل المؤمنين أن يتولاهم * وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا تستضيئوا بنار أهل الشرك، ولا تنقشوا في خواتيمكم عربياً] قال: فلم ندر ما ذلك حتى أتوا الحسن، فسألوه، فقال: نعم، أما قوله: لا تنقشوا في خواتيمكم عربياً فإنه يقول: لا تنقشوا في خواتيمكم محمداً، وأما قوله: ولا تستضيئوا بنار أهل الشرك: فإنه يعنى به المشركين. يقول: لا تستشيروهم في شيء من أموركم. قال الحسن: وتصديق ذلك في كتاب الله ثم تلا هذه الآية «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ» * وفي ابن كثير: قيل لعمران الخطاب رضي الله عنه: إن ههنا غلاماً من أهل الحيرة حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتباً؟ فقال: قد اتخذت

إذاً بطانة من دون المؤمنين. قال ابن كثير: في هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعماهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. ولهذا قال: «لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ» جملة مستأنفة مبينة لحالهم داعية إلى الاجتناب عنهم، أو صفة لبطانة، يقال: آلا في الأمر إذا قصر فيه. ثم استعمل معدى إلى مفعولين في قولهم: لا آلوك نصحاً، ولا آلوك جهداً على تضمين معنى المنع والنقص. والخبال الفساد، وأصله ما يلحق الحيوان من مرض وفنور فيورثه فساداً واضطراباً، وعبارة السمين: قال ابن عطية: معناه لا يقصرون لكم فيما فيه الفساد عليكم. فعلى هذا يكون الضمير في كاف الخطاب وخبالاً منصوبين على إسقاط الخافض وهو اللام وفي. ومعنى «لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا» أي لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر والفساد بدعوتهم إياكم إلى الضلالة. وقوله: «وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ» أي يتمنون عنتكم، وهو ما يشق عليكم من الضرر والشر والهلاك. والعنت: المشقة، وهو استئناف مؤكد للنهي، موجب لزيادة الاجتناب «قَدْ بَدَتْ» ظهرت «الْبَغْضَاءُ» العداوة لكم، لأنهم لا يتماكون ضبط أنفسهم مع مبالغتهم فيه، ومع ذلك يتفلت من ألسنتهم ما يعلم به الطعن بالمسلمين «مِنْ أَفْوَاهِهِمْ» بالوقية فيكم، واطلاع المشركين على سركم «وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ» من العداوة «أَكْبَرُ» مما بدا من أفواههم «قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ» الدالة على عداوتهم «إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ» ذلك فلا توالوهم.

والمعنى: قد لاح على صفحات وجوههم وفتلت ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل. ولهذا قال تعالى: «قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ» ابن كثير: أو إن كنتم تعقلون عن الله مواعظه وأمره ونهيه، وتعرفون مواقع نفع ذلك منكم، ومبلغ عائدته عليكم. وقد أكدت الآية الزجر عن الركون إلى الكفار، نهى المؤمنين عن مصانعة أهل الأهواء والدخلاء، وكل من كان على خلاف ديننا أن نسند إليه أمراً من مهمات أمورنا، فيما يتعلق بأسرار دولتنا، أو نشره في البت في آرائنا، وما أحسن قول الشاعر:

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى
وقال ابن مسعود: اعتبروا الناس بإخوانهم * وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي

الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: [المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تستعملوا أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرِّشَاءَ، واستعينوا على أموركم، وعلى رعيّكم بالذين يخشون الله تعالى. وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ما بعث الله من نبيٍّ، ولا استخلف من خليفةٍ إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضُّه عليه، وبطانة تأمره بالشرِّ وتحضُّه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى] والحق أن الجمل مستأنفات كلها على جهة التعليل للنتهى، فكأنه قيل: لم لا نتخذهم بطانة؟ فقيل: لأنهم لا يقصرون، فقيل: لهم لم يفعلون ذلك؟ قيل: لأنهم يودُّون عنتكُم ثم قيل: وما آية ودادة العنت؟ فقيل: قد بدت. والله أعلم.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

«وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» «سورة آل عمران (الآية: ١٢٢)

في الواحدى: نزلت هذه الآية في غزوة أُحُدٍ وكذا في الخطيب: قاله ابن عباس والسدى وابن اسحاق وقيل: يوم الأحزاب قاله الحسن. والأول أصح لتضافر الأخبار عليه، وبديل الآية التالية لهذه الآية «إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا» والطائفتان هما بنو سليم وبنو حارثة بلا خلاف، وقد نزل المشركون أحداً يوم الأربعاء، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم إليهم بعد صلاة الجمعة، وأصبح بالشَّعْبِ يوم السبت للنصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة، ونزل في غدوة الوادى أي جانبه، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، وسوى صفوفهم، وأجلس خمسين من الرماة وأمر عليهم عبدالله بن جبير بسفح الجبل، وقال: [انضحوا عتاً بالنبل، لا يأتونا من ورائنا، ولا تبرحوا غلينا أو نُصِرنا] حدَّث الطبرى عن السدى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أشيروا على ما أضعُ. فقالوا: يا رسول الله. اخرج إلى هذه الأكلب. فقال الأنصار: يا رسول الله ما غلبتنا عدوُّ لنا أتاناً في ديارنا، فكيف وأنت فينا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن أبى ابن سلول، ولم يدعه قط قبلها، فاستشاره، فقال: يا رسول الله

أخرج بنا إلى هذه الأكلب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدخلوا عليه المدينة، فيقاتلوا في الأزقة، فأتاه النعمان بن مالك الأنصاري، فقال: يا رسول الله، لا تحرمني الجنة، فوالذي بعثك بالحق لأدخلن الجنة، فقال له: بَمْ؟ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنتك رسول الله، وإني لا أفر من الزحف. قال: صدقت. فقتل يومئذ، ثم إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بدرعه فلبسها فلمَّا رأوه وقد لبس السلاح ندموا، فقاموا واعتذروا إليه، وقالوا: اصنع ما رأيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لني أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل * وحدث أيضاً عن ابن شهاب الزهري، ومحمد بن يحيى بن حبان، وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين، بن عبد الرحمن بن عمر وبن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا، قالوا: لمَّا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بالمشركين قد نزلوا منزلهم من أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت بقرة (في الخطيب: مذبحه حولي) فأولتها خيراً، ورأيت في ذباب سفي ثلماً (وفي الخطيب: فأولته هزيمة) ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، فأولتها المدينة، فإن رأيتم أن تقيموا المدينة وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشرمقام، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها. وكان رأي عبدالله بن أبي سلول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أن لا يخرج إليهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الخروج من المدينة، فقال رجال من المسلمين: ممن أكرمهم الله بالشهادة يوم أحد وغيرهم: ممَّن كان فاتة بدر وحضوره، يا رسول الله أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أننا جبَّنا عنهم وضعفنا، فقال عبدالله بن أبي سلول: يا رسول الله أقم بالمدينة، لا تخرج إليهم فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب متاً، ولا دخلها علينا قط إلا أصبنا منه، فدعهم يا رسول الله فإن أقاموا أقاموا بشرمحس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائينين كما جاؤا، فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته، فكانت تَبَوُّثُهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين مقاعد للقتال ما ذكر من مشورته على أصحابه بالرأى الذي ذكرنا على ما وصفه الذين حكينا قولهم * وقوله تعالى: «وَأَذِّعُوا مِنْ أَهْلِكَ» أي من حجرة عائشة رضي الله عنها، أو من المدينة، والغدوُ الخروج

أول النهار، يقال غدا يغدو من باب سما أي خرج غدوة، ويستعمل بمعنى صار عند بعضهم فيكون ناقصاً، يرفع الاسم وينصب الخبر، والمقصود خروجه أول النهار أي بكرة على خلاف ما ذكر من خروجه بعد صلاة الجمعة، فلا يقال لذلك الوقت غدوة، قال عليه الصلاة والسلام: [لو توكلتُم على الله حقَّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدّوا خِمَاصاً وتروح بطاناً] ولعل يكون المعنى اللغوي هو المقصود، فالمعنى عليه: وإذ غدوتُ: أي صرت «تُبَوِّءُ للمؤمنين» أي تنزلهم في منازل، وهذا أظهر من المعنى الآخر لأن المذكورة في القصة أنه سار من أهله، بعد صلاة الجمعة، وبات في شعب أحد، وأصبح ينزل أصحابه في منازل القتال ويدبر لهم أمر الحرب. فيكون معنى تبوّء: تنزل. والجملة يجوز أن تكون حالاً من فاعل غدوت، وهي حال مقدرة، أي قاصداً تبوّء للمؤمنين لأن وقت الغدو ليس وقت للتبوّء، ويحتمل أن تكون حالاً مقارنة لأنّ الزمان متّسع. وتبوّء أصله من الباءة. وهي الرجع. واللام في القتال فيها وجهان: أظهرها أنها متعلقة بتبوّء على أنها لام العلة، والثاني: أنها متعلقة بمحذوف لأنها صفة لمقاعد، أي مقاعد كائنة ومهيئة للقتال. ولا يجوز تعلّقها بمقاعد. وإن كانت مشتقة لأنه مكان، والأمكنة لا تعمل. وقوله «والله سميعٌ» لأقوالكم «عليهم» بأحوالكم. ومعلوم أن غزوة أحد كان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرفهم يوم بدر، وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سفيان قال: أبناء من قتل ورؤساء من بقى لأبي سفيان: ارصد هذه الأموال لقتال محمد فانفقها في ذلك، فجمّعوا الجموع والأحاييش وأقبلوا في نحو من ثلاثة آلاف حتى نزلوا قريباً من أحد... الخ. ما ذكر. وقوله تعالى: «إذ» بدل من إذ قبله لأنه هو المقصود بالسياق «هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ» بنو سلمة وبنو حارثة جناحا العسكر. والهَمُّ العزم. وقيل: بل هو دونه وذلك أن أول ما يخطر بقلب الإنسان يستسى خاطره، فإذا قوى سَمَى حديث نفس، فإذا قوى سَمَى همّاً، فإذا قوى سَمَى عزمّاً، ثم بعده إما قول وإما فعل. وبعضهم يعبر عن الهَمِّ بالارادة. تقول العرب: هممت بكذا أهُمُّ به (بضم الهاء، من باب ردّ) والهَمُّ أيضاً الحزن الذي يذيب صاحبه وهو مأخوذ من قولهم: هممتُ الشحم أي أذيته، والهَمُّ الذي في النفس قريب منه لأنه قد يؤثر في نفس الإنسان كما يؤثر الحزن. (سمين) «أَنْ تَفْشَلَا» تجبنا عن القتال وترجعاً لَمَّا رجع عبدالله بن أبي: المنافق وأصحابه، وقال: علامَ نقتل أنفسنا وأولادنا. وقال لأبي

جابر السلمي القائل له: أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم لو نعلم قتالاً لا تبعناكم، فثبتها الله، ولم ينصرفا. أي فهو خطاب من أبي جابر لابن أبي اللعين ومن رجع معه، فقال ابن أبي اللعين لو نعلم قتالاً لا تبعناكم، فهم الحيان باتباعه فثبتهم الله ومضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزمخشري: والظاهر أنها ما كانت إلا همة وحديث نفس. وكما لا تخلو النفس عند الشدة من بعض الهلع، ثم يردها صاحبها إلى الثبات والصبر ويوطنها على احتمال المكروه. «والله وليها» أي ناصرها «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» أي ليقوا به دون غيره. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله وحدثنا سفيان. قال: قال عمر سمعت جابر بن عبد الله يقول: فينا نزلت: «إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا» الآية. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب. وقال سفيان مرة: وما يسرنى أنها لم تنزل لقوله تعالى: «والله وليها» وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينه.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *
«وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتُمُ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»
 سورة آل عمران (الآية: ١٢٣)

قال الجلال: ونزل لما هزموا تذكيراً لهم بنعمة الله «وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ» موضع بين مكة والمدينة أي فيها: وكانت وقعت في السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية (أبو السعود). «وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ» بقلّة العدَدِ والسّلاح «فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» نعمه. فقد كان المسلمون يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، ولم يكن فيهم إلا فرس واحد، وأكثرهم كانوا رجالة، وربما كان الجمع منهم يركبون جملاً واحداً. والمشركون كانوا قريباً من ألف مقاتل، ومعهم مائة فرس، وأسلحة كثيرة، وهم بعدة كاملة، لذا كان تأويل «أَذِلَّةٌ» بمعنى القلّة وعدم المنعة من الناس، مع ضعف الحال، وقلّة السلاح والمال فأظهرهم الله على عدوّهم، وتجد غزوة بدر مع آياتها مجملّة ومفصلة في كتب السير فلا حاجة لذكرها ههنا.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***

«لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ»
والله ما في السموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
والله غفورٌ رحيمٌ» سورة آل عمران (الآية: ١٢٨، ١٢٩)

في الواحدى : عن أنس بن مالك قال: كسرت رابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ودمى وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم، وهو يدعوهم إلى ربهم، قال: فأنزل الله تعالى «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ» وعن سالم عن أبيه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاناً وفلاناً، فأنزل الله عز وجل «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ..» الآية رواه البخارى عن حيان عن ابن المبارك. عن معمر. وفي رواية كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم على المنافقين بعد أن يرفع رأسه من الركوع في صلاة الفجر، وبعد أن يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم انج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبى ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف، اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. وقد ترك عليه الصلاة والسلام الدعاء حين نزلت «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ» رواه البخارى عن موسى بن اسماعيل عن ابراهيم وسعد عن الزهرى * وفي الخطيب: وقال قوم: نزلت في أهل بئر معونة وهم سبعون رجلاً من القراء، بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بئر معونة في صفر سنة أربع من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحد ليعلموا الناس القرآن والعلم. أميرهم المنذر بن عمر، قتلهم عامر بن الطفيل، فوجد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجداً شديداً، وقتل شهراً في الصلوة كلها يدعو على جماعة من تلك القبائل باللعن والسنين * وفي القرطبي: وقيل: استأذن في أن يدعو في استئصالهم، فلما نزلت هذه الآية علم أن منهم من سيُسلم، وقد آمن كثير منهم خالد بن الوليد، وعمر بن العاص، وعكرمة بن أبى جهل وغيرهم * ورى الترمذى عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أربعة نفر. فأنزل الله عز وجل «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ»

فهداهم الله للإسلام. وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، وفي الطبري: قال الربيع بن أنس: أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقد شج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، وأصيبت رباعيته، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم، فقال: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى الله وهم يدعونه إلى الشيطان، ويدعوهم إلى الهدى ويدعونه إلى الضلالة، ويدعوهم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار، فهم أن يدعو عليهم، فأنزل الله عز وجل: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ...» الآية فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم. وهكذا بقية الأقوال تدور في فلك الذي ذكرت قوله تعالى: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ» المراد من الأمر إصلاحهم وتعذيبهم، أي لست تملك إصلاحهم ولا تعذيبهم بل ذلك ملك لله تعالى، يفعل بهم ما يشاء من التعذيب «أو» بمعنى إلى أن «يَتُوبَ عَلَيْهِمْ» بالإسلام. غاية في الصبر. أي فإذا تاب عليهم فلك من الأمر السرور، وإذا عذبهم فلك التشفي فيهم «أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ» بالكفر ومحاربتك بدون حق. وفي الغرائب: وقيل: نزلت في حمزة بن عبدالمطلب، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما رآه، ورأى ما فعلوا به من المثلة: قال: لأمثَلَنّ منهم بثلاثين فنزلت. وقيل: أراد أن يلعن المسلمين الذين خالفوا أمره، والذين انهزموا، فمنعه الله عن ذلك، مروى عن ابن عباس. وقيل: أراد أن يستغفر للمسلمين الذين عصوا أمره فنزلت. وقال القفال: كل هذه الأمور وقعت يوم أحد، فلا يمنع حمل نزول الآية في الكل. ولا يخفى أن ظاهر الآية يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل فعلاً فنع منه، وحيث يتوجه الإشكال بأن فعل ذلك الفعل إن كان من الله تعالى فكيف منعه منه؟ وإلا فهو قدح في عصمته، ومناف لقوله: «وما ينطق عن الهوى» والجواب: أن المنع من الفعل لا يدل على أن المنوع مشتغل به كقوله: «وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ» مع أنه ما أطاعهم، وقوله: «لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ» مع أنه ما أشرك قط، ولعله عليه الصلاة والسلام شاهد من قتل حمزة وغيره ما أورثه حزناً شديداً، وكان من الممكن أن يحمله ذلك على ما لا ينبغى من الفعل والقول، فنص الله تعالى على المنع تقوية لعصمته صلى الله عليه وسلم. وتأكيذاً لطهارته، ولئن سلمنا أنه كان مشغولاً بذلك الفعل والقول، فإنه محمول على ترك الأولى، والنهي إرشاد إلى اختيار الأفضل، وأيضاً أن دعاءه صلى الله عليه وسلم لا يكون بمجرد التشهي، وإنما هو بطلب الأصلاح، فالذى يظن به أنه

خلاف مستثله صلى الله عليه وسلم وقد وقع فهو بالحقيقة سؤاله صلى الله عليه وسلم، ولهذا سأل الله تعالى أن يجعل لعنه على من لا يستحقه طهراً وزكاةً ورحمة. انتهى كلام صاحب الغرائب * قلت: وما رواه البخارى هو الأصح: قال البخارى: قال محمد بن عجلان، عن نافع بن ابى عمر رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم حتى أنزل الله تعالى: «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ» الآية. وقد روى عدة روايات في هذا المعنى. فيكون المراد من الأمر (كما تقدم) اصلاحهم وتعذيبهم، ولا يملك ذلك صلى الله عليه وسلم، وقوله: «وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» يؤيد الذي ذكرت. أي ملكاً وخلقاً وعبداً. فهو كالدليل على قوله: ليس لك من الأمر شيء.. الخ. «يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ» المغفرة له «وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ» تعذيبه «وَاللَّهُ غَفُورٌ» لأوليائه «رَحِيمٌ» بأهل طاعته فضلاً وإحساناً.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

«وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ تَابَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ» * أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ»
سورة آل عمران (الآية: ١٣٥، ١٣٦)

وفي الواحدى: قال ابن عباس: في رواية عطاء. نزلت الآية في بنان التمار. أئته امرأة حسناء باعها تماراً فضمتها إلى نفسه وقبلها، ثم ندم على ذلك، فأق النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك له فنزلت هذه الآية. * وقا ابن عباس: في رواية الكلبي: إن رجلاً أنصارياً وثقيفياً آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فكانا لا يفترقان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، وخرج معه الثقفى، وخلف الأنصارى في أهله وحاجته، وكان يتعاهد أهل الثقفى، فأقبل ذات يوم فأبصر امرأة صاحبه قد اغتسلت، وهى ناشرة شعرها، فوقعت في نفسه، فدخل ولم يستأذن حتى انتهى إليها، فذهب ليقبلها، فوضعت كفها على وجهها، فقبل ظاهر كفها، ثم ندم واستحيا، فأدبر راجعاً، فقالت: سبحان الله!! خنت أمانتك، وعصيت ربك، ولم تصب حاجتك،

قال: فندم على صنيعه، فخرج يسبح في الجبال ويتوب إلى الله تعالى من ذنبه، حتى وافى الشقي، فأخبرته أهله بفعله، فخرج يطلبه حتى دل عليه، فواقفه ساجداً، وهو يقول: رب ذنبي قد خنت أخى. فقال له: يا فلان قم فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله عن ذنبك لعل الله أن يجعل لك فرجاً وتوبة. فأقبل معه حتى رجع إلى المدينة، وكان ذات يوم عند صلاة العصر نزل جبريل عليه السلام بتوبته، فتلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم «وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ..» إلى قوله: «وَنَعَمْ أَجْرُ الْعَامِلِينَ» فقال عمر: يا رسول الله أخاص هذا لهذا الرجل. أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة وعن عطاء: أن المسلمين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أبنا اسرائيل أكرم على الله منا؟ كانوا إذا أذنب أحدهم أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة بابه: اجدع اذنك، اجدع أنفك، افعل كذا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم» إلى قوله «وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ» فقال: ألا أخبركم بخير من ذلك، فقرأ هذه الآيات وكذا في الخازن: وفيه روايات نحو الأولى قوله تعالى: «وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً» ذنباً قبيحاً كالزنا لأن المراد العموم في الفاحشة لا الزنا فقط «أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ» بما دون الزنا كالقبلة واللمسة، والنظرة ونحوهما، وفيه إشارة إلى أنه إنما صرح بذكر الفاحشة مع دخولها في ظلم النفس، وترك مقتضى الظاهر لأن المراد بها نوع من أنواع ظلم النفس، أوليدل به على عدم المبالاة في الغفران، فإن الذنوب وإن جلت فعفو أعظم. «فاستغفروا لذنوبهم» بالندم والتوبة. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الاستغفار منها ما روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعتني الله منه ما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من الصحابة استحلفتني، فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبوبكر وصدق أبوبكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [ما من عبد مؤمن (أو قال: ما من رجل) يذنب ذنباً، فيقوم فيطهر، ثم يصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية «وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ..» الآية] أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث قد رواه غير واحد عن عثمان بن المغيرة فرفعه، ورواه مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة فوقاه ولم يرفعه ولا يعرف لأسماء إلا هذا الحديث وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم قال: [من لزم الإستغفار جعل الله له من كل ضيقٍ مخرجاً، ومن كل همٍّ فرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب] أبو داود. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [والذي نفسي بيده لو لم تذنّبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم] وأخرج الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكى عن الربّ تبارك وتعالى قال: [إذا أذنب عبد ذنباً، فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، قال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنباً علم أنّ له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب. فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب] وفي رواية [اعمل ما شئت فقد غفرتُ لك] قال عبد الأعلی: لا أدرى أقال في الثالثة، أو الرابعة اعمل ما شئت. وعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرتُ لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة] أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. عَتَانُ السَّاءُ بفتح العين، قيل: هو السحاب: وقيل: هو ما عَنَ لك منها، أي ما ظهر لك منها. وقُرَابُ الأرض: بضم القاف، وروى بكسرهما والضم أشهر، وهو ما يقارب ملأهاه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فرّ من الزحف] أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم، وقال: حديث حسنٌ صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [كل ذنب عسى الله أن يغفره (أو قال: عسى أن يغفره الله) إلّا من مات مشركاً، ومن قتل مؤمناً متعمداً] أخرجه أبو داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغني أنّ إبليس حين نزلت هذه الآية «وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ..» الآية. بكى. وروى أحمد في مسنده عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [قال إبليس: يارب وعزتك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني] وقوله تعالى: «وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ» أي لا يغفرها أحد سواه. روى الإمام أحمد عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأسير، فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال النبي صلى

الله عليه وسلم: [عرف الحق لأهله] وقوله: «وَلَمْ يُصَرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا..» أي ولم يقيموا على قبيح فعلهم بأن أقلعوا عنه مستغفرين. وفي الحديث [ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة] وفي الحديث [لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار] «وهم يعلمون» أي ولم يصروا على قبيح فعلهم عالين به «أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ، وَجَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» إشارة إلى الفريقين، أو الموصوفون في قوله «وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ..» الآية.

ومعنى الآية: أن المطلوب بالتوبة أمران: أحدهما: الأمن من العقاب وإليه الإشارة بقوله «مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ» والثاني: إيصال الثواب وإليه الإشارة بقوله: «وَجَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» أي ذلك لهم ذخراً لا يبخل وأجر لا يوكس. «خَالِدِينَ فِيهَا» أي في الجنات، وهي حال من الضمير في جزاؤهم لأنه مفعول به في المعنى، لأن المعنى: يجزيهم الله جنات في حال خلودهم، وتكون حالاً مقدره ولا يجوز أن تكون حالاً من جنات في اللفظ، وهي لأصحابها في المعنى إذ لو كان كذلك لبرز الضمير لجريان الصفة على غير من هي له. والجملة من قوله: «تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» في محل رفع نعتاً للجنات. والمخصوص بالمدح محذوف في قوله: «وَنِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ» تقديره: ونعم أجر العاملين الجنة، روى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: [ما أقلّ حياء من يطعم في جثتي بغير عمل، كيف أجود برحتى على من يبخل بطاعتي] وحدث شهر بن حوشب: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب، وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور، وارتجاء الرحمة ممن لا يطاع حق وجهالة. وعن الحسن يقول الله تعالى يوم القيامة: جوزوا الصراط بعموى، وادخلوا الجنة برحتى، واقتسموها بأعمالكم. وعن رابعة البصرية كانت تنشد:

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبْسِ

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))***

«وَلَا تَهْنُؤُوا وَلَا تَحْزَنْتُمْ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ * أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا

الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ * وَلَقَدْ
كُنْتُمْ تَمْنُونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ» سورة
آل عمران (الآية: ١٣٩ - ١٤٣)

في الواحدى : قال ابن عباس: انهزم أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد،
فبينما هم كذلك إذا أقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل، فقال
النبى صلى الله عليه وسلم [اللهم لا يعلون علينا، اللهم لا قوة لنا إلا بك، اللهم ليس
يعبدك في هذه البلدة إلا هؤلاء النفس] فأنزل الله تعالى هذه الآيات، وثاب نفر من
المسلمين رماة، فصعدوا الجبل، ورموا خيل المشركين حتى هزموهم فذلك قوله تعالى
«وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ» الوهن: الضعف أى لا تضعفوا عن الجهاد ولا يورثتكم يوم أحد وهناً
وجبناً، ولا تحزنوا على من قتل منكم وجرح، وأنتم الأعلون. أى وحالكم أنكم أعلى منهم
وأغلب لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم يوم أحد، وأنتم الأعلون شأناً
لأن قتالكم لله، وقاتلهم للشيطان، وقتلاككم في الجنة وقتلهم في النار، وأنتم الأعلون
بالحجة والعاقبة الحميدة كقوله «وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» وفي هذا تسلية وبشارة. أى عزاهم
وسلاهم بما نالهم يوم أحد من القتل والجراح وحثهم على قتال عدوهم، ونهاهم عن العجز
والفشل «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا» على ظهورهم، ولا على ما أصابكم من الهزيمة، والحال
وأنتم الأعلون. أى الغالبين على الأعداء بعد أحد، فلم يخرجوا بعد ذلك عسكرياً إلا ظفروا
في كل عسكري كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل عسكري كان بعد
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد انقراضهم ما افتتحت بلدة على الوجه كما كانوا
يفتتحون في ذلك الوقت، وهذه الآية بيان فضل هذه الأمة لأنه خاطبهم بما خاطب به
أنبياءه لأنه قال موسى «إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى» وقال لهذه الأمة «وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ» وهذه
اللفظة مشتقة من اسمه الأعلى، فهو سبحانه العلى، وقال للمؤمنين «وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ»
وقوله: «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» إما أن يكون قيداً لقوله: «وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ» أى إن كنتم
مصدقين بما يعدكم الله ويبشركم به من الغلبة، وإما أن يكون قيداً لقوله: «وَلَا تَهِنُوا»
أى إن صح إيمانكم بالله وبحقيقة هذا الدين، فلا تضعفوا لثقتكم بأن الله سيبث هذا
الأمر، قال راشد بن سعد: لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد كثيراً
حزيناً جعلت المرأة تحبب بزوجها وأبيها وابنها مقتولين، فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: [أهكذا تفعلُ برسولك؟] فنزلت: «إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ».. والمراد بالقرح الجراحة. ومعنى الآية إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم قبل ذلك في يوم بدر، ثم لم يبتطهم ذلك عن معاودة القتال، فأنتم أولى بأن لا تفقوا ولا تجبنوا، ونظيره: «فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ» وقوله تعالى: «وَتِلْكَ الْأَيَّامُ» موصوفاً وصفته مبتداً خبره نداؤها، أو تلك مبتداً والأيام خبره كقولك هي الأيام تبلى كل جديد، فإن الضمير لا يوصف، ويكون تلك إشارة إلى الوقائع والأحوال العجيبة التي يعرفها أهل التجارب من أبناء الزمان. والمراد بالأيام ما في تلك الأوقات من الظفر والغلبة والحالات الغريبة، وقوله: «نداولها» كالتفسير لما تقدمه. والمدالة نقل الشيء من واحد إلى آخر، ويقال: تداولته الأيدي. أى تناقلته، والدنيا دول أى تنتقل من قوم إلى آخرين لا تدوم مسارتها ومغاقمها، فيوم يحصل فيه السرور له والغم لعدوه، ويوم آخر بالعكس، فلا يبقى شيء من أحوالها، ولا يستقر أثر من آثارها ونظيره قولهم: الحرب سجال. شَبَّهت بالدلاء لكونها تارة مملوءة وأخرى فارغة، وليس المراد من هذه المدالة أنه تعالى ينصر المؤمنين وأخرى ينصر الكافرين، بل المراد أنه تارة يشدد المحنة على الكافرين وأخرى على المؤمنين. وذلك أنه لو شدد المحنة على الكفار في جميع الأوقات وأزالها عن المؤمنين في جميعها لحصل العلم الاضطرارى بأن الإيمان حق وما سواه باطل، ولو كان كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب. فالحكمة في المدالة أن تكون الشبهات باقية، والمكلف يدفعها بواسطة النظر في الدلائل الدالة على صحة الإسلام. فيعظم ثوابه عند الله، وإلى هذا يشير قوله سبحانه: «وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا» وحذف المعطوف عليه ليذهب الوهم كل مذهب. ويقرر الفوائد. والتقدير: نداؤها بين الناس ليكون كيت وكيت وليعلم، وفيه إيذان بأن المصلحة في هذه المدالة ليست بواحدة، ولكن في ضمنها مصالح جمّة لو عرفوها انقلبت مساءتهم مسرة منها أن يعلم الله أى ليظهر معلومنا وهو المخلص من المنافق، والمؤمن من الكافر. وقيل: معناه ليحكم بالامتيار، فوضع العلم مقام الحكم، وقيل: ليعلمهم علماً يتعلّق به الجزاء، وقيل: ليعلم أولياء الله. فأضاف إلى نفسه تفخيماً لهم. وعلى الأقوال العلم بمعنى العرفان، ولهذا تعدّى إلى مفعول واحد، وقيل: بمعنى فعل القلب الذى يتعدّى إلى مفعولين. والتقدير وليعلمهم مميّزين عن غيرهم. وقوله: «وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ» ممن يصلح للشهادة على الأمم يوم القيامة. كقوله تعالى: «لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ» وهذا منصب شريف لا يناله إلا

هذه الأمة. ولن يكونوا من الأمة إلا بالصبر على ما ابتلوا به من الشدائد، أو المراد ليكرم ناساً منكم بالشهادة، والشهداء جمع شهيد كالكرماء والظرفاء. والمقتول من المسلمين بسيف الكفار يسمى شهيداً. قال النضر بن شميل: لأنهم أحياء حضروا دار السلام كما ماتوا بخلاف غيرهم، وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائكته شهدوا له بالجنة * «والله لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» أى المشركين «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» قاله ابن عباس رضى الله عنهما، وقيل: لا يحب من ليس من هؤلاء الثابتين على الإيمان الصابرين على البلوى. وبين الحكمة بقوله: «وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ» والمحص في اللغة التنقية، والمحق النقصان. وفي القاموس ومحص الذهب بالتار من باب منع أخلصه مما يشوبه. والتمحيص الابتلاء والاختبار وفي البيضاوى: «وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا» ليظهرهم ويصفيهم من الذنوب إن كانت الدولة عليهم «وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ» يهلكهم إن كانت الدولة عليهم، والمحق نقص الشيء قليلاً قليلاً وقال المفضل: هو أن يذهب الشيء كله حتى لا يرى منه شيء * وقال الزجاج: معنى الآية إنه إن حصلت الغلبة للكافرين على المؤمنين كان المراد تمحيص ذنوب المؤمنين أى تطهيرهم وتصفيتهم، وإن كان بالعكس فالمراد محو آثار الكفار، وهذه مقابلة لطيفة لأن تمحيص هؤلاء بإهلاك ذنوبهم نظير محق أولئك بإهلاك أنفسهم لا بالكلية فإن ذلك غير واقع، بل بتدريج ومهل * وقوله: «أَمْ حَسِبْتُمْ» أى بل. أم منقطعة والهمزة للاستفهام الانكارى أى لا ينبغي منكم أنكم تحبون أى تظنون أنكم تدخلون الجنة مع أنكم لم تجاهدوا ولم تصبروا على شدائد الحرب. وعبارة أبى السعود: هذا خطاب للمنهزمين يوم أحد، وأم منقطعة، وما فيها من كلمة بل للاضراب عن تسليتهم إلى توبيخهم، والهمزة المقدرة معها للانكار والاستبعاد * «أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ» أى علم ظهور. قال أبو السعود: نفى العلم كناية عن نفي المعلوم لما بينها من اللزوم المبني على لزوم تحقق الأول لتحقيق الثانى ضرورة استحالة تحقق شيء بدون علمه تعالى به، وإنما وجه النفي إلى الموصوفين مع أن المنفى هو الوصف فقط، وكان يكفى أن يقال: ولما يعلم الله جهادكم كناية عن معنى، ولما تجاهدوا للمبالغة فى بيان انتفاء الوصف وعدم تحققه أصلاً، وفى كلمة لَمَّا إيدان بأن الجهاد متوقع منهم فيما يستقبل إلا أنه غير معتبر فى تأكيد الانكاره أى ولمّا هنا بمعنى لم مع زيادة التوقع، وليس المراد نفي العلم بالمجاهدين. ولكن المراد نفي

المعلوم، وإنما حسن إقامة ذلك مقام هذا لأن العلم متعلق بالمعلوم كما هو عليه، فلما حصلت بينها هذه المطابقة حسن إقامة أحدهما مقام الآخر تقول: ما علم الله في فلان خيراً، أى ما فيه خير حتى يعلمه. فحاصل الكلام: لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة ولم تجاهدوا بعد. وإنما أنكر هذا الحساب لأنه تعالى أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة وأوجب الصبر على تحمل متاعها، وبين وجوه المصالح المنوطة بها في الدين والدنيا، وإذا كان كذلك فن البعيد أن يصل الإنسان إلى السعادة والجنة مع إهمال مثل هذه الطاعة، وقوله: «وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ» في الشدائد. ونصب الفعل بأن مقدرة بعد الواو المقتضية للجمع كهى في قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن أى لا تجمع بينها وهو مذهب البصريين، أو بواو الصرف وهو مذهب الكوفيين. كأنه قيل إن دخول الجنة وترك المصابرة على الجهاد ممّا لا يجتمعان، فليس كلّ من أقرّ بدين الله كان صادقاً ولكن الفصيل فيه تسليط المكروهات ومخالفات النفس فإن الحبّ هو الذى لا ينقص بالجفاء ولا يزداد بالوفاء. وقيل: التقدير أظننتم أن تدخلوا الجنة قبل أن يعلم الله المجاهدين وأن يعلم الصابرين هذا على تقدير أنّ، ووجه آخر وهو أن يكون مجزوماً لكنّ الميم حرّكت للساكنين حرّكت بالفتحة اتباعاً للفتحة قبلها، وقوله تعالى: «وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَتُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ» حيث قلتم ليث لنا يوماً كيوم بدر لننال ما نال شهداؤه. في الخازن: قال ابن عباس: لما أخبر الله عز وجلّ المؤمنين على لسان نبيّه صلى الله عليه وسلم بما فعل بشهادتهم يوم بدر من الكرامة رغبوا في ذلك فتمتّوا قتالاً يستشهدون فيه، فيلحقون بإخوانهم، فأراهم الله يوم أحد، فلم يلبثوا أن انهزموا إلّا من شاء الله منهم فأنزل الله هذه الآية ومعنى قوله: «تَمَتُّونَ الْمَوْتَ» أى تطلبون أسباب الموت وهو القتال والجهاد «مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ» أى من قبل أن تلقوا يوم أحد، والخطاب للذين لم يشهدوا بداراً بدليل إلحاحهم يوم أحد على الخروج. وقوله: «فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ» أى سببه بالحرب. وهى رؤية بصرية. قال البيضاوى: أى قد رأيتموه معانين له حين قتل دونكم. أى قدامكم وبين أيديكم من قتل من إخوانكم. وهو توبيخ لهم على أنهم تمتّوا الحرب وتسبّبوا فيها، ثم جبنوا وانهزموا عنها، أو توبيخ لهم على الشهادة فإن في ثمنها تمتّى غلبة الكافرين. ويدل عليه تذييل الآية «وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ» أى بصراء تتأملون الحال كيف هى فلم انهزمتُم، وفي إثار الرؤية على الملاقاة وتقييدها بالنظر مزيد مبالغة في مشاهدتهم له.

(القول في سبب نزول قوله تعالى :)(

«وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ * وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَاباً مُوَجَّلاً وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ * وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيراً فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ * وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسِّنَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»

سورة آل عمران (الآية: ١٤٤ - ١٤٨)

في الواحدى وابن كثير قال عطية العوفى: لما كان يوم أحد انهزم الناس، فقال بعض الناس: قد أصيب محمد فأعطوهم بأيديكم، فإنا هم إخوانكم، وقال بعضهم: إذا كان محمد أصيب ألا ما تمضون على ما مضى عليه نبيكم حتى تلقوا به. فأنزل الله في ذلك — «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ» — إلى قوله — «وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُونَ كَثِيرٌ» — إلى قوله — «وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» * وعبارة ابن كثير: لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد، وقتل من قتل منهم، نادى الشيطان: ألا إن محمداً قد قُتل، ورجع ابن قنّة إلى المشركين، فقال لهم: قتلتم محمداً، وإنا كان قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجّه في رأسه، فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس، واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وجوّزوا عليه ذلك كما قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال ففى ذلك أنزل الله تعالى: «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ» أى لهُ أسوة بهم فى الرسالة وفى جواز القتل عليه. قال ابن أبى نجيح عن أبيه: أن رجلاً من المهاجرين مرّ على رجل من الأنصار وهو يتشحط فى دمه فقال له: يا فلان أشعرت أن محمداً قد قتل؟ فقال

الأنصارى: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم فنزل: «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ» رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة. وروى بقية المفسرين قصة معركة أحد بطولها نقلاً عن أصحاب السير والمغازي فلا حاجة لذكرها ولأنه سيأتي طرفاً منها أثناء الشرح قوله تعالى: «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ» فسيخلو كما خلوا بالموت، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو المستغرق لجميع المحامد لأن الحمد لا يستوجبها إلا الكمال، والتحميد فوق الحمد فلا يستحقه إلا المستولى على الأمر في الكمال، وأكرم الله تعالى نبيه وصفيه محمداً صلى الله عليه وسلم باسمين مشتقين من اسمه جلّ وعلا محمد وأحمد، وفيه يقول حسان بن ثابت: وشق له من اسمه ليُجلَّهُ فذو العرش محمود وهذا محمد

وقوله: «أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ» إنكاراً لارتدادهم، وانقلابهم على أعقابهم عن الدين لخلّوه صلى الله عليه وسلم بموت أو قتل بعد علمهم بخلو الرسل قبله، وبقاء دينهم متمسكاً به «وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً» بارتداده، وإنما يضر نفسه، وقد أوجب الدين قتل المرتد بعد ثلاثة أيام إذا لم يرجع إليه لأن رتداده عن الدين تشجيع للناس على حركة الردة ومحاربة الإسلام. «وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ» يعنى الثابتين على دينهم الذين لم ينقلبوا عنه لأنهم شكروا نعمة الله عليهم بالإسلام وثباتهم عليه، فستأهم الله شاكرين لما فعلوا، وسيثيب الله من شكره على توفقه وهديته. وروى ابن جبير عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه في قوله: «وسيجزي الله الشَّاكِرِينَ» قال الثابتين على دينهم: أبا بكر وأصحابه، وكان عليّ يقول: أبو بكر أمين الشَّاكِرِينَ، وأمين أخبار الله، وكان أكرمهم وأحبهم إلى الله تعالى: «وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» ووجه السياق أن المنافقين أرجفوا محمداً قتل فارجعوا إلى ما كنتم عليهم من الأديان فأبطل قوهم بأن القتل مثل الموت في أنه لا يحصل إلا في الوقت المقدّر، وكما أنه لومات في بلده لم يدل ذلك على فساد دينه، فكذا لو قتل، وفيه تحريض المؤمنين على الجهاد بأعلامهم أن الحذر لا يغني عن القدر، وأنّ أحداً لا يموت قبل الأجل، وإنّ خاض المهالك واقتحم المعارك، أو الغرض بيان حفظه وملائكته لنبيه، فإنه ما بقى في تلك الواقعة سبب من أسباب الهلاك والشر إلا وقد حصل إلا أنه تعالى لما كان حافظاً لنبيه، ولم يقدر في ذلك الوقت أجله لم يضره ذلك، وفيه

تقرير لأصحابه أنهم قد قصرُوا في الذب عنه صلى الله عليه وسلم، وجواب عما قاله المنافقون للصحابة لما رجعوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قُتِلُوا. قال الأخفش والزجاج: تقدير الكلام وما كانت نفس تموت إلا بإذن الله. وقال ابن عباس: الإذن هو قضاء الله وقدره فإنه لا يحدث شيئاً إلا بمشيئة الله وإرادته. فأورد الكلام على سبيل التمثيل كأنه فعل لا ينبغي لأحد أن يقدم عليه إلا أن يأذن الله فيه، وذلك أن إسناد الموت إلى النفس نسبة الفعل إلى القابل لا إلى الفاعل، فاقيم القابل مقام الفاعل. وقال أبو مسلم: الإذن هو الأمر. والمعنى أن الله تعالى يأمر ملك الموت بقبض الأرواح فلا يميت أحد إلا بهذا الأمر. وقيل: المراد التكوين والتخليق لأنه لم يقدر على خلق الموت والحياة أحد إلا الله. وقيل: التخلية والإطلاق وترك المنع بالقهر والاجبار، والمعنى ما كان لنفس أن تموت بالقتل إلا بأن يخلى الله بين القاتل والمقتول. وفيه أنه تعالى لا يخلى بين نبيه وبين أحد ليقتله صلى الله عليه وسلم، ولكنه جعل من بين يديه صلى الله عليه وسلم ومن خلفه رصداً ليتم على يديه بلاغ ما أرسله به، فلا تنهوا في غزواتكم بعد ذلك بإرجاف مرجف. وقيل: الإذن العلم، أى لن تمت نفس إلا نفس إلا في الوقت الذى علم الله موتها فيه. وفي الآية دليل على أن المقتول يميت بأجله، وأنَّ تغيير الآجال ممتنع ولذا أكد هذا المعنى بقوله: «كِتَابًا مُّؤَجَّلًا» وهو مصدر مؤكد لنفسه لدلالة ما قبله عليه، أى كتب الموت كتاباً مؤجلاً مؤقتاً له أجل معلوم لا يتقدم ولا يتأخر. وقيل: الكتاب المؤجل هو اللوح المحفوظ الذى كتب فيه جميع الحوادث من الخلق والرزق والأجل والسعادة والشقاوة. قال القاضى: الأجل والرزق مضافان إلى الله تعالى، وأما الكفر والفسق والإيمان والطاعة، فكل ذلك مضاف إلى العبد، فإذا كتب تعالى ذلك فإنما يكتب ما يعلمه من اختيار العبد من أن يكون مذموماً أو ممدوحاً. والحق أن هذا تعكير للقضية فإن الله تعالى إذا علم من العبد الكفر استحال أن يأتي هو بالإيمان، وإلا انقلب علم الله جهلاً، وإذا كان هو غير قادر على الإيمان حينئذ فما معنى اختياره؟ «وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا» أى من ثوابها. تعريض بالفريق الديني، وهم الذين شغلتهم الغنائم، وباقي الآية مدح للفريق الآخر الأخرى، وإن فضله تعالى وعطيته شامل لكلا الفريقين، لكن ثواب الفريق الثانى هو المعتد به فى الحقيقة «وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَتَجْزَى الشَّاكِرِينَ» فأبهم الجزاء وأضافه إلى نفسه تنبيهاً على أن جزاء الذين شكروا نعمة الإسلام فلم يشغلهم

عن الجهاد شيء لا يكتنه كنهه، وتقصر عنه العبارة. «وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا» الخ ..
 نزلت في الذين تركوا المركز وطلبوا الغنيمة. وقوله: «وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ..» نزلت
 في الذين ثبتوا مع النبي، وهذه الآية وإن نزلت في الجهاد خاصة لكنها عامة في جميع
 الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم: [إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ] وذلك لأن المؤثر في
 جانب الثواب والعقاب القصد والدواعي، فمن وضع الجبهة على الأرض والوقت ظهراً
 والشمس أمامه فإن قصد بذلك السجود عبادة لله تعالى كان من الإيمان، وإن قصد تعظيم
 الشمس كان من الكفر، وقوله: «وَكَاثِنٌ» كم. والأكثر على أنها في الأصل مركبة
 من كاف التشبيه وأى التي هي في غاية الإيهام إذا قطعت عن الإضافة، كما أن كذا
 مركبة من الكاف وذا المقصود به الإشارة، فكأين مثل كذا في كون المجرورين مبهمين
 عند السامع إلا أن في ذا إشارة في الأصل إلى ما في ذهن المتكلم بخلاف أى فإنه للعدد
 المبهم، فهى بمعنى كم الخبرية وتمييزها «مِنْ نَبِيٍّ» وتنويه للتكثير. أى أنبياء كثيرون
 «قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ» قال ابن عباس: جمع كثيرة. وقيل: الربيون: الألوف،
 وقيل: الرتبة. الواحدة عشرة آلاف، وقيل: ألف. وقيل: ربئون يعنى فقهاء علماء، وقيل
 الربيون هم الأتباع. وفي قراءة «قُتِلَ» أى وكأين من نبي قُتل ممن كان معه وعلى دينه
 ربيون كثير «فَمَا وَهَنُوا» ضعفوا أى الباقون «وَمَا اسْتَكَاثُوا» لقتل من قتل من
 إخوانهم، بل مضوا على جهاد عدوهم إعلاء لكلمة الله، ثم إنه تعالى مدح هؤلاء الربيين
 بصفات، وذلك قوله: «فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» الخ .. ولا بُدَّ من
 تغايرهما، ففليل: فما وهنوا عند قتل النبي، وما ضعفوا عن الجهاد بعده، وما استكانوا
 للعدو، أى لم يخضعوا له، وفيه تعريض بما أصاب المسلمين من الوهن والانكسار عند
 الأرجاف بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبضعفهم عند ذلك عن جهاد الكفار،
 واستكانتهم لهم حين أرادوا أن يعتضدوا بالمنافق عبدالله بن أبى في طلب الأمان من أبى
 سفيان، وقيل الوهن استيلاء الخوف عليهم، والضعف ضعف الإيمان، واختلاج الشبهات
 في صدورهم. والاستكانة الانتقال من دينهم إلى دين عدوهم، وقيل: الوهن ضعف
 يلحق القلب، والضعف مطلقاً اختلال القوة الجسميّة، والاستكانة إظهار ذلك العجز
 والضعف. واستكان قيل: افتعل من السكون كأنه سكن لصاحبه ليفعل به ما يريد
 ويؤيد هذا قوله: «وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ» على الشدائد والحن ومشقة الجهاد فيثيبهم

الجنة عرفها لهم، ثم أخبر أن الربيين كانوا مستعينين عند ذلك بالتصبر والتجلبد بالدعاء والتضرع وطلب الامداد والنصر من الله تعالى. والغرض أن تقتدى هذه الأمة بهم فقال: «وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا أُنُودُنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» أى أنهم تجاوزوا الحد في الإسراف، وهذا إيدان بأن ما أصابهم كان لسوء فعلهم. لذا طلبوا مغفرة ذنوبهم قاطعين على أنفسهم القيام بالأعمال الصالحة. منها الجهاد في سبيل الله، والنصر على القوم الكافرين. أى فهلا قلتم وفعلتم مثل ذلك يا أصحاب محمد؟! فكان من جزائهم أن «فَاتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا» بالنصر والغنيمة والعز وحسن الذكر «وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ» أى بالجنة والنعم المقيم «وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» أى فيكثر لهم الثواب، وهم الذين يفعلون مثل ما فعل هؤلاء. وهذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يقولوا مثل هذا عند لقاء العدو، وفيه دققة لطيفة، وهى أنهم لما اعترفوا بذنوبهم وكونهم مسيئين سَمَّاهم الله تعالى محسنين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وهنا سر أيضاً وهو أنه تعالى وفقهم للطاعة، ثم أثابهم عليها، ثم مدحهم على ذلك فسمَّاهم محسنين ليعلم العبد أن الكل بعنايته وفضله.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«سَتَلْقَى فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّغْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزَلِ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ»
سورة آل عمران (الآية: ١٥١)

في الواحدى: قال السدى: لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين إلى مكة، انطلقوا حتى بلغوا بعض الطريق، ثم إنهم ندموا وقالوا: بئس ما صنعنا، قتلناهم حتى إذا لم نبق منهم إلا الشذمة تركناهم، ارجعوا فاستأصلوهم، فلما عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به، وأنزل الله تعالى هذه الآية. وفي الخطيب. وذلك أن الكفار لما هزموا المسلمين في أحد أوقع الله الرعب في قلوبهم فتركوهم وفروا منهم بغير سبب، حتى روى أن أبا سفيان صعد الجبل — أى وهو منزماً — ونادى يا محمد: موعدا موسم بدر القابل إن شئت، فقال عليه الصلاة والسلام: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ثم ذكر ما أورده الواحدى. بلفظ وقيل: إنهم لما ذهبوا منتصرين متوجهين إلى

مكة، فلما كانوا في بعض الطريق ندموا الخ... * وفي الطبري عن السدي قال: لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين نحو مكة، انطلق أبو سفيان حتى بلغ بعض الطريق، ثم إنهم ندموا فقالوا: بش ما صنعتكم إنكم قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم!.. ارجعوا فاستأصلوهم، فقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، فانهزموا، فلقوا أعرابياً فجعلوا له جعلاً، وقالوا: إن لقيت محمداً فأخبره بما قد جمعنا لهم، فأخبر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم فطلبهم حتى بلغ حراء الأسد فأنزل في ذلك: «الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ * الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ» — نعيم بن مسعود الأشجعي — «إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَاذَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمَسْسَهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانِ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ * إِنَّمَا ذَلِكَمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ * فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» وستأتي هذه الآيات فيما بعد إن شاء الله تعالى. وأكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في موعد أبي سفيان في بدر الصغرى، فلم يخرج إليها إذ وصل بجيشه إلى مر الظهران يريد بدرأ الصغرى، فألقى الله في قلبه الرعب، وذكر له أن نعيماً بن مسعود الأشجعي كان معتمراً قاصداً المدينة، فجعل له عشرين ياق على أن يثبط محمداً وأصحابه عن الخروج إلى بدر الصغرى، فجاءهم وهم يتجهزون، وقال لهم: ماذا تفعلون؟ قالوا: نريد الخروج إلى أبي سفيان، فقال لهم: لقد غزاكم في قعداركم، فقتل منكم سبعين، ولم ينج منكم إلا من كان شريداً أو طريداً، فكيف تخرجون إليه وقد جمع لكم جوعاً؟! فتثبط الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج، فقال عليه الصلاة والسلام [والله لأخرجن إليهم ولو كنت وحدي] فخرج معه قرابة ثلاثمائة فارس، وجاءوا بدرأ، ولم يأت أبو سفيان، فباعوا ما معهم من الذهب في السوق وربحوا الدرهم درهمين، وذلك قوله تعالى: «فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمَسْسَهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانِ اللَّهِ..» وفي ابن كثير: وروى العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: «سَلِّقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ» قال: قذف الله في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاً، وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب] رواه ابن أبي حاتم. والرعب: الخوف الشديد حتى رجعوا عما هموا به، فعلى هذا

القول يكون الوعد بالقاء الرعب في قلوب الكفار مخصوصاً بيوم أحد، وقيل: إنه عام وإن كان السبب خاصاً لقوله صلى الله عليه وسلم: [نصرت بالرعب من مسيرة شهر] فكأنه قال: سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب منكم حتى تقهروهم و يظهر دينكم على سائر الأديان، وقد فعل الله ذلك بفضل وكرمه حتى صار دين الإسلام ظاهراً على جميع الأديان والملل كما قال الله تعالى: «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» وفي شرح المواهب. بعد ارتحالهم من أحد وقد نزلوا ببلل — بوزن جبل — موضع قريب من المدينة، فقال بعضهم لبعض: ما صنعتُم شيئاً فقد بقي من القوم وجوه ورؤساء يجمعون عليكم، فارجعوا لنستأصل من بقي، فقال بعض آخر منهم: لا تفعلوا، فإن الدولة لكم فلورجعتم لربما كانت عليكم * وخرج صلى الله عليه وسلم في أثرهم في ستمائة وثلاثين على الصحيح وهم الذين شهدوا أحداً حتى نزل بجمراء الأسد، وهو مكان على ثمانية أميال من المدينة فلم يدرك منهم أحداً. وتقام الكلام مبسوط في كتب المغازي والسير: وقوله تعالى: «يَمَّا أَشْرَكُوا» أى إنما كان إلقاء الرعب في قلوب الكافرين بسبب إشراكهم بالله وفيه وجه معقول وهو أن الدعاء إنما يصير في محل الاجابة عند الاضطرار كما قال: «أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا» ومن اعتقد أن الله شريكاً لم يحصل له الاضطرار لأنه يقول إن كَانَ هذا المعبود لا ينصرفني فذاك الآخر ينصرفني فلا يحصل له الإجابة فيلزمهم الرعب والخوف هذا تقدير أن معبودهم يصح منهم الاجابة كيف وإنهم لا يملكون نفعا ولا ضراً «مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا» حجة. أي لم ينزل الله بإشراكها حجة، وهو دليل على أنه واحد أحد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وعمّا يقوله المشركون والملحدون والزنادقة ظلماً وعدواناً «وَقَاوَاهُمْ» أى المكان الذى يأوون إليه «التَّارُوتَ وَمُؤَى الطَّالِمِينَ» مقام المشركين من ثوى بالمكان يثوى إذا أقام به.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))***

«وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ * إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلَوْنَهَا عَلَى

أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِّكَيْلًا تَخَرُّوْا
عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»
سورة آل عمران (الآية: ١٥٢، ١٥٣)

في الواحدى : قال محمد بن كعب القرظى: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحد. قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله بالنصر؟ فأنزل الله تعالى: «وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ..» إلى قوله: «مَنْ يَرِيدُ الدُّنْيَا..» يعنى الرماة الذين فعلوا ما فعلوا يوم أحد. وكذا في الخطيب وغيره وقوله: «وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ» نزلت لما اجتمع المؤمنون بعد رجوعهم إلى المدينة، وقال بعضهم لبعض: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله بالنصر، وهو ما وعدهم على لسان نبيه حيث قال للرماة لا تبرحوا من مكانكم، ولن تزالوا غالبين ما ثبتتم مكانكم، وقد كان كذلك، فإن المشركين لما أقبلوا جعل الرماة يرمونهم والباقون يضرّبونهم بالسيوف حتى انهزموا، والمسلمون على آثارهم يقتلونهم قتلاً ذريعاً حتى قتلوا منهم فوق العشرين * وفي السمين في قوله: «بِأَذْنِهِ» متعلق بمحذوف لأنه حال من فاعل تحسّونهم أى تقتلونهم مأذوناً لكم * والمراد بإذنه: إرادته «حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ» جبتكم عن القتال. في المصباح فشل فشلاً، فهو فشل من باب تعب، وهو الجبان الضعيف القلب. وفي حتى هذه قولاً: أحدهما أنها حرف جرّ بمعنى إلى، وفي متعلقها حينئذٍ ثلاثة أوجه: أحدها أنها متعلقة بتحسّونهم. أى تقتلونهم إلى هذا الوقت، والثانى: أنها متعلقة بصدقكم وهو ظاهر قول الزمخشري حيث قال: ويجوز أن يكون المعنى صدقكم الله وعده إلى وقت فشلكم، والثالث: أنها متعلقة بمحذوف دلّ عليه السياق تقديره دام لكم ذلك إلى وقت فشلكم. القول الثانى: أنها حرف ابتداء داخله على الجملة الشرطية، وإذا على بابها من كونها شرطية، وفي جوابها حينئذٍ ثلاثة أوجه: أحدها، أنه وتنازعتم قال الفراء، وتكون الواو زائدة. والثانى أنه ثم صرفكم، وثم زائدة، وهذان القولان ضعيفان جداً. والثالث وهو الصحيح أنه محذوف. واختلفت عبارتهم في تقديره، فقدّره ابن عطية انهزمت، وقدّره الزمخشري، منعكم نصره، وقدّره أبوالبقاء بأن لكم أمركم. ودلّ على ذلك قوله: «مَنْ يَرِيدُ الدُّنْيَا..» وقدّره غيره امتحنتم، وقدّره بعضهم انقسمتم إلى قسمين.. والمعنى

على الأول. قد نصركم الله إلى حين كان منكم الفشل لأن وعدهم بالنصر كان مشروطاً بالشبات والصبر «وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ» أى الشأن، وذلك أن الرماة لما انهزم المشركون ونساؤهم يصعدن الجبل وكشفن عن سوقهن بحيث بدت خلاخلهن، قالوا: الغنيمة. فقال عبدالله بن جبير: أمير الرماة، عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نبرح هذا المكان، فأبوا عليه وذهبوا إلى طلب الغنيمة، وبقى عبدالله مع طائفة دون العشرة إلى أن قتلهم المشركون فهذا هو تنازعهم في الأمر أى الشأن والقصة، أو بمعنى الأمر الذى يضاد النهى. أى تنازعتم فيما أمركم الرسول به، وعصيتم بترك ملازمة ذلك المكان «مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ» الله «مَا تَحْبُونَ» من النصر، وجواب إذا دل عليه ما قبله أى منعكم نصره «مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا» فترك المركز للغنيمة «وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ» فثبت به حتى قتل كعبدالله بن جبير وأصحابه. وفي هذا تنبيه لهم على عظم شأن المعصية لأنهم لما شاهدوا أن الله أكرمهم بإنجاز الوعد كان من حقهم أن يمتنعوا عن المعصية، فلما أقدموا عليها سلبهم الله ذلك الاكرام وأذاقهم وبال أمرهم قوله: «ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ» قالت الأشاعرة: معنى هذا الصرف أنه تعالى ردّ المسلمين عن الكفار وحالت الريح دبوراً وكانت صباءً، حتى وقعت الهزيمة على المسلمين، وقتل منهم من قتل، واستولى الكفرة. ولا يتوجه عليهم إشكال، لأن من مذهبهم أن الخير والشر بإرادة الله تعالى وتخليقه، وأما المعتزلة فلم يرضوا بهذا التفسير، وقالوا: كيف يضيف الصرف بهذا المعنى إلى نفسه. والصرف عن الكفار معصية، وقد أضافها إلى الشيطان فى قوله: «إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا»، وأيضاً أنه تعالى عاتبهم على ذلك الانصراف ولو كان بفعل الله لم يجز معاتبة القوم عليه كما لا يجوز المعاقبة على طولهم وقصرهم وصحتهم ومرضهم فعند ذلك ذكروا فى تأويل الآية وجوهاً. قال الجبائى: إن الرماة كانوا فريقين: بعضهم فارق المكان أولاً لطلب الغنائم، وبعضهم، بقوا هناك إلى أن أحاط بهم العدو، وعلموا أنهم لو استمروا على المكث هناك لقتلهم العدو ألا ترى أن النبى صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجبل فى جماعة من أصحابه فتحصنوا به. فلما كان ذلك الانصراف جائز أضافه الله إلى نفسه بمعنى أنه كان بأمره وبإذنه، ثم قال: «لِيَبْتَلِيَكُمْ» والمراد أنه تعالى لما صرفهم إلى ذلك المكان، وتخصّصوا فيه أمرهم هناك بالجهاد والذبّ عن بقية المسلمين، ولا شك أن الاقدام على الجهاد بعد الانهزام. وبعد أن شاهدوا فى تلك المعركة قتل اقاربهم

وأحبائهم من أعظم أنواع الابتلاء. فاذن الآية مشتملة على المعذورين في الانصراف، وعلى غير المعذورين، فقوله: «ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ» يرجع إلى المعذورين، وقوله: «وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ» يرجع إلى غير المعذورين، وسبب العفو ما علم من ندمهم على ما فرط منهم من عصيان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الكعبي «ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ» بأن لم يأمركم بمعادتهم من فورهم ليبتليكم بكثرة الانعام عليكم والتخفيف عنكم. وقال أبو مسلم الأصفهاني: المعنى من الصرف أنه تعالى أزال ما كان في قلوب الكفار من الرعب من المسلمين عقوبة لهم على عصيانهم وفشلهم، ومعنى الابتلاء أنه جعل ذلك الصرف محنة عليهم ليتوبوا عما خالفوا فيه أمره، ثم أعلمهم أنه قد عفا عنهم. قال القاضي: ظاهر قوله تعالى: «وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ» يقتضى تقدم ذنب منهم، فإن كان ذلك الذنب من الصغائر صح أن يصف نفسه بالعفو عنهم من غير توبة. وإن كان من باب الكبائر فلا بد من اضممار توبتهم لقيام الدلالة على أن صاحب الكبيرة إذا لم يتب لم يكن من أهل العفو. وقالت الأشاعرة: لا شك أن ذلك الذنب كان من الكبائر لأنهم خالفوا صريح نص الرسول، وصارت تلك المخالفة سبباً لانهازم عسكر الإسلام، ولقتل جم غفير من الصحابة، ثم إن ظاهر الآية دل على أنه تعالى قد عفا عنهم من غير توبة لأنها غير مذكورة، فصارت الآية دليلاً على أنه قد يعفو عن أصحاب الكبائر أى تفضلاً لما علم من ندمهم على المخالفة، والندم قريب من التوبة إن لم نقل جزءاً منها «وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» بالعفو، أو هو متفضل عليهم في جميع الأحوال سواء كانت الدولة لهم أو عليهم، لأن الابتلاء رحمة، كما أن النصر رحمة، وقد يستدل بالآية على أن صاحب الكبيرة مؤمن لأنه سماهم مؤمنين خلافاً ما يقوله المعتزلة من أنه وسط بينها أى لا مؤمن ولا كافر. وقوله تعالى: «إِذْ تُصْعِدُونَ» تبعدون في الأرض هارين من العدو يوم أحد، وهو متعلق بعفا والتقدير: ولقد عفا عنكم حين صعودكم هارين في الجبل، وقيل هو استئناف، أو ابتداء كلام لا تعلق له بما قبله، وقرأ الحسن تَصْعِدُونَ — بفتح التاء — من الصعود. وهو الارتقاء من أسفل إلى أعلى كالصعود على الجبل وعلى السُّلَم، وللمفسرين في معنى الآية قولان: أحدهما. أنه صعودهم في الجبل عند الهزيمة، والثاني أنه الابتعاد في الأرض في حال الهزيمة ووقت الحرب. وقوله: «وَلَا تَلُوتُونَ عَلَى أَحَدٍ» أى لا يقف أحد لأحد ولا ينتظره أى لأن من شأن المنتظر أن يلوى عنقه نحو من يريد انتظاره «وَالرَّسُولُ

يدعوكم في أخرائكم» عبارة أبي السعود «في أخرائكم» في ساقتم وجماعتكم الأخرى. وفي البيضاوي يقول: إلى عباد، الله إلى عباد الله، أنا رسول الله من يكرّفه الجنة * فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى نفسه حتى يجتمعوا عنده ولا يتفرقوا، وهو الأقرب. ويحتمل أنه كان يدعوهم إلى محاربة العدو وهو بعيد إذ لا يمكنهم تلك المحاربة وهم على حالهم تلك من التفرق والتولية، وقد صح أن القوم تقدموه منزهين وبقي هو صلى الله عليه وسلم في الجماعة المتأخرة «فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ» أى جازاكم غمّ الهزيمة بسبب غمكم للرسول بالمخالفة والهزيمة، وسميت العقوبة التي نزلت بهم ثواباً على سبيل المجازل لأن لفظ الثواب لا يستعمل في الأغلب إلا في الخير، وقد يجوز استعماله في الشر لأنه مأخوذ من ثاب إذا رجع، فأصل الثواب كل ما يعود إلى الفاعل من جزاء فعله سواء كان خيراً أو شراً، فتي حملنا لفظ الثواب على أصل اللغة كان حقيقة، ومتى حملناه على الأغلب كان مجازاً. كذا في الحازن. وقيل الباء بمعنى على. أى مضاعفاً على غم فوق الغنيمة «لِكَيْلًا» لكنى متعلق بعفا، ولا من لكيلا نافية لا زائدة كما ذكر الجلال. أى عفا عنكم لأجل أن ينتفى حزنكم «تَحَزَّنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ» من الغنيمة «وَلَا مَا أَصَابَكُمْ» من القتل والهزيمة. وقد روى أنهم لما سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل نسوا ما أصابهم وما فاتهم من الغنيمة «وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» أى هو عالم بجميع أعمالكم خيرها وشرها فيجازيكم عليها * والآيات فيما بعدها في غزوة أحد.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

«وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ثُمَّ تُوَفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ
كَمَنْ بَاءَ بِسَخِطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ»
سورة آل عمران (الآية: ١٦١، ١٦٢)

في الواحدى: عن ابن عباس قال: فقدت قطيفة حمراء يوم بدر مما أصيب من المشركين، فقال أناس — أي من المنافقين — لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله تعالى: «وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ..». قلت: والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وقال قتادة: نزلت، وقد غل طوائف من

أصحابه * وقال الكلبي ومقاتل: نزلت حين ترك الرماة يوم أحد طلباً للغنيمة، وقالوا: نخشى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئاً فهو له، وأن لا يقسم الغنائم كما لم يقسم يوم بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [ظننتم أننا نغل ولا نقسم لكم] فأنزل الله هذه الآية * زاد الخطيب عما في الواحدى: وقال محمد بن اسحاق بن يسار. هذا في الوحي يقول: ما كان لنبي أن يكتم شيئاً من الوحي رغبة أو رهبة، أو مداهنة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وفيه سب دينهم، وسب آلهتهم، فسألوه أن يترك ذلك فنزلت * وروى أنه صلى الله عليه وسلم غنم في بعض الغزوات، وجمع الغنائم، وتأخرت القسمة لبعض الموانع، فجاء قوم وقالوا: ألا تقسم غنائمنا؟ فقال عليه السلاة والسلام: [لو كان لكم مثل أخذ ذهباً ما حبست عليكم منه درهماً، أتحسبون أنى أغلحكم مغنمكم] فنزلت «وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وكل ما ذكر موجود في الخازن وابن كثير * وفي الزمخشري: أنه بعث طلّاع فغنمت غنائم فقسمها ولم يقسم للطلّاع، فنزلت. يعنى وما كان لنبي أن يعطى قوماً ويمنع آخرين، بل عليه أن يقسم بالسوية، وسمى حرمان بعض الغزاة غلواً تغليظاً وتقبيحاً لصورة الأمر.

والغلول: هو الخيانة، وأصله أخذ الشيء في خفية يقال غل فلان يغل — قرىء بفتح الياء وضم الغين — أي وما كان لنبي أن يخون. لأن النبوة والخيانة لا يجتمعان ذلكم أن منصب النبوة أعظم المناصب وأشرفها وأعلاها فلا تليق به الخيانة لأنها في نهاية الدناءة والخسة، والجمع بين الضدين محال، فثبت بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخن أمته في شيء لا من الغنائم ولا من الوحي، وقيل: المراد به الأمة لأنه قد ثبت براءة ساحة النبي صلى الله عليه وسلم من الغلول والخيانة. فدل ذلك على أن المراد بالغللول غيره. وقيل: اللام فيه منقولة معناه، ما كان لنبي ليغل على نفي الغلول عن الأنبياء * وقيل: معناه ما كان لنبي الغلول. أراد ما غل نبي قط، فنفي عن الأنبياء الغلول، وقيل: وما كان يحل لنبي الغلول، وإذا لم يحل له لم يفعله... وقرىء يغل — بضم الياء وفتح الغين — ولها معنيان أحدهما أن يكون من الغلول أيضاً، ومعناه: وما كان لنبي أن يخان. أي تخونه أمته. والثاني: أن يكون من الأغلال، ومعناه: وما كان لنبي أن يخون أي ينسب إلى الخيانة. الخازن * وقوله «وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» حاملاً له على عنقه. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره حتى قال: [لا ألفين أحدكم يحجى يوم القيامة على رقبته بغير له رغاء يقول يا رسول الله: أغثنى، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتكَ. لا ألفين أحدكم يحجى يوم القيامة على رقبته فرس له حَمَحَحَةٌ، فيقول يا رسول الله: أغثنى، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتكَ، لا ألفين أحدكم يحجى يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول يا رسول الله: اغثنى، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتكَ، لا ألفين أحدكم يحجى يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول يا رسول الله: أغثنى، فأقول: لا أملك لك شيئاً فقد أبلغتكَ] لفظ مسلم، الرغاء: صوت البعير، والثغاء: صوت الشاة، والصامت: الذهب والفضة، وروى الشيخان عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي. يعنى وادى القرى، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بنى الضبيب، فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلّ رحله، فرمى بهم عائر فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئاً له، شملته الشهادة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [كلا، والذي نفس محمد بيده إنَّ الشملة لتلتهب عليه ناراً أخذها من الغنائم يوم خيبر، لم تصبها المقاسم] قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشارك أو شركين، فقال: أصبتها يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [شراك من نار، أو شراً كان من نار] الشراك: سير النعل الذي يكون على ظهر القدم، والسهم العائر: هو السهم الذي لا يدرى من رماه، والأحاديث في وعيد الغلول والغال كثيرة يكتفى بما ذكر «ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ» الغال وغيره جزاء «بِمَا كَسَبَتْ» عملت، «وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» شيئاً، وجملة ثم توفي كل نفس... معطوفة على الشرطية، وفيها إعلام بأنَّ الغال وغيره من جميع الكاسبين لا بدّ أن يجازوا، فيندرج الغال تحت هذا العموم أيضاً فكأنه ذكر مرتين وفي السمين: قال الزمخشري: فإن قلت هلاًّ قيل، ثم يُوفى ما كسب ليتصل به. قلت: جىء بعام دخل تحته كل كاسب من الغال وغيره. فاتصل به من حيث المعنى، وهو أثبت وأبلغ أي كل نفس لا يظلمون شيئاً لأنّه عادل في حكمه.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

« أَوْلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّحْيِ الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ * وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوَادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعَاكُمْ هُمْ لِلْكَافِرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ * الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ »

سورة آل عمران (الآية: ١٦٥ - ١٦٨)

في الواحدى: قال ابن عباس: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذه الفداء، فقتل منهم سبعون، وفرت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه، فأنزل الله تعالى «أَوْلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» إلى «صادقين» * وفي «قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ» قال: بأخذكم الفداء كما عملت. أي «أَوْلَمَّا» أي حين «أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ» بأحد قتل سبعون منكم «قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا» ببدر بقتل سبعين وأسر سبعين «قُلْتُمْ» متعجبين «أَنَّى» أي من أين لنا «هَذَا» القتل والهزيمة، ونحن مسلمون ورسول الله فينا، والجملة الأخيرة في محل الاستفهام الإنكارى. «قُلْ» لهم يا محمد «هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ» أي هو مما اقترفته أنفسكم من مخالفة الأمر بترك المركز. فإن الوعد كان مشروطاً بالثبات في المركز والمطوعة في الأمر. أي لما خالفتم نبيكم وكلتم لأنفسكم، روى عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: [إن الله قد كره ما صنع قومك من أخذهم الفداء من الأسارى، وقد أمرك أن تخيرهم بين أن يُقَدَّمُوا — أي الأسارى — فتضرب أعناقهم وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عددهم] فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

للناس، فقالوا: يا رسول الله عشائرتنا وإخواننا، لا بل نأخذ منهم فداءهم، فنتقوى به على قتال أعدائنا، ويستشهد منا عدتهم، فقتل منهم يوم أحد سبعون عدد أسارى بدر، وهذا معنى قوله تعالى: «هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ» أي بأخذكم الفداء واختياركم للقتل «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» فيقدر على النصر وعلى منعه، وعلى أن يصيب منكم تارة، ويصيب منكم أخرى تأديباً لكم. «وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّيِّ الْجَمْعَانِ» جمع المسلمين وجمع المشركين يوم أحد من القتل والجرح والهزيمة «فَبَاذِنِ اللَّهَ» أي فهو كائن بعلمه وقضائه وإرادته «وَلْيَعْلَمْ الْمُؤْمِنِينَ» أي يميز ويظهر للعيان ما كان في علمه الأزل «وَلْيَعْلَمْ الَّذِينَ نَافَقُوا» المنافق من: يظهر كلمة الإيمان ويطن الكفر. قال أبو عبيدة: مشتق من نافقاء اليربوع لأن جحر اليربوع له بابان: القاصعاء والنافقاء، فإن طلب من أيها يخرج من الآخر، فقليل للمنافق إنه منافق، وهو اسم إسلامي لأنه صنع لنفسه طريقين، إظهار الإسلام، وإضمار الكفر، فن أيها طلب خرج من الآخر، «وَقِيلَ لَهُمْ» أي وليظهر للعيان الذين قيل لهم، وهم الذين تفرقوا عن القتال، وقالوا: علام نقاتل، ونلقى أنفسنا في القتل فيقتل بعضنا بعضاً فرجعوا، وهم عبدالله بن أبي وأصحابه، وكانوا ثلاثمائة من جملة الألف، الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم «تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» الكفار «أَوْادِقُوا» عتا أي إن كان في قلبكم حب الإيمان فقاتلوا للدين، وإن لم تكونوا فقاتلوا دفعاً عن أنفسكم وأهلكم وأموالكم لأن الكفار لا يفرقون في حربهم بين المنافقين والمؤمنين «قَاتِلُوا لَوْ نَعْلَمُ» أنكم تلقون حرباً «لَا تَبْعَانَاكُمْ» ولكن لا تلقون قتالاً. قال الله تكذيباً لهم: «هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ» أي يوم إذ قالوا لو نعلم قتالاً لا تبعناكم «أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ» لانقطاعهم وارتدادهم، وما ذكروه من النفاق مؤذن بكفرهم. وقيل: المعنى على حذف مضاف. أي هم لأهل الكفر أقرب منهم لأهل الإيمان. بما أظهروا من خذلانهم للمؤمنين بسبب أنهم كانوا «يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ» أي يظهرون خلاف ما يضمرون، ولا تواطىء قلوبهم ألسنتهم بالإيمان، فهم وإن كانوا يُظهرون الإيمان باللسان لكنهم يضمرون في قلوبهم الكفر، ومما يدل على نفاقهم أن إيمانهم موجود في أفواههم فقط «وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ» في ضمائرهم من النفاق والحقد والحسد والعداوة والبغضاء، ومما يخلو به بعضهم إلى بعض فإنه يعلم ذلك مفضلاً بعلم واحد. وأنتم تعلمونه مجملأً بأمارات

«الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ» أي لأجل إخوانهم من جنس المنافقين المقتولين يوم أحد، أو إخوانهم بالنسب، أو في سكنى الدار، أو عداوة النبي صلى الله عليه وسلم «وَقَعَدُوا» حال مقدرة أي قالوا قاعدين عن القتال «لَوْ أَطَاعُونَا» في القعود «مَا قُتِلُوا» كما لم نقتل. وأكثر المفسرين على أن القائل ذلك هو أبى بن خلف وأصحابه «قُلْ» لهم «فادْرؤا» ادفعوا «عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» في أن القعود ينجى من الموت لأنكم إن دفعتم القتل الذي هو أحد أسباب الموت لم تقدرُوا على دفع سائر أسبابه المبتثثة، ولا بُدَّ لكم أن يتعلق بكم بعضها، روى أنه مات يوم قالوا هذه المقالة سبعون منافقاً.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ» فَرَحِينِ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ»
سورة آل عمران (الآية: ١٦٩ - ١٧١)

في الواحدى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأَحَدٍ جَعَلَ اللَّهُ أرواحهم في أجواف طير خضرٍ تردُّ أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم، قالوا: من يبلغ إخواننا أننا في الجنة نرزق لئلا يزهّدوا في الجهاد، ولا ينكلوا في الحرب، فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله تعالى «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا» إلى «لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ» وهو الصحيح. وقال جابر بن عبد الله: نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [مألى أراك منكساً مهتماً؟ قلت: يا رسول الله قتل أبى وترك ديناً وعبالاً، فقال: ألا أخبرك؟ ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحاً، فقال: عبدى سلنى أعطك، قال: أسألك أن تردنى إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال: إنه قد سبق منى أنهم إليها لا يرجعون، قال: يارب فأبلغ من ورائى، فأنزل الله تعالى «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا...» [قلت:

أخرج ابن ماجه في سننه. والترمذى في جامعه، وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال سعيد بن جبیر: لَمَّا أُصِيبَ حِزَّةُ بَنِ عَبْدِ الْمَطْلَبِ، وَمُصْعَبُ بْنُ عَمِيرٍ يَوْمَ أَحَدٍ، وَرَأَوْا مَا رَزَقُوا مِنَ الْخَيْرِ، قَالُوا: لَيْتَ إِخْوَانُنَا يَعْلَمُونَ مَا أَصَابَنَا مِنَ الْخَيْرِ كَيْ يَزِدَّادُوا فِي الْجِهَادِ رَغْبَةً، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَبْلَغُهُمْ عَنْكُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ: «وَفِي الْبَيْضَاوَى: وَقِيلَ: نَزَلَتْ فِي شُهَدَاءِ بَدْرٍ أَيْ وَكَانُوا أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَهِيداً ثَمَانِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَسِتَّةً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ» إِلَّا أَنَّ الْمُتَعَارِفَ عِنْدَ الْمُفَسِّرِينَ اعْتِمَاداً عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي زَكَرِيَّا أَنَّ شُهَدَاءَ بَدْرٍ نَزَلَ فِيهِمْ آيَةُ الْبَقَرَةِ «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَمْوَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ» وفي القرطبي: وقيل: نزلت في شهداء بئر معونة * وقيل: هي عامة في جميع الشهداء. قلت: وهو الصحيح لأنه خطاب عام يشمل كل من يقتل في سبيل الله إلى يوم الدين. وفي القرطبي أيضاً: وقال آخرون: إِنَّ أَوْلِيَاءَ الشُّهَدَاءِ كَانُوا إِذَا أَصَابَتْهُمْ نِعْمَةٌ وَسُرُورٌ تَحَسَّرُوا، وَقَالُوا: نَحْنُ فِي النِّعْمَةِ وَالسُّرُورِ وَأَبْنَاؤُنَا وَأَبْنَاؤُنَا وَإِخْوَانُنَا فِي الْقُبُورِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ، تَنْفِيساً عَنْهُمْ وَإِخْبَاراً عَنْ حَالِ قَتْلِهِمْ * قَوْلُهُ تَعَالَى «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً» الخطاب للرسول أو لكل أحد، ومن قرأ على الغيبة فالضمير للرسول. أو المراد لا يحسب حاسب. أو لا يحسبهم أمواتاً. والحسبان: هنا بمعنى الظن أي ولا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله لأجل دينه أمواتاً «بَلْ» هُمْ «أَمْوَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ» أي ذولني منه، فليس المراد القرب المكاني لاستحالة. ولا بمعنى في علمه وحكمه لعدم مناسبة المقام له، بل بمعنى القرب شرفاً ورتبة وقوله «يُرْزَقُونَ» من ثمار الجنة. روى ابن عباس: أنه عليه الصلاة والسلام قال: [أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوى إلى قناديل معلقة تحت العرش] رواه أحمد وغيره. وقوله «فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» وهو شرف الشهادة وقبولها، والقرب من الله تعالى، والفوز بالحياة الأبدية، والتمتع بنعيم الجنة «وَيَسْتَبْشِرُونَ» أي يفرحون، أو يستبشرون بما تبيّن لهم من حسن حال إخوانهم الذين تركوهم، وهو أنهم عند قتلهم أو موتهم يفوزون بحياة أبدية لا يكدرها خوف وقوع محذور، ولا خوف فوات مطلوب كذا في أبي السعود. وقوله «بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ» أي من إخوانهم الذين تركوهم أحياء في الدنيا على مناهج الإيمان والجهاد لعلهم أنهم إذا استشهدوا التحقوا بهم، ونالوا من الكرامة ما نالوا، فلذلك يستبشرون «مَنْ خَلْفَهُمْ» أي الذين من خلفهم زماناً أو

رتبة «أَنْ» بأن «لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ» أي الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم «وَلَا هُمْ يَخْزَتُونَ» في الآخرة على ما فاتهم من نعيم الدنيا، ومفارقتهم أهلهم وأموالهم. وفي ذكر حال الشهداء، واستبشارهم بمن خلفهم بعث للباقيين بعدهم على ازدياد الطاعة والجد في الجهاد، والرغبة في نيل منازل الشهداء، وإصابة فضلهم، وإحاد لحال من يرى نفسه في خير فيتمتئ مثله لإخوانه لأن الله تعالى مدحهم على ذلك وقوله «يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ» لما بين تعالى أنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، بين هنا أنهم يستبشرون لأنفسهم بما رزقوا من التعميم، ولذلك أعاد لفظ الاستبشار، وهو الفرح التام، فلا يتوهم التكرير بتفسير الاستبشار بالفرح «وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ» لَمَّا ذكر إيصال الثواب العظيم إلى الشهداء. بيّن أن ذلك ليس مخصوصاً بهم، بل كل مؤمن يستحق شيئاً من الأجر والثواب فإن الله تعالى يوصل ثوابه إليه ولا يضيّعه * وفي ابن كثير: قال: روينا في مسند الإمام أحمد حديثاً فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضاً فيها، وتأكل من ثمارها، وترى ما فيها من النضرة والسرور، وتشاهد ما أعدّه الله لها من الكرامة، وهو إسناد صحيح عزيز اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة: أصحاب المذاهب المتبعة. فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عن مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه] قوله (يعلق) أي يأكل وفي هذا الحديث: أن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة، أمّا أرواح الشهداء — فكما تقدم — في أجواف طير — وفي رواية: حواصل طير خضر — فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بأنفسها * وهذا هو الصحيح لأن ما صح به النقل فهو الواقع، وما ذكره ابن كثير فهو نص يرفع الخلاف. وقد ذكر القرطبي في التذكرة: أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء والشهداء والعلماء والمؤذنين المحتسبين وحمة القرآن * فنسأل الله الكريم المنان أن يمتتنا على سنتهم، ويحشرنا تحت لواء سيّد المرسلين صلى الله عليه وسلم.

وهل الشهيد يُغسّل ويصلى عليه؟ : ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري إلى أن الشهداء يغسلون ويصلى عليهم إلا قتل المعتك في قتل العدو خاصة، لحديث جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: [ادفنوهم بدمائهم وثيابهم] وهذا قال أحمد وإسحاق

والأوزعى وداود بن عليّ وجماعة فقهاء الأمصار، وأهل الحديث، وابن علية. وقال سعيد بن المسيّب والحسن يغسلون: وقالوا: إنما لم تغسل شهداء أحد لكثرتهم، والشغل عن ذلك. قال أبو عمر: ولم يقل أحد بقول سعيد والحسن هذا أحد من فقهاء الأمصار إلا عبد الله بن الحسن العبري، وليس ما ذكروا من الشغل عن غسل شهداء أحد علة، لأن كل واحد منهم كان له وليّ يشتغل به، ويقوم بأمره، والعلة في ذلك — والله أعلم — ما جاء في الحديث في دمائهم [أنها تأتي يوم القيامة كريح المسك] فبان أن العلة ليست الشغل كما قال من قال ذلك أما الصلاة عليهم. فذهب مالك والليث والشافعي وأحمد وداود إلى أنه لا يصلى عليهم لحديث جابر المتقدم، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحدهما في ثوب واحد، ثم يقول: أيها أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أثير إلى أحدهم قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. وقال فقهاء الكوفة والبصرة والشافعي: يصلى عليهم. ورووا آثاراً كثيرة لا تخلوا من الضعف، بل أكثرها مراسيل منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة، وعلى سائر شهداء أحد، لكن أجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حياً ولم يميت في المعترك، وعاش وأكل فإنه يُصلى عليه، كما قد صنع بعمر رضي الله عنه. واختلفوا فيمن قتل مظلوماً كقتيل الخوارج. وقطاع الطريق وشبه ذلك. قال أبو حنيفة والثوري: كل من قتل مظلوماً لم يغسل، ولكنه يصلى عليه، وعلى كل شهيد، وهو قول سائر أهل العراق، ورووا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن صوحان، وكان قتل يوم الجمل، (لا تنزعوا عنى ثوباً، ولا تغسلوا عنى دماً) وثبت عن عمار بن ياسر أنه قال مثل قول زيد هذا، وقتل عمار بن ياسر بصقين، ولم يغسله على كرم الله وجهه. وللشافعي في المظلوم قولان: أحدهما: يغسل كجميع الموتي إلا من قتله أهل الحرب، وهذا قول مالك: لا يغسل من قتله الكفار، ومات في المعترك. وكل مقتول بغير المعترك فإنه يغسل ويصلى عليه، وهذا قول أحمد رضي الله عنهم جميعاً، والقول الآخر للشافعي: لا يغسل قتيل البغاة، ويرجح قول مالك لأن غسل الموتي قد ثبت بالاجماع ونقل الكافة، فوجب غسل كل ميت إلا من أخرجه إجماع أو سنة. وهذه الآية تدل على عظيم ثواب القتل في سبيل الله، والشهادة فيه حتى أنه يكفر الذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم: [القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، كذلك قال جبريل آنفاً] وذكر الدين تنبيه على ما في معناه

من الحقوق المتعلقة بالذمم، كالغصب، وأخذ المال بالباطل، وقتل العمد وجراحه، وغير ذلك من التبعات، فإنَّ كل هذا أولى ألا يغفر بالجهاد، ومن الدّين فهو أشدُّ. والقصاص في كل هذا بالحسنات والسيّات حسبها وردت به السنة الثابتة. روى عبد الله بن أنيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [يحشر الله العبادَ — أو قال الناسَ — وأوماً بيده إلى الشام عراةً عزلاً بهماً. قلنا: ما بُهْمٌ؟ قال: ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من قرب، ومن بعد: أنا الملك. أنا الديان لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحدٌ من النَّاس يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف وإنا نأتى الله حفاة عراة عزلاً؟ قال: بالحسنات والسيّات] أخرجه الحارث بن أبي أمامة وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إنَّ المفلس من أمتي من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتى وقد شتم هذا، وقذف هذا. وأكل مال هذا، وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النَّار] وقال عليه الصلاة والسلام: [والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم أحبي، ثم قتل، ثم أحبي، ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه] وروى الترمذي عن المقداد بن معدي كَرِب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لشَهِيد عند الله ست خصال] كذا في الترمذي وابن ماجه — (ست) وهي في العدد سبع كذا في حاشية السندی على سنن ابن ماجه — [يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. ويشفع في سبعين من أقاربه] قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وهذا الحديث كبيان للنعمة والفضل في قوله تعالى: «يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ» ومن كرامة الشهداء على الله تعالى أنَّه جل جلاله يتولى قبض أرواحهم. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: [أكرم الله تعالى الشهداء بخمس كرامات لم يكرم بها أحداً من الأنبياء، ولا أنا. أحدها: أن جميع الأنبياء قبض أرواحهم ملك الموت، وهو الذي سيقبض روحي، وأما الشهداء فالله هو الذي يقبض أرواحهم بقدرته كيف يشاء، ولا يسلط على أرواحهم

ملك الموت. والثاني: أن جميع الأنبياء قد غسلوا بعد الموت، وأنا أغسل بعد الموت، والشهداء لا يغسلون، ولا حاجة لهم إلى ماء الدنيا، والثالث: أن جميع الأنبياء قد كُفِنُوا وأنا أكفن، والشهداء لا يكفنون بل يدفنون في ثيابهم، والرابع: أن الأنبياء لمَّا ماتُوا سُمُوا أمواتاً، وإذا مِتُّ يقال مات، والشهداء لا يسمون موتى. والخامس: أن الأنبياء تعطى لهم الشفاعة يوم القيامة، وشفاعتي أيضاً يوم القيامة، وأما الشهداء فإنهم يشفعون في كل يوم فيمن يشفعون [القرطبي * وفي الطبري: عن مسروق بن الأجدع قال: سألت عبدالله بن مسعود عن هذه الآيات «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا»، قال: أما إنا قد سألنا عنها فقيل لنا: (إنَّه لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر، ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوى إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فيطلع الله إليهم إطلاعة فيقول: عبادى ما تشتهون فأزيدكم. فيقولون: ربنا لا فوق ما أعطيتنا الجنة نأكل منها حيث شئنا ثلاث مرات، ثم يطلع فيقول: يا عبادى ما تشتهون فأزيدكم، فيقولون: ربنا لا فوق ما أعطيتنا الجنة نأكل منها حيث شئنا. إلا أنا نخشع أن ترد أرواحنا في أجسادنا ثم تردنا إلى الدنيا فنقاتل فيك مرة أخرى). وفي رواية مسروق: (إني قد قضيت أن لا ترجعوا) وفي رواية محمود بن لبيد الأنصارى عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيًا] وبقيّة ما في التفسير لا زيادة فيها عمّا ذكر إلا في تغيير بعض الألفاظ والمعنى واحد.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))***

«لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ * ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ»

سورة آل عمران (الآية: ١٨١، ١٨٢)

في الواحدى: قال محمد بن اسحاق: دخل أبوبكر الصديق رضي الله عنه ذات يوم بيئت مدارس اليهود، فوجد ناساً من اليهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يُقال له فنحاص بن عازوراء، وكان من علمائهم، فقال أبوبكر لفنحاص: اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم

أن محمداً رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة، فأمن وصدّق، وأقرض الله قرضاً حسناً يَدْخُلُكَ الْجَنَّةُ، ويضاعف لك الثواب، فقال فنحاص: يا أبا بكر، تزعم أن ربنا يستقرضنا أموالنا، وَمَا يستقرض إلاَّ الفقير من الغنى، فإن كان ما تقول حقاً فإن الله إذن فقير، ونحن أغنياء، ولو كان غنياً ما استقرض أموالنا. فغضب أبوبكر رضي الله عنه، وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة، وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك، يا عدو الله. فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد انظر إلى ما صنع بي صاحبك؟ فقال: يا رسول الله إنَّ عدوَّ الله قال قولاً عظيماً، زعم أن الله فقيرٌ وأنَّهم أغنياء، فغضبت لله وضربت وجهه، فجدد ذلك فنحاص، فأُنزل الله عز وجل ردّاً على فنحاص، وتصديقاً لأبي بكر: «لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ..» وهذا فنحاص هو الذي قال: يد الله مغلولة، قاله شبل* وفي الخطيب: قال الحسن ومجاهد: لمَّا نزل قوله تعالى «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً» قالت اليهود: إنَّ الله فقير يستقرض ممَّا ونحن أغنياء، فأُنزل الله تعالى «لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ..» وذكر الحسن أن قائل هذه المقالة حييُّ بن أخطب. وقال عكرمة: هو فنحاص بن عازوراء* وقال عكرمة والسدى ومقاتل ومحمد بن اسحاق: كتب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام، وإلى إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً. فدخل أبوبكر رضي الله عنه ذات يوم بيت مدارس اليهود... الخ. ما في الواحدى* وكذا في الطبرى: إلاَّ أنه بلفظ: فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل، قال فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر، وإنَّه إلينا لفقير، وما نتصرَّع إليه كما يتصرَّع إلينا، وإنا عنه لأغنياء. ولو كان غنياً ما استقرض ممَّا كما يزعم صاحبكم، ويناهاكم عن الربا ويعطيناه، ولو كان غنياً ما أعطانا الربا، فغضب أبوبكر... الخ. ما تقدم في الواحدى* ولفظه في ابن كثير، وقال: رواه أبو حاتم، وفي الكرخي القائل ذلك: جماعة من اليهود منهم حييُّ بن أخطب وفنحاص بن عازوراء وكعب بن الأشرف* وفي المراعى: روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله تعالى «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ

الله قَرَضاً حَسَناً» فقالوا: يا محمد، أفقير ربك، يسأل عباده القرض؟ نحن أغنياء،
 فأنزل الله «لَقَدْ سَمِعَ..» الآية والحق أن النزول كان إلى قوله تعالى: «وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ
 بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ» وقوله تعالى «لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ
 أَغْنِيَاءُ» أي علمه وأحصاه، والمقصود من هذا تهديد القائلين ما ذكر، وإعلامهم أنهم لا
 يفوتهم من جزائه شيء، وقد علمت أن هذه المقالة قد صدرت عن جمع من اليهود، ولا
 يخلو إما أن يكونوا قالوا هذه المقالة عن اعتقاد لذلك القول، أو قالوها استهزاءً، وأيهما
 كان فهذه المقالة عظيمة القبح لا تصدر عن عاقل، وإنما صدرت عن كافر متمرد في كفره
 وضلاله. وموسى عليه السلام لما طلب من اليهود الجهاد ببذل النفوس قالوا له «إِذْهَبْ
 أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا..» فلا يبعد أن محمداً صلى الله عليه وسلم لما طلب منهم الأموال
 قالوا له: لو كان الإله غنياً فأبيحنا ما نريد، ثم إن القائل لو كان فنحاص وحده
 فإنما يستقيم قوله «لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا» لأن اختبار الرجل والمقتدين به
 حكمهم حكمه، ثم إنَّه تعالى لم يجبه عن شبهتهم. إِمَّا على قول أهل السنة فبأن يقول: يفعل
 الله ما يشاء ويحكم ما يريد، فلا يبعد أن يأمر عبده ببذل المال مع كونه أغنى الأغنياء،
 وأمَّا على قوانين المعتزلة: فبأن في هذا التكاليف فوائد، منها إزالة حب المال عن القلب،
 ومنها التوسل إلى الثواب المخلد، ومنها تسخير البعض للبعض، فبذلك ترتبط أمور التمدن
 وتنظم أحوال صلاح المعاش والمعاد، وإنما لم يجب لكثرة ورودها في القرآن «لن تنالوا
 البرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ» «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
 أَضْعَافاً كَثِيرَةً».. الخ. ما هنالك من آيات في الموضوع. ولأن وجوب الوجود عبارة عن
 الغنى المطلق حتى لا يحتاج في ذاته ولا في شيء من صفاته، ولا بجهة من جهاته إلى ما
 سوى ذاته، فمن اعترف بوجوب وجوده، ثم شك في كمال غناه في وجوده فقد عابه
 بالنقص على موضوعه، فلا يستحق الجواب عند أولى الألباب، وإنما يستأهل صنوف من
 العتاب، وضروباً من العذاب، فلهذا قال على جهة الوعيد «سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا» في
 صحائف الحفظ، أو نستحفظه ونثبته في علمنا لا ننساه كما يثبت المكتوب فلا ينسى،
 وفي التفسير الكبير: سنكتب عنهم هذا الجهل في القرآن حتى يبق على لسان الأمة إلى يوم
 القيامة، ثم عطف عليه قتلهم الأنبياء فقال: «وَيَكْتُبُ» «وَقَتْلُهُمُ الْآبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ»
 وذلك ليدل على أنهم كما لم يقدرُوا الله حق قدره حتى نسبوا إليه ما نسبوه، فكذلك لم

يقضوا حقوق الأنبياء ففعلوا بهم ما فعلوا «ونقول» على لسان الملائكة «ذوقوا عَذَابَ الحريق» النار، ويقال لهم إذا ألقوا فيها «ذَلِكَ» العذاب «بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ» عبّر بها عن الانسان لأن أكثر الأفعال تراول بها كالكسب والقتل أي جعل كل عمل كالواقع بالأيدى على سبيل التغليب، وإن كان بعضه باللسان، أو بسائر الجوارح والآلات، وإنما جمع لأن المخاطب جمع، ولو كان مفرداً قيل: بما قدمت يداك مثني كما في سورة الحج قوله «وَأَنَّ اللَّهَ» أي وبأن الله، فهو معطوف على مدخول الباء «لَيْسَ بِظُلَامٍ» أي بذي ظلم «للعبيد» فيعذبهم بغير ذنب، بل هو سبحانه وتعالى عادل، ومن العدل أن يعاقب المسيء ويثيب المحسن.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))***

«الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ»
سورة آل عمران (الآية: ١٨٣، ١٨٤)

في الواحدى: قال الكلبي: نزلت في كعب بن الأشرف. ومالك بن الصيف، وهب بن يهودا وزيد بن تابوه، وفنحاص بن عازوراء، وحيي بن أخطب، أتورسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: تزعم أن الله بعثك إلينا رسولا، وأنزل عليك كتاباً، وأن الله قد عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فإن جئتنا به صدقناك فأنزل الله تعالى هذه الآية * وفي الخطيب: وقال السدي: هذا الشرط جاء في التوراة ولكنه مع شرط آخر، وهو أن الله تعالى أمر بني إسرائيل: من جاءكم يزعم أنه رسول الله فلا تصدقوه حتى يأتياكم بقربان تأكله النار، حتى يأتياكم المسيح ومحمد، فإذا أتياكم فآمنوا بهما فإنها يأتيا بغير قربان، وقيل: كان أمر المقربين ثابتاً إلى أن نسخت على لسان عيسى بن مريم، وعن ابن عباس في قوله تعالى «حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ» قال: كان الرجل يتصدق، فإذا تُقْبِلَ منه أنزلت عليه نار من السماء فأكلته * وقيل: إن ادعاء هذا الشرط كذب على التوراة، وهو من كذب اليهود

وتحريفهم، ويدل على ذلك أن المقصود في الدلالة على صدق النبي هو ظهور المعجزات الخارقة للعادة، فأُتي معجزة أتى بها النبي قبلت منه، وكانت دليلاً على صدقه، وقد أتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الباهرات الدالة على صدقه، فوجب على كافة الخلق اتباعه، والقربان: كل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل من أعمال البر من نسك وصدقة وذبح وكل عمل صالح، ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: [الصوم جُئْتُ والصلاة قربان] يعني أنها ممّا يتقرب بها إلى الله عز وجل. وكانت القربان والغنائم لا تحل لبني إسرائيل، وكانوا إذا قَرَّبُوا قرباناً، أو غنموا غنيمَةً جمعوا ذلك، وجاءت نارُ بِيضاء من السماء لا دخان لها، ولها دَوَى وحفيف، فتأكل ذلك القربان أو الغنيمة وتحرقه، فيكون ذلك دليلاً وعلامة على القبول، وإذا لم يقبل بقى على حاله، ولم تنزل ناره وقال عطاء: كانت بنو إسرائيل يذبحون لله فيأخذون الثروب وأطايب اللحم فيضعونها في وسط بيت والسقف مكشوف فيقوم نبيهم عليه السلام في البيت ويناجي ربه عز وجل، وبنوا إسرائيل خارجون حول البيت، فتنزل نار بِيضاء لها دَوَى وحفيف.. الخ. ثم قال تعالى «قُلْ» توبيخاً، وإقامة للحجة عليهم «قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ» بالمعجزات «وَبِالَّذِي قُلْتُمْ» يعني ما طلبوا من القربان، وجاؤكم به كزكريا ويحيى قتلتموه، والخطاب لمن في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الفعل لأجدادهم لرضاهم به «فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» في أنكم تؤمنون بالرسول عند الإتيان بالقربان، وقد ذكر الله تعالى مجيء الرسل بالبينات ولم يقتصر على مجيء القربان ليتّم الإلزام وذلك أن القوم يحتمل أن يقولوا إن الإتيان بهذا القربان شرط النبوة لا موجب لها، والشرط يلزم من عدمه عدم المشروط لكن لا يلزم من وجوده وجود المشروط، فلوا اكتفى بذكر القربان لم يتم الإلزام، وحيث أضاف إليه البينات ثبت أنهم أتوا بالموجب وبالشرط جميعاً، فكان الأقرب بالنبوة واجباً، ثم سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله «فَإِنْ كَذَّبُوكَ» في أصل الشريعة والنبوة، أو في قولك إن الأنبياء الأقدمين جاؤهم بالبينات فقتلتموه «فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاؤَا بِالْبَيِّنَاتِ» المعجزات «وَالزُّبُرُ» كصحف إبراهيم والزُّبُرُ واحده زُبُور، وكل كتاب فيه حكمة زُبُور، وأصله من الزبر: وهو الزجر، وسمى الكتاب الذي في الحكمة زبوراً لأنه يزبر أي يزجر عن الباطل ويدعو إلى الحق، وهو بمعنى مذبور، أي مكتوب «وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ»

الواضح هو التوراة والإنجيل، وهو عطف خاص إن أريد بالزبر مطلق الكتب، وعطف مغاير إن أريد بها خصوص الصحف، وعطف الكتاب المنير على الزبر لأن الكتاب بوصفه بالإنارة، أو بالاستنارة أشرف من مطلق الزبر، وأنه نص بعد العموم لشرفه. مثل وملائتكم وجبريل وميكال.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***

«لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ آوَتْوَا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَنِ الَّذِينَ أُشْرِكُوا أَدَى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ» سورة آل عمران (الآية: ١٨٦)

في الواحدى: ذكر المفسرون أن كعب بن الأشرف كان شاعراً، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرض عليه كفار قريش في شعره، وكان صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأهلها أخلاط، منهم المسلمون ومنهم المشركون ومنهم اليهود، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستصلحهم، فكان المشركون واليهود يؤذونه و يؤذون أصحابه أشد الأذى، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك، وفيهم أنزل الله «وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ آوَتْوَا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَنِ الَّذِينَ أُشْرِكُوا أَدَى كَثِيرًا..» الآية وقال عروة بن الزبير: أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمارٍ على قطيفة فديكة، وأردف أسامة بن زيد، وسار يعود سعد بن عباد في بني الحرث بن الخزرج قبل وقعة بدر، حتى مرّ بمجلس فيه عبدالله بن أبيّ، وذلك قبل أن يسلم عبدالله بن أبيّ، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان، وفي المجلس عبدالله بن رواحة، فلما غشى المجلس عجاجة الدابة خمر عبدالله بنى أبيّ أنفه بردائه، ثم قال: لا تُغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقف، فنزل ودعاهم إلى الله، وقرأ عليهم القرآن. فقال عبدالله بن أبيّ: أيها المرء إنه لا أحسن مما نقول إن كان فليَم تؤذينا به في مجلسنا؟ ارجع إلى رحلك، فن جاءك فأقصص عليه. فقال عبدالله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإننا نحب ذلك، واستبّ المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يُخفضهم حتى سكتوا، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته وسار حتى دخل على سعد بن عباد

فقال له: يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي: قال: كذا وكذا، فقال سعد بن عباد: يا رسول الله اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي نزل عليك، وقد أصلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه، ويعصوه بالعصاة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرف بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى «وَلتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ آوَوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً». قلت: وأصل هذا في الصحيحين* وفي الخطيب: واختلف في سبب نزول هذه الآية. قال ابن جريج والكلبي ومقاتل: نزلت في أبي بكر وفنحاص، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر إلى فنحاص اليهودى ليستمده، وكتب إليه كتاباً، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وهو متوشح بالسيف فأعطاه الكتاب، فلما قرأه قال: احتاج ربك إلى أن نمده، فهم أبو بكر رضي الله عنه أن يضربه بالسيف فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: [لا تفتتن على شيء ترجع] ونزلت* وقال الزهري: نزلت في كعب بن الأشرف كان يهجور رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعره، ويسب المسلمين، ويحرض المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في شعره، ويتشبه بنساء المسلمين، حتى بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة وأصحابه فقتلوه القتلة المشهورة كما في السير وصحيح الخبر، وهي: أن انطلق خمسة نفر من الأنصار فيهم محمد بن مسلمة، ورجل يقال له: أبو عيس، فأتوه وهو في مجلس قومه بالعوالى، فلما رأهم ذعر منهم، فأنكر شأنهم، وقالوا: جئناك لحاجة، قال: فليدن إلى بعضكم فليحدثني بحاجته، فجاءه رجل منهم: فقال: جئناك لنبيعك أدرعاً عندنا لنستنفق بها، فقال: والله لئن فعلتم لقد جهدتم منذ نزل بكم هذا الرجل، فواعدوه أن يأتوه عشاء حين هدأ عنهم الناس، فأتوه فنادوه، فقالت امرأته: ما طرقتك هؤلاء ساعتهم هذه لشيء مما تحب، قال: إنهم حدثوني بحديثهم وشأنهم، قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه أشرف عليهم فكلهم فقال: أترهنوني أبناءكم، وأراد أن يبيعهم قمراً، قال: فقالوا: إنا نستحي أن تعير أبناءنا، فيقال هذه رهينة وسق، وهذا رهينة وسقين، فقال: أترهنوني نساءكم؟ قالوا: أنت أجمل الناس ولا نأمنك، وأي امرأة تمتنع منك لجمالك، ولكننا نرهنك سلاحنا، فقد علمت حاجتنا إلى السلام اليوم، فقال: اثبتوني بسلاحكم، واحتملوا ما شئتم، قالوا: فأنزل إلينا نأخذ عليك وتأخذ علينا،

فذهب ينزل فتعلقت به امرأته وقالت: أرسل إلى أمثالهم من قومك يكونون معك. قال: لو وجدني هؤلاء نائماً ما أيقظوني، قالت: فكلمهم من فوق البيت، فأبى عليها، فنزل إليهم يفوح ريحه، قائلوا: ما هذه الريح يا فلان؟ قال: هذا عطر أم فلان. امرأته، فتقدم إليه بعضهم يشتم رائحته، ثم اعتنقه، ثم قال: اقتلوا عدو الله، فطعنه أبوعبس في خصرته، وعلاه محمد بن مسلمة بالسيف فقتلوه، ثم رجعوا فأصبحت اليهود مذعورين، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قُتِلَ سَيِّدُنَا غِيلَةَ، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم صنيعة، وما كان يحض عليهم، ويحترض في قتالهم ويؤذيمهم، ثم دعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم صلحاً، قال: فكان ذلك الكتاب مع علي رضي الله عنه وقوله تعالى «لَتُبْلَوْنَ فِي أََمْوَالِكُمْ» اللام جواب القسم المقدّر، والنون دخلت مؤكدة وضمت الواو للساكنين، والتقدير: والله لَتُبْلَوْنَ، أي لتختبرن ما ينالهم من الفقر والضر والقتل والجرح والتكاليف الشاقة البدنية والمالية من الصلاة والزكاة والصوم والجهاد، والذي كانوا يسمعون من الكفرة كالطعن في الدين الحنيف وأهله، وإغراء المخالفين وتحريضهم عليهم، وإغواء المنافقين وتنفيرهم عنهم «وأنفسكم» بالعبادات والبلاء «وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ آوَتُْوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» اليهود والنصارى «وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا» من العرب «أَدَى كَثِيراً» من السب والطعن، والتشبيب بنسائكم «وإن تَصْبِرُوا» على ذلك من قوله: لتبْلَوْنَ في أموالكم، «فإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ» أي المذكور من الأمرين: الصبر والتقوى. قال الواحدى: كان هذا قبل نزول آية القتال، وقال القفال: الظاهر أنها نزلت بعد قصة أحد فلا تكون منسوخة بآيات السيف، والمراد الصبر على ما يؤذن به الرسول على طريق الأقوال الجارية فيما بينهم واستعمال مداراتهم في كثير من الأحوال، والأمر بالقتال لا ينافي الأمر بالمصابرة على هذا الوجه.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***

«لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا
فَلَا تَحْسَبَتْهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»
سورة آل عمران (الآية: ١٨٨)

في الواحدى: قال أبوسعيد الخدرى: إن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله صلى

الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلّفوا عنه، فإذا قدم اعتذروا إليه، وحلفوا وأحبوا أن يحمّدوا بما لم يفعلوا فنزلت «لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا..» الآية رواه مسلم عن الحسن بن عليّ الحلواني على بن أبي مرجم. وفي الخطيب: يروى أنه صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن شيء ممّا في التوراة، فكتّموا الحق، وأخبروه بخلافه، وأروه أنهم قد صدّقوا، وفرحوا بما فعلوا، فأطلع الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، وسلّاه بما أنزل من وعيدهم، أي لا تحسبن اليهود الذين يفرحون بما فعلوا من تدليسهم عليك، ويحبّون أن يحمّدوا بما لم يفعلوا من إخبارك بالصدق عمّا سألتهم عنه ناجين من العذاب. وقيل: هم المنافقون. فإنهم يفرحون بمنافقتهم، ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان الذين لم يفعلوه على الحقيقة. ويجوز أن يكون شاملاً لكل من يأتي بحسنة فيفرح بها فرح اعجاب، ويحبّ أن يحمده الناس، ويشنوا عليه بالديانة والزهد بما ليس فيه. وفي القرطبي: وفي الصحيحين أن مروان: أي بن الحكم بن العاص، وكان يومئذ أميراً على المدينة من قبل معاوية، قال لبّوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له: لأن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي، وأحبّ أن يحمّد بما لم يفعل معذباً لتعذّب أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم ولهذه الآية!! إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب، ثم تلا ابن عباس «لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا..» وقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتّموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أنه قد أخبروه بما سألهم عنه. وقال محمد بن كعب القرطبي: نزلت في علماء بني إسرائيل الذين كتّموا الحق، وأتوا ملوكهم من العلم ما يوافقهم في باطنهم «واشترّوا به ثمناً قليلاً» أي بما أعطاهم الملوك من الدنيا، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم «لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» فأخبر أن لهم عذاباً أليماً بما أفسدوا من الدين على عباد الله. وقال الضحاك: إن اليهود كانوا يقولون للملوك: إنّا نجد في كتابنا أنّ الله يبعث نبياً آخر الزمان يختم به النبوة، فلما بعثه الله سألهم الملوك: أهو هذا الذي تجدونه في كتابكم؟ فقال اليهود طمعاً في أموال الملوك، هو غيره هذا فأعطاهم الملوك الخزائن فقال الله تعالى: «لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا..» الملوك من الكذب حتى يأخذوا عرض الدنيا. وقال عبيد بن

سليمان: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله «لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا» فإنهم فرحوا باجتماعهم على كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا: قد جمع الله كلمتنا، ولم يخالف أحدٌ منا أحداً أنه نبي، وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، ونحن أهل الصلاة والسلام، وكذبوا وهم أهل كفر وشرك وافتراء على الله تعالى يحبون أن يحمدا بما لم يفعلوا* وذكر الضحاك نحو هذا، وقال السدي: إنهم كتموا اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وفرحوا بذلك حين اجتمعوا عليه، وكانوا يزكون أنفسهم فيقولون نحن أهل الصيام وأهل الزكاة، ونحن على دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى فيهم «لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا» من كتمان محمد صلى الله عليه وسلم. ويحبون أن يحمدا بما لم يفعلوا، أحبوا أن تحمدهم العرب بما يزكون أنفسهم، وليسوا كذلك. من القرطبي والطبري* وقوله تعالى: «لَا تَحْسَبَنَّ» بالتاء على الخطاب. أي لا تحسبن يا محمد الفارحين الذين يفرحون.. الخ. وبالياء على الغيبة، أي ولا يحسبن الفارحون. أي لا يحسبن الذي يفرحون فرحهم منجياً لهم من العذاب «الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا» أي بما فعلوا من الكتمان وإضلال الناس «وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا» من التمسك بالحق وهم على ضلال «فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ» بالتاء والياء «بِمَقَازٍ» بمكان ينجون فيه «مِنْ الْعَذَابِ» في الآخرة بل هم في مكان يعذبون فيه وهو جهنم «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» مؤلم فيها* ونحن إذا انصفنا وجدنا أكثر مجارى أمورنا على هذا الحالة، فنسأله العصمة والهداية.

((القول في سبب نزول قوله تعالى :))

**«إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَايَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ»** سورة آل عمران (الآية: ١٩٠)

في الواحدى وابن كثير: عن ابن عباس قال: أتت قريس اليهود، فقالوا: ما جاءكم به موسى من الآيات؟ قالوا: عصاً و يده بيضاء للناظرين، وآتوا التصارى، فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ فقالوا: يبرئ الأكمه والأبرص. ويحيى الموتى، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادع لنا ربك يجعل الصفا ذهباً، فأنزل الله «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ..» الآية* وفي الخازن: قال ابن عباس: إن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية، فنزلت هذه الآية. وهكذا في

بقية التفسير. وقوله تعالى «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ» أي تفكروا واعتبروا أيها الناس فيما خلقتة وأنشأته من السَّمُوتِ والأرض لمعاشكم وأرزاقكم «وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» وفيما عقت من ذلك بين الليل والنهار، واختلافها في الطول والقصر، فجعلتها يختلفان ويعتقان عليكم لكي تنصرفوا فيها لمعاشكم، تطلبون أرزاقكم في النهار وتسكنون في الليل لراحة أجسادكم، فاعتبروا وتفكروا في هذه الآيات «يَا أُولِي الْأَلْبَابِ» أي يا ذوى العقول الصافية أي الذين يفتحون بصائرهم للنظر والاستدلال والاعتبار، فيكون إيمانهم عن يقين لا عن تقليد، وإنما وقع الاختصار على الدلائل السماوية لأنها أوفر وأبهر، والعجائب فيها أكثر، وانتقال النفس منها إلى عظمة الله أيسر.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))***

«فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرْ أَوْ أَنْشَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتِلُوا وَقُتِلُوا لَا أَكْفَرُنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا ذُخِلْنَاهُمْ جَنَاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ»
سورة آل عمران (الآية: ١٩٥)

في الواحدي: قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله: لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء فأنزل الله تعالى «فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْشَى» رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه عن ابن عون محمد بن أحمد بن ماهان، عن محمد بن علي بن زيد عن يعقوب بن حميد عن سفيان: قلت: وأخرجه على هذا النحو الترمذي وكذا رواه ابن كثير والخازن عن أم سلمة رضي الله عنها: وقوله «فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ» أي دعاءهم المذكور فيما سبق في هذه الآية من قولهم: «سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». الآيات «أَنِّي» بآتي هكذا قرأ أبى رضي الله عنه، والباء سببية كأنه قيل فاستجاب لهم ربهم بسبب أني لا أضيع عمل عامل، أي سنته مستمرة على ذلك، والالتفات إلى التكلم والخطاب لظهور كمال الإعتناء بشأن الاستجابة وتشريف الداعين. قاله أبو السعود، وقوله: فاستجاب أخص من أجاب لأنه يفيد حصول جميع المطلوب لكثرة مبانیه، لأن كثرة المباني تدل على كثرة المعاني. ويعدّ

بنفسه وباللام، وقوله «لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ» كائن «مِنْ بَعْضٍ» أي الذكور والإناث وبالعكس، وهذه الجملة استثنائية جىء بها لتبين شركة النساء مع الرجال في الثواب الذي وعد الله به عباده العاملين، وهى في محلّ التعليل للتعميم في قوله «مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى» فكأنه قيل: إنما سوى بين الفريقين في الثواب لاشتراكهم في الأصل والدين. والمعنى كما أنكم من أصل واحد، وأن بعضكم مأخوذ من بعض فكذلك أنتم في ثواب العمل لا يثاب رجل عامل دون امرأة عاملة «فَالَّذِينَ هَاجَرُوا» أي من مكة إلى المدينة «وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ» بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله «وَأُودُوا فِي سَبِيلِ» أي ديني «وَقَاتَلُوا» الكفار «وَقُتِلُوا» أي استشهدوا في سبيل إعلاء كلمة الدين جزاء من جميع هذه الصفات «لَا كَفَرْنَا عَنْهُمْ سِيَائِهِمْ» أسترها بالمغفرة، وهو جواب قسم محذوف تقديره والله لأكفرن «وَلَا دَخَلْنَاهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا» مصدر من معنى لأكفرن مؤكده له، أي ولأدخلنهم، فعنى المجموع لأثيبنهم، فيكون ثواباً مصدراً موافقاً في المعنى فكأنه قيل: لأثيبنهم ثواباً، والثواب هنا بمعنى الإثابة التي هذ المصدر. وإن كان في الأصل هو المقدار من الجزاء «مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» فيه التفات عن التكلم «وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ» الجزاء وهو أن يرجع على العامل من جزاء عمله.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

«لَا يَغُرَّتْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ» سورة آل عمران (الآية: ١٩٦ - ١٩٧)

في الواحدى: نزلت في مشركى مكة، وذلك أنهم كانوا في رخاء ولين من العيش، وكانوا يتجرون ويتنعمون، فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله فيما نرى من الخير، وقد هلكنا من الجوع والجهد، فنزلت الآية * وكذا في القرطبي والخازن. وقال: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره من الأمة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يغترقطه وفي القرطبي: وقيل: للجميع، أى لا يغرتك، أو لا يغرنكم سلامتهم بتقلبهم في أسفارهم * وفي الطبرى عن السدى في قوله: «لَا يَغُرَّتْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ» يقول: ضرهم في البلاد، وإمهال الله إياهم مع شركهم وجحودهم نعمه، وعبادتهم غيره * وقال

قتادة في قوله: «لَا يَغْرُنْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ» والله ما غروا نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا وكل إليهم شيئاً من أمر الله حتى قبضه الله على ذلك * وعبارة الخازن: لا يغرنك أيها السامع تقلب الذين كفروا في البلاد يعني ضرهم في الأرض وتصرفهم في البلاد للتجارات وطلب الأرباح والمكاسب * وفي الغرائب في سبب نزول هذه الآية: وقيل: كانت اليهود تضرب في الأرض فتصيب الأموال فنزلت * والمراد بتقلبهم: تبسطهم وتصرفهم في المكاسب والمزارع والمتاجر، ذلك التقلب أو الكسب والربح متاع قليل في جنب ما فاتهم من نعم الآخرة. أو في جنب ما وعد الله المؤمنين من الشواب، أو هو قليل في نفسه إذ لا نسبة لمدته إلى ما بين أمدى الأزل والأبد، ومع قلته سبب للوقوع في نار جهنم أبد الآبدين والنعمة القليلة إذا كانت سبباً للمضرة العظيمة لم تكن في الحقيقة نعمة * وقوله: «وَبَشِّرِ الْمَهَادُ» الفرائش هي. وهذه الآية كقوله تعالى: «مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرِكُ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ» وقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ» متاع في الدنيا ثم إلتنا مَرَجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ».

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

«وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» سورة آل عمران (الآية: ١٩٩)

في الواحدى والخازن : قال جابر بن عبد الله وأنس وابن عباس وقتادة: نزلت في النجاشي (ملك الحبشة واسمه أصمحه، وهو بالعربية عطية) وذلك لما مات نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: [اخرجوا فصلوا على أجد لكم مات بغير أرضكم. فقالوا: ومن هو؟ قال: النجاشي] فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة، فأبصر سرير النجاشي، وصلى عليه وكبر أربع تكبيرات، واستغفر له، وقال لأصحابه: استغفروا له. فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصل على عالج حبشى نصرانى لم يره قط وليس على دينه، فأنزل الله تعالى هذه الآية * وفي الخطيب:

وقال عطاء: نزلت في أربعين رجلاً من أهل نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم * وقال ابن جريج: نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه * وقال مجاهد: نزلت في مؤمنى أهل الكتاب * قوله تعالى: «وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ..» يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان «وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ» أي و يؤمنون بما أنزل على محمد مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة «وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ» أي مطيعون له خاضعون متذللون بين يديه «لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا» أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ونعته. وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم سواء كانوا هوداً أو نصارى. «أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ» يؤتونه مرتين كما في سورة القصص ففيها «أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ» «إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» يحاسب الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا، أو بيان سرعة وصول الأجر الموعود به إليهم. كذا في أبي السعود. فتكون به بشارة بسرعة حصول الأجر.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» سورة آل عمران (الآية: ٢٠٠)

في الواحدي : قال مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير: حدثني داود بن صالح قال: (قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخي هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا» ؟ قال: قلت: لا، قال: إنه يا ابن أخي لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثغر يُرابط فيه، ولكن انتظار الصلاة خلف الصلاة) رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه * قلت: ولعل أبا سلمة احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: [ألا أدلكم على ما يحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات، اسبأغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ثلاثاً] قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا» يعني على دينكم الذي أنتم عليه. ولا تدعوه لشدة ولا لغيرها. وأصل الصبر حبس النفس عما لا يقتضيه شرع ولا عقل، والصبر لفظ عام تحته أنواع من المعاني، قال بعض الحكماء: الصبر ثلاثة أقسام:

ترك الشكوى، وقبول القضاء، وصدق الرضا، وقيل في معنى الآية: اصبروا على البلاء. وقيل: اصبروا على الجهاد. وقيل: اصبروا على أحكام الكتاب والسنة. «وصابروا» يعني الكفار والأعداء وجاهدوهم، أي غالبوا أعداء الله في الصبر على شدائد الحرب، فلا يكونوا أشدَّ صبراً منكم «ورابطوا» أي أقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها مترصدين مستعدين للغزو، قال تعالى: «وَمَنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ» روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: [من رابط يوماً وليلة في سبيل الله كان كعدل صيام شهر وقيامه لا يفطر ولا ينفلت عن صلاته إلا لحاجة] وفي الحديث الصحيح [رابط يوم في سبيل الله يعدل عبادة شهر] وروى الشيخان عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [رابط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها] وروى مسلم عن سلمان الخير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [رابط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجرى عليه رزقه، وأمن الفتان].

وقال أهل المعاني في معنى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا على بلائنا وصابروا على نعمائنا، وابطوا على مجاهدة أعدائنا، واتقوا محبة سوائنا لعلكم تفلحوا بلقائنا. وقيل: اصبروا على النعماء، وصابروا على البأساء والضراء، وابطوا في دار الأعداء، واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحوا في دار البقاء. وقيل: اصبروا على الدنيا ومحنها رجاء السلامة. وصابروا عند القتال بالثبات والاستقامة، وابطوا على مجاهدة النفس اللوامة، واتقوا ما يعقبكم الندامة لعلكم تفلحوا غداً في دار الكرامة، من الخازن. والحق أن هذه الآية جامعة مشتملة على كنوز الحكم والمعارف، وجامعة لأداب الدين والدنيا، وذلك أن أحوال الإنسان قسمان: الأول: ما يتعلق به وحده، فأمر فيه بالصبر، ويتدرج فيه الصبر على مشقة النظر والاستدلال في معرفة التوحيد والعدل والنبوة والمعاد والصبر على آداء الواجبات والمندوبات، والاحتراز عن المنهيات، والصبر على شدائد الدنيا وآفاتنا ونحوائها. الثاني ما يتعلق بالمشاركة مع أهل المنزل والمدينة، فأمر فيه بالمصابرة، ويدخل فيه تحمّل الأخلاق الرديئة من الأقارب والأجانب، وترك الانتقام منهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد مع أعداء الدين بالحجة وبالسيف، وباللسان، أو بالسنان.

ثم إنه لا بُدَّ للإنسان في تكلف أقسام الصبر والمصابرة من قهر القوى النفسانية البهيمية، والسبعية الباعثة على أضداد ذلك، فأمر بالمراعاة من الربط: الشد، فكل من صبر على أمر فقد ربط قلبه عليه وألزم نفسه إيَّاه، ثم لا بد في جميع الأعمال والأقوال من ملاحظة جانب الحق حتى يكون معتداً بها، فلهذا أمر بتقوى الله، والآية على اختصارها فهي كالإعادة لما تقدم في هذه السورة من الأصول، وهي تقرير التوحيد والعدل والنبوة والمعاد، ومن الفروع كأحكام الحج والزكاة والجهاد، وعن الحسن قال: اصبروا على دينكم فلا تتركوه بسبب الفقر والجوع، وصابروا عدوكم فلا تفشلوا بسبب ما أصابكم يوم أحده وقال الفراء: اصبروا مع نبيكم وصابروا عدوكم فلا ينبغي أن يكون أصبر منكم وقال الأصم: لما كثرت تكاليف الله تعالى في هذه السورة أمرهم بالصبر عليها، ولما كثرت رغيب الله تعالى في الجهاد فيها، أمرهم بالمصابرة مع الأعداء.

(سورة النساء وبيان ما فيها من أسباب نزول آياتها)

***(القول في سبب نزول قوله تعالى :)*(**

« بسم الله الرحمن الرحيم »

**«وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبْدَلُوهَا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ
وَلَا تَأْكُلُوهَا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا»**

سورة النساء (الآية: ٢)

في الواحدى: قال مقاتل والكلبي: نزلت في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب المال، فنعى عمه، فترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فلما سمعها العم، قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول، ونعوذ بالله من الحُوب الكبير، فدفعت إليه ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [مَنْ يوق شح نفسه ويطلع ربه هكذا فإنه يحلُّ داره] يعنى جنته، فلما قبض الفتى ماله أنفقه في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [ثبت الأجر وبقى الوزر. فقالوا يا رسول الله: قد عرفنا ثبت الأجر فكيف بقی الوزر وهو ينفق في سبيل الله؟ فقال: ثبت الأجر للغلام وبقى الوزر على والده]، قلت: ولعله لم يخرج زكاة ماله أو كان مشركاً. والله أعلم. وما في الواحدى في الخازن، وفي الخطيب في قوله «وَأَتُوا» للأولياء والأوصياء، واليتامى جمع يتيم، وهو الصبي الذي مات أبوه، واليتيم في اللغة: الانفراد، ومنه الدرّة اليتيمة لانفرادها، واسم اليتيم يقع على الصغير والكبير لغة لبقاء الانفراد عن الآباء، لكن في العرف أختص اسم اليتيم بمن لم يبلغ مبلغ الرجال، فإذا بلغ الصبي وصار يستغنى بنفسه من غيره زال عنه اسم اليتيم. وسئل ابن عباس عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتيم: قال: إذا أونس منه الرشد، وإنما سَمَّاهم يتامى بعد البلوغ على مقتضى اللغة، أو لقرب عهدهم باليتيم، وإن كان قد زال عنهم بالبلوغ، وقيل المراد باليتامى: الصغار الذين لم يبلغوا. والمعنى: وَأَتُوا اليتامى أموالهم بعد البلوغ وتحقق الرشد، وقيل: معناه وَأَتُوا اليتامى الصغار ما يحتاجون إليه من نفقة وكسوة. قال الخازن: والقول الأول هو الصحيح إذ المراد باليتامى البالغون لأنه لا يجوز دفع المال إلى اليتيم إلا بعد البلوغ وتحقق الرشد. قلت: وفي الحديث [تستأمر

اليتيمة في نفسها ولا تستأمر إلا وهي بالغه] وعلى هذا يكون في الآية إشارة إلى أن لا يؤخر دفع أموالهم عن حد البلوغ، ولا يطلوا إن أونس منهم الرشد. وقوله تعالى «وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ» قال الفراء والزجاج: أي لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلل وهو مالكم وما أبيح لكم من المكاسب. ورزق الله المبتوث في الأرض فتأكلوه مكانه * وفي الطبري: عن ابراهيم «وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ» كان أحدهم يأخذ الشاة السمينه من غنم اليتيم، ويجعل مكانها الشاة المهزولة. ويقول: شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد، وي طرح مكانه الزيف. ويقول درهم بدرهم * لكن قال مجاهد: «وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ» لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلل الذي قدر لك وقوله «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ» إلى بمعنى مع أي مع أموالكم، وقيل معناه، ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم في الانفاق. واعلم أن الله تعالى نهى عن أكل مال اليتيم، وأراد به جميع التصرفات المهلكة للمال، وإنما ذكر الأكل لأنه معظم المقصود. خازن. والآية كقوله «مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ» أي مع الله، أي ألا تنفقوها معاً، ولا تسووا بينها، فأكلكم أموالكم حلال لكم، وأكلكم أموالهم حرام عليكم، فلا يحل لكم من أموالهم ما زاد على قدر الأكل من أجرتكم ونفقتكم * وفي الخطيب: فإن قيل: قد حرم الله عليهم أكل مال اليتيم وحده ومع أموالهم، فلم ورد النهي عن أكله معها؟ أجيب بأنهم كانوا يفعلون كذلك، فأنكر عليهم فعلهم، وسمع بهم ليكون أزرهم، ولأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقهم الله من مال حلال، وهم مع ذلك يطمعون فيها، كان القبح أبلغ، والذم أحق * وقوله «إِنَّهُ» أي أكلها «كَانَ حُوباً» أي ذنباً «كبيراً» عظيماً، أي فهو من الكبائر. قال الحسن: لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم، وجعل وليُّ اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله. فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ» قال: فخالطوهم واتقوا.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***

«وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ رُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا»

سورة النساء (الآية: ٣، ٤)

في الواحدي: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها، ولها مال، وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا يُنكحها حباً لما لها. ويضرها ويسىء صحبتها، فقال الله تعالى: «وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى..» يقول: ما أحللت لك ودع هذه. رواه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة عن هشام * وقال سعيد بن جبيرة وقتادة والربيع والضحاك والسدي: كانوا يتحرّجون عن أموال اليتامى، ويترخصون في النساء، ويتزوّجون ما شاؤا، فرما عدلوا، وربما لم يعدلوا. فلما سألوها عن اليتامى — نزلت آية اليتامى — «وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ» الآية أنزل الله تعالى أيضاً «وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى» الآية، فكذاك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهنّ، فلا تتزوجوا أكثر ما يمكنكم القيام بحقهنّ لأن النساء كاليتامى في الضعف والعجز. وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي * وفي الخطيب: عن شعبة عن سماك قال: سمعتُ عكرمة يقول في هذه الآية: «وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى..» قال: كان الرجل من قريش يكون عنده النسوة ويكون عنده الأيتام، فيذهب ماله، فيميل إلى مال الأيتام، قال: فنزلت هذه الآية * وفي رواية عنه قال: كان الرجل يتزوج الأربع والخمس والست والعشر، فيقول الرجل ما يمنعني كما تزوج فلان، فيأخذ مال يتيمة فيتزوج به. فنها أن يتزوجوا فوق الأربع * وعن طاوس عن ابن عباس قال: قصر الرجل على أربع من أجل أموال اليتامى * ونحوه بقية الأقوال «وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى» أي وإن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا الغرائب «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ» يعني ما حلّ لكم من النساء * قال الخازن: الظاهرية على وجوب النكاح، قالوا: إن قوله «فَانكِحُوا» أمر، والأمر للوجوب،

وأجيب عنه بأن قوله تعالى «فَانكِحُوا» إنما هو بيان لما يحلُّ من العدد في النكاح *
 وتمسك الشافعي في بيان أنَّ النكاح ليس بواجب بقوله «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً
 أَنْ يَنْكِحَ» إلى قوله «ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَإِنْ تُضْربُوا خَيْرٌ لَكُمْ» الآية.
 فحكم في هذه السورة بأن ترك النكاح خير من فعله، وذلك يدل على أنه ليس بواجب ولا
 مندوب، والاقساط: العدل، وقرىء بفتح التاء فقليل: هو من قسط أي جار ولا زيادة
 كما في قوله «لثَلَا يَعْلَمَ» وقيل: هو بمعنى أقسط فإن الزجاج حكى أن قسط يستعمل
 استعمال أقسط، والمراد بالخوف العلم كما في قوله تعالى «فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ
 جَنَفًا» عبر عنه بذلك إيداناً بكون المعلوم مخوفاً محذوراً، وهو شروع في النهي عن منكر
 آخر، كانوا يباشرونه متعلق بأنفس اليتامى أصالة، وبأموالهم تبعاً عقيب النهي عما يتعلق
 بأموالهم خاصة، وتأخير عنه لقلة وقوع المنهى عنه بالنسبة إلى الأول وتنزيله منه منزلة
 المركب من المفرد، وذلك أنهم كانوا يتزوَّجون من يحل لهم من اليتامى اللاتي يلونهن لكن
 لا لرغبة فيهنَّ، بل في مالهنَّ، ويسيتون في الصحبة والمعاشرة، و يتربصون بهن الموت
 ليرثوهن، وهذا قول الحسن. وقيل هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها
 وجمالها، ويريد أن ينكحها بأدنى من سُتَّة نساءها فنوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهنَّ
 في إكمال الصَّدَاق. وأمرُوا أن ينكحوا ما سواهنَّ من النساء، وهذا قول الزهري * وفي
 رواية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. أبو السعود * وقوله «مَا طَابَ لَكُمْ» في ما هذه
 أوجه:

أحدها: أنها بمعنى (الذي) وذلك عند من يرى أن ما تكون للعاقل، وهي مسألة
 مشهورة، قال بعضهم: وحسن وقوعها هنا أنها واقعة على النساء، وهنَّ ناقصات العقول،
 وبعضهم يقول هي لصفات من يعقل، وبعضهم يقول لنوع من يعقل. كأنه قيل: النوع
 الطيب من النساء، وهي عبارات متقاربة، فلذلك لم يعدها وجهاً.
 الثاني: أنها نكرة موصوفة، أي انكحوا جنساً طيباً وعدداً طيباً.
 الثالث: أنها مصدرية. وذلك المصدر واقع موقع اسم الفاعل إن كانت ما مفعولاً
 بانكحوا.

وقوله «مِنَ النِّسَاءِ» من بيانية، وقيل: تبعية، والمراد بهنَّ غير اليتامى بشهادة
 قرينة المقام. أي ما استطابتها نفوسكم من الأجنبيةات وقوله «مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» أي

اثنتين اثنتين وثلاثاً ثلاثاً وأربعاً أربعاً وذلك أن الواو في قوله «مَثْنَى وَثُلَاثٌ..» ليست للعطف كما أوضح ذلك في الكشف، أي ولا تزيدوا على الأربعة، وهذا هو المقصود بالسياق. وأمّا إباحة الأربعة فمادونها فكان معلوماً من قبل، فالمقصود المنع والنهي عن الزيادة، وقوله «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا» فيهن بالنفقة والقسم «فَوَاحِدَةً» أنكحوها «أَوْ» اقتصروا على «مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» من الاماء إذ ليس لهنّ من الحقوق ما للزوجات، وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز لأحد أن يزيد على أربع نسوة، وإن الزيادة على أربع من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد من الأمة، ويدل على أن الزيادة على أربع غير جائزة وأنها حرام ما روى عن الحرث بن قيس، أو قيس بن الحرث، قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [اختر منهنّ أربعاً] أخرجه أبو داود * وعن ابن عمر أن غيلان بن سملة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهنّ أربعاً. أخرجه الترمذي * قال العلماء: فيجوز للمرء أن يجمع بين أربع نسوة حرائر، ولا يجوز للعبد أن ينكح أكثر من امرأتين. وهو قول أكثر العلماء، لأنه خطاب لمن ولى ومملك وذلك للأحرار دون العبيد، وقال مالك في إحدى الروايتين عنه وربيعة: يجوز للعبد أن يتزوج بأربعة نسوة، واستدل بهذه الآية، وأجاب الشافعي بأن هذه الآية مختصة بالأحرار، ويدل عليه آخر الآية، وهو قوله «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» والعبد لا يملك شيئاً فثبت بذلك أن المراد من حكم الآية الأحرار دون العبيد.

فيكون المعنى: فإن خفتم الأربع فثلاثاً، وإن خفتم فاثنتين، وإن خفتم فواحدةً، فمن قرأ بالنصب، أراد فاخترأوا، أو انكحوا، أو الزموا الواحدة، ومن قرأ بالرفع أراد فكفتم واحدة، أو فحسبكم واحدة، وذروا الجمع، والأمر كله يدور مع العدل، فأينما وجدتموه فعليكم به، ثم قال: «أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» فسوى في السهولة بين الحرة الواحدة وبين ما شاء من الإماء لأنهنّ أقل تبعه وأخف مؤنة من المهائر أي الزوجات الحرائر ذوات المهور، ولا مؤاخذه عليه عدل بينهما أم لم يعدل، عزل عنهن أم لم يعزل، ولما كانت التسوية بينها وبينهنّ احتج بها الشافعي في بيان أن نوافل العبادات أفضل من النكاح لأن الزائد على أحد المتساويين يكون زائداً على المساوي الآخر * وقوله «ذَلِكَ»

أَذْنَى أَلَا تَعُولُوا» أي اختيار الواحدة. أو التسرّي أقرب أن لا تميلوا، أو لا تجوروا، وكلا اللفظين مروى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولهم: عال الميزان عولاً إذا مال، وعال الحاكم في حكمه إذا جار، ومنه عالت الفريضة إذا زادت سهامها، وفيه الميل عن الاعتدال، وقيل معناه أن لا تفتقروا. ورجل عائل أي فقير، وذلك أنّه إذا قلّ عياله قلّت نفقاته، فلم يفتقر، ونقل عن الشافعي أنّه قال: معناه أن لا تكثّر عيالككم، وطعن فيه بعض القاصرين بأن هذا في اللغة معنى تميلوا لا معنى تعولوا، يقال: أعال الرجل إذا كثر عياله، ومنه قراءة طاوس: أن لا تميلوا، وأيضاً أنه لا يناسب أول الآية: «وَأَنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسُطُوا» وأيضاً هب أنه يقل العيال في اختيار الحرّة الواحدة، فكيف يقول عند اختيار التسرّي ولا حصر لهّن * والجواب عن الأول: أن الشافعي لم يذهب إلى تفسير اللغة، وإنما زعم أنه تعالى أشار إلى الشيء بذكر لازمه. أي جعل الميل والجور كناية عن كثرة العيال لأن كثرة العيال لا تنفك عن الميل والجور وقوله تعالى: «وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ» أي مهرهنّ، والخطاب للأزواج وهو قول علقمه وقتادة والنخعي، واختيار الزجاج، لأن ما قبله خطاب للناكحين. وقيل الخطاب للأولياء لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعطى البنات من مهرهنّ شيئاً ولذلك كانوا يقولون لمن ولدت له ابنة: هنيئاً لك النافجة. يعنون أنك تأخذ مهرها إبلاً فتضمها إلى إبلك فتتضج مالك، أي تعظمه، وقال ابن الأعرابي: النافجة ما يأخذه الرجل من الحلوان إذا زوج ابنته، فهي الله عن ذلك، وأمر بدفع الحق إلى أهله، وهذا قول الكلبي وأبي صالح، واختيار الفراء وابن قتيبة، قال القفال: يحتمل أن يكون المراد من الإيتاء المناولة، فيكون قد أمر بدفع المهور التي سَمَوها لهّن، ويحتمل أن يراد الالتزام كقوله «حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ» أي حتى يضموها ويلتزموها. فيكون المعنى أن الفروج لا تستباح إلا بعوض يلتزم سواء سَمَى ذلك أو لم يسم إلا ما خصّ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الموهوبة. قال: ويجوز أن يراد الوجهان جميعاً أما قوله «نِخْلَةً» أي عطية وهبة قال الكلبي: فيكون مفعولاً له أو حالاً من الخاطبين. أي آتوهنّ ناخلين طيبتي النفوس بالاعطاء من غير مطالبة منهنّ لأن ما يؤخذ بالمطالبة لا يُسمّى نخلة، أو حالاً من الصدقات أي ديناً من الله شرعه وفرضه، وإنما سميت عطية من الزوج لأن الزوج لا يملك بدله شيئاً لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح كهو قبله، وإنما استحقه الزوج هو

الاستباحة لا الملك والنحلة العطية من غير بدل. وقال قوم: إن الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركاً بين الزوجين، ثم أمر الزوج بأن يؤتي الزوجة المهر. وكان ذلك عطية من الله تعالى ابتداءً، وقوله «فَإِنْ طِبْنَ» يعني النساء المتزوجات «لَكُمْ» يعني الأزواج «عَنْ شَيْءٍ» منه يعني من الصداق. ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض لأنها لو وهبت المرأة لزوجها جميع صداقها جاز «نَفْساً» نصب على التمييز أي فإن طابت نفوسهن عن شيء من ذلك الصداق المعين فوهبن ذلك لكم فنقل الفعل من النفوس إلى أصحابها فخرجت النفس مفسراً فلذلك وحد النفس. وقيل: لفظه واحد ومعناه الجمع «فَكُلُّهُ» يعني ما وهبته لكم «هَنِيئاً مَرِيئاً» أي طيباً سائغاً، وهما صفتان من هنؤ الطعام ومرؤ إذا كان سائغاً لا تنغيص فيه، وقيل: الهنيء: ما يستلزه الآكل، والمرء: ما تحمد عاقبته. وقيل: هو ما ينساغ في مجراه، والمراد إباحة ذلك * وذهب صاحب الغرائب: أن قوله «هِنَةٌ» للتبعيض اخراجاً للكلام مخرج الغالب مع فائدة البعث المذكور لأنه لا يجوز هبة كل الصداق إذا طابت نفسها عن المهر بالكلية. قال: ومن غفل عن هذه الدقيقة زعم أن من للتبيين. قلت: وقد ذكر عن الليث أنه قال: إنها للتبعيض وقد منع أنها للتبيين. والله أعلم * وفي القرطبي: تعلق أبو حنيفة بهذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ. وقال: إنما تكون يتيمة قبل البلوغ، وبعد البلوغ هي امرأة. وذهب مالك والشافعي: والجمهور من العلماء على أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر لقوله تعالى: «وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ» والنساء اسم يطلق على الكبار كالرجال في الذكور، واسم الرجل لا يتناول الصغير، فكذلك اسم النساء، والمرأة لا تتناول الصغيرة وقد قال: (في يتامى النساء) والمراد به هناك اليتامى هنا كما قالت عائشة رضي الله عنها، فقد دخلت اليتيمة الكبيرة في الآية فلا تزوج إلا بإذنها. روى ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين، عن نافع عن عبد الله بن عمر، أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون قال: فذهبت أمتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي تكره ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها. وقال: [لا تنكحوا اليتامى حتى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ، فإذا سكتن فهو إذنهما] فهذا يرد ما ذهب إليه أبو حنيفة إذا بلغت لا تحتاج إلى ولي بناء على أصله في عدم اشتراط الولي في صحة النكاح.

((القول في سبب نزول قوله تعالى :))

«وَابْتَئِلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا»

سورة النساء (الآية: ٦)

في الواحدى : نزلت في ثابت بن رفاعه وفي عمه، وذلك أن رفاعه توفى وترك ثابثاً وهو صغير، فأتى عمّ ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن أخى يتيم في حجرى، فما يحلُّ لى من ماله، ومتى أدفع إليه ماله؟ — وكذا في الخازن وغيرهما من التفاسير قوله تعالى: «وَابْتَئِلُوا الْيَتَامَىٰ» أى اختبروهم قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في أحوالهم، وهذا شروع في تعيين وقت تسليم أموال اليتامى إليهم، وبيان شرطه بعد الأمر بإتيانها على الإطلاق، والنهى عنه عند كون أصحابها سفهاء أى واختبروا من ليس منهم بين السّفه قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في صلاح الدين. والاهتداء إلى ضبط المال وحسن التصرف فيه، وجربوهم بما يليق بحالهم، فإن كانوا من أهل التجارة فإن تعطوهم من المال ما يتصرفون فيه بيعاً وابتاعاً، وإن كانوا ممّا لهم ضياع وأهل وخدم فإن تعطوهم منه ما يصرفونه إلى نفقة عبيدهم وخدمهم وأجرائهم، وسائر مصارفهم حتى يتبين لكم كيف أحوالهم. والمراد بذلك اختبار عقولهم، ومن هنا قال أبو حنيفة تصرفات الصبى العاقل بإذن الولى صحيحه لأن الابتلاء المأمور به قبل بلوغهم إنما يحصل إذا أذن له في البيع والشراء وقال الشافعى: الابتلاء قبل البلوغ لا يقتضى الاذن يتوقف على دفع المال إليهم، ولكن لا يصح دفع المال إليهم، لأنه موقوف على الشرطين، بل المراد بالابتلاء اختبار عقله واستبراء حاله حسبما يليق بكل طائفة، فولد التاجر يختبر في البيع والشراء بحضوره، ثم باستكشاف ذلك البيع والشراء منه. وما فيها من المصالح والمفاسد، وقد يدفع إليه شيئاً لبيع أو يشتري فيعرف بذلك مقدار فهمه وعقله، ثم الولى بعد ذلك يتم العقد لو أراد. وولد الزارع يختبر في أمر المزارعة والانفاق على القوام بها، وولد المحترف فيما يتعلق بحرفته، والمرأة في أمر القطن والغزل، وحفظ الأقمشة، وصون الأطعمة عن الهرة

والفأرة وما أشبهها، ولا يكفي المرة الواحد في الاختبار، بل لا بد من مرتين وأكثر على ما يليق بالحال، ويفيد غلبة الظن أنه رشد. وقوله: «حَتَّى إِذَا بَلَغُوا التَّكَاحَ» أى صاروا أهلاً له إما بالسن وهو استكمال خمس عشرة سنة تحديدية لخبر ابن عمر رضى الله عنه [عرضت على النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى ولم يرنى بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى ورأى بلغت] رواه ابن حبان، وأصله في الصحيحين، وابتدأها من انفصال جميع الولد، قيل: عرض صلى الله عليه وسلم سبعة عشر من الصحابة، وهم أبناء أربع عشرة سنة فلم يجزهم، وعرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة فأجازهم. وإما بخروج النى في وقت إمكانه وكذا الحيض على تفصيل في الفروع. وقوله: «فَإِنْ آنَسْتُمْ» أى أبصرتُم أو علمتم وهو الأصح فى المصباح وأنست الشيء بالمد علمته وأنسته أبصرته. «مِنْهُمْ رُشْدًا» صلاحاً فى دينهم ومالهم. قال أبوحنيفة: إذا بلغ مهتدياً إلى وجوه مصالح الدنيا فهو رشيد يدفع إليه ماله. وقال الشافعى [لا بُدَّ مع ذلك من الاهتداء لمصالح الدين، فإن الفاسق لا يخلو من إتلاف المال فى الوجوه الفاسدة المحرمة] وقد نفى الله تعالى الرشد على فرعون فى قوله: «وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ» مع أنه كان يراعى مصالح الدنيا. ويتفرع على القولين: أن الشافعى يرى الحجز على الفاسق، وأبوحنيفة لا يراه. كم إنه إذا بلغ غير راشد واستمر على ذلك لم يدفع إليه ماله بالاتفاق إلى خمس وعشرين سنة، وفيما وراء ذلك خلاف. فعند أصحاب أبى حنيفة وعند الشافعى لا يدفع إليه أبداً إلا بإئناس الرشد كما هو مقتضى الآية، وعند أبى حنيفة يدفع لأن مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثمانى عشرة سنة، فإذا زادت عليها سبع سنين وهى مدة معتبرة فى تغيير أحوال الانسان لقوله صلى الله عليه وسلم: [مروهم بالصلاة لسبع] دفع إليه ماله، أو نسي منه رشد أو لم يونس وقوله: «فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» من غير تأخير «وَلَا تَأْكُلُوهَا» أيها الأولياء «إِسْرَافًا» أى بغير حق «وَيَذَرُوهَا» حالان. أى مسرفين ومبادرين إلى انفاقها مخافة «أَنْ يَكْبَرُوا» رشداً فيلزمكم تسليمها إليهم. «وَمَنْ كَانَ» من الأولياء «غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ» أى أن يعف عن مال اليتيم، ويمتنع عن أكله «وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ» منه «بِالْمَعْرُوفِ» أى بقدر الأكل من حاجته وأجرة سعيه. روى النسائى وغيره أن رجلاً قال للنبى صلى الله عليه وسلم: إن فى حجرى يتيماً أفأكل من ماله؟ قال: «بِالْمَعْرُوفِ» وللعلماء خلاف

في أن الوصى هل له أن ينتفع بمال اليتيم. قال الشافعي: لَه أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه،
 وبقدر أجره عمله لأن النهي في الآية عن الاسراف مشعر بأن له أن يأكل بقدر الحاجة،
 ولا سيما إذا كان فقيراً. ولما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال له: إن في
 حجرى يتيماً أفأكل من ماله؟ قال: [بالمعروف غير متأثل مالاً ولا واق مالك بما له]
 قال: أفأضربه؟ قال: [مما كنت ضارباً منه ولدك] وروى أن عمر بن الخطاب رضي
 الله عنه كتب إلى عمار وابن مسعود وعثمان بن حنيف: سلام عليكم: أما بعد: فإني قد
 رزقتكم كل يوم شاة شطرها لعمار وربعها لعبد الله بن مسعود، وربعها لعثمان. ألا وإني
 قد أنزلت نفسي وإياكم من مال الله منزلة وإلى مال اليتيم «مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
 وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» وأيضاً قيساً على الساعى في أخذ الصدقات
 وجمعها فإنه يضرب له في تلك الصدقات بسهم، فكذا هنا وعن سعيد بن جبير ومجاهد
 وأبي العالية. أن له أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه قرضاً — أى لقوله: «بالمعروف» ثم إذا
 أيسر قضاءه، وإن مات ولم يقدر على القضاء فلا شيء عليه وأكثر العلماء على أن هذا
 الاقتراض إنما جاء في أصول الأموال من الذهب والفضة وغيرهما، وأما تناول من ألبان
 المواشى. واستخدام العبيد وركوب الدواب فباح له إذا كان غير مضرّ بالماله وقال
 أبو بكر الرازى: الذى نعرفه من مذهب أصحابنا أنه لا يأخذه لا على سبيل القرض ولا
 على سبيل الابتداء سواء كان غنياً أو فقيراً. واحتج بقوله تعالى: «وَاتَّقُوا الْيَتَامَى
 أَمْوَالَهُمْ» وأجيب بأنها عامة. وقوله: «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» خاص، والخاص مقدم على
 العام. قال: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا» وأجيب بأن محل النزاع هو أن
 أكل الوصى مال اليتيم ظلم، أو لا. وقوله: «فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا
 عَلَيْهِمْ» اتفق العلماء على الوصى إذا دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه رشيداً فالأولى
 والأحوط أن يشهد عليه إظهاراً للأمانة، وبراءة من التهمة، ولكن اختلفوا في أن الوصى
 إذا ادعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع المال إليه، فهل هو مصدق؟ فقال أبو حنيفة
 وأصحابه يصدق بيمينه كسائر الأمانة وقال الشافعي: لا يصدق إلا بالبيّنة لأنه تعالى
 نصّ على الاشهاد فقال: «فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ» وظاهر الأمر
 للوجوب، ولأنه أمين من جهة الشرع لا من جهة اليتيم، وليس له نيابة عامة كالقاضى،
 ولا كمال الشفقة كالأب، نعم يصدق في قدر النفقة وفي عدم التقدير والاسراف لعسر

إقامة البيّنة على ذلك، وتنفيذه الناس عن قبول الوصاية. وقوله: «وَكَفَى بِاللّٰهِ حَسِيبًا» حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبهم أى كافياً فى الشهادة عليكم بالدفع والقبض، وفيه تهديد للولّى ولليتيم أن يتصادقوا ولا يتكاذبوا.

***(القول فى سبب نزول قوله تعالى : ((**

«لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا»

سورة النساء (الآية: ٧)

فى الواحدى : قال المفسرون: إنّ أوس بن ثابت الأنصارى تُوفى وترك امرأة يقال لها أم كحه، وثلاث بنات له منها، فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه، يقال لهما: سويد وعرفجة، فأخذوا ماله ولم يُعطيا أمراًته شيئاً ولا بناته، وكانوا فى الجاهلية لا يورثون النساء، ولا الصغير وإن كان ذكراً، وإنما يورثون الرجال الكبار، وكانوا يقولون: لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل وحاز الغنيمة، فجاءت أم كحه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله: إنّ أوس بن ثابت مات وترك على بنات، وأنا امرأة وليس عندى ما أنفق عليهنّ، وقد ترك أبوهنّ ماله حسناً، ولا يسقيان ولا يرفعان لهنّ رأساً، فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا يا رسول الله: ولدها لا يركب فرساً ولا يحمل كلاً ولا ينكب عدوّاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [انصرفوا حتى أنظر ما يحدث الله فيهنّ] فانصرفوا. فأنزل الله هذه الآية * فأثبت لهنّ الميراث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا تقرّبا من مال أوس شيئاً، فإنّ الله جعل لبناته نصيباً] * وكذا فى الخازن وابن كثير والخطيب وغيرها من التفاسير: وقوله «لِّلرِّجَالِ» الأ ولاد والأقرباء «نَصِيبٌ» حظّ «مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ» المتوفون من الأموال وكذلك «لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ» حظّ من التركة «مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ» أى المال «أَوْ كَثُرَ» جعله الله «نَصِيبًا مَّفْرُوضًا» مقطوعاً بتسليمه إليهم، فلا يسقط بأسقاطهم، قال البيضاوى: فى الآية دليل على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه بالاعراض * وفى رواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أم كحه الثمن، والبنات الثلثين، والباقي لابنى العم. واحتجّ بعض أصحاب أبى حنيفة بهذه الآية على توريث ذوى الأرحام،

كالعمات والخالات والأخوال وأولاد البنات لأن الكل من الأقربين، غاية ما في الباب أن مقدار أنصبتهم غير مذكور ههنا إلا أنا نثبت بالآية استحقاتهم لأصل النصيب، ونستفيد المقادير من سائر الدلائل. وأجيب بأنه تعالى قال: «نصيباً مفروضاً»، وبالإجماع ليس لذوى الأرحام نصيب مقدر. وأيضاً الواجب عندهم ما علم ثبوته بدليل مظنون، والمفروض ما علم بدليل قاطع، وتوريث ذوى الأرحام ليس من هذا القبيل بالاتفاق، فعرفنا أنه غير مراد من الآية. وأيضاً ليس المراد بالأقربين من له قرابة ما، وإن كانت بعيدة وإلا دخل جميع أولاد آدم فيه، فالمراد إذن أقرب الناس إلى الوارث. وما ذاك إلا الوالدن والأولاد، ودخول الوالدين في الأقربين يكون كدخول النوع في الجنس. فلا يلزم تكرار والله أعلم. (الغرائب) وفيه قال المفسرون: إنه تعالى لما ذكر في الآية للنساء أسوة بالرجال في أن هن حظاً من الميراث، وعلم أن في الأقارب من يرث وفيهم من لا يرث، وربما حضروا القسمة فلا يحسن حرمانهم. قال: «وإذا حضر القسمة أولوا القربى» الآية ثم منهم من قال بوجوبه، ومنهم من قال باستحبابه وعلى الوجوب فعن سعيد بن المسيب والضحاك أنها منسوخة بآية الموارث. وعن أبي موسى الأشعري وإبراهيم النخعي والشعبي والزهرى ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير أنها محكمة، ولكنها مما تهاون به الناس. قال الحسن: أدركنا الناس وهم يقسمون على القربات واليتامى والمساكين من الورق والذهب فإذا آل الأمر إلى قسمة الأرضين والرقيق وما أشبه ذلك، قالوا لهم: قولاً معروفاً، كانوا يقولون لهم: ارجعوا بورك فيكم. وعلى الاستحباب، وهو مذهب فقهاء الأمصار اليوم. قالوا: إن هذا الرضخ يستحب إذا كانت الورثة كباراً، أما إذا كانوا صغاراً فليس إلا القول بالمعروف. كأن يقول الولي: إني لا أملك هذا المال إنما هو لهؤلاء الضعفاء الذين لا يعرفون ما عليهم من الحق. وإن يكبروا فسيعرفون حقكم.

***(القول في سبب نزول قوله تعالى : ((**

**«إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» سورة النساء (الآية: ١٠)**

في الواحدي: قال مقاتل بن حيان: نزلت في رجل من غطفان يقال له مرثد بن زيد، وُلّي مال ابن أخيه، وهو يتيم صغير فأكله، فأنزل الله فيه هذه الآية. وكذا في الخازن

وبقية التفاسير: قوله: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا» أي بغير حق «إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا» أي سيأكلون يوم القيامة، فسَمَّى الذين يأكلون ناراً بما يؤك إليه أمرهم يوم القيامة. قال السدي: يبعث آكل مال اليتيم ظلماً يوم القيامة، ولهب النار يخرج من فيه، ومن مسامعه وأذنيه وعينه وأنفه، يعرفه من رآه يأكل مال اليتيم. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال: حَدَّثَنَا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أُسرى به، قال: [نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل، وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم، ثم يجعل في أفواههم صخرًا من نار يخرج من أسافلهم، قلت يا جبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا] * وقيل: إنما ذكر أكل النار على سبيل التمثيل والتوسع في الكلام. والمراد أن أكل مال اليتيم ظلمًا يفضي به إلى النار، وإنما خص الأكل بالذكر، وإن كان المراد سائر أنواع الإلتافات وجميع التصرفات الرديئة المتعلقة للمال لأن الضرر يحصل بأكل ذلك لليتيم، فعبر عن جميع ذلك بالأكل لأنه معظم المقصود، وإنما ذكر البطون للتأكيد، فهو كقولك رأيتُ بعيني وسمعتُ بأذني. وقوله: «وَيُضِلُّونَ سَعِيرًا» السعير النار. أي مسعورة، والتنكير للتعظيم، أي ناراً مبهمة الوصف لا يعلم شدتها إلا خالقها. ولَمَّا نزلت هذه الآية ثقل ذلك على الناس، واحترزوا من مخالطة اليتامى، وأمواهم بالكليّة، فشق ذلك على اليتامى فنزل قوله تعالى: «وَأَنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ» وقد توهم بعضهم أن قوله «وَأَنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ» ناسخ لهذه الآية. وهذا غلط ممن توهمه لأن هذه الآية واردة في المنع من أكل أموال اليتامى ظلمًا، وهذا لا يصير منسوخاً، لأن أكل مال اليتيم بغير حق من أعظم الآثام وإن تخالطوهم فأخوانكم. وارد على سبيل الإصلاح في أموال اليتامى، والإحسان إليهم، وهو من أعظم القرب.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِمِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَئِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا»
سورة النساء (الآية : ١١)

يتبع إلى قوله : «وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ»

في الواحدي: قال ابن جريج: أخبرني ابن المنكدر عن جابر قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان، فوجداني لا أعقل، فدعا بماء فوضأ، ثم رش على منه فأفقت، فقلت: كيف أضعت في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ» الآية رواه البخاري * وعن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة بابتين لها. فقالت يا رسول الله: هاتان بنتا ثابت بن قيس، (أوقالت: سعد بن الربيع) قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما. فلم يدع لهما مالاً إلا أخذته. فما ترى يا رسول الله؟ فوالله ما ينكحان أبداً إلا ولهما مال. فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت سورة النساء وفيها «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِمِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ» إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ادع لي المرأة وصاحبها. فقال لعمهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك] أخرجه الترمذي. ونحوه في الخطيب والحاازن وفيه، وقال السدي: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجوارى، ولا الضعفاء من الغلمان لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال، فأت عبد الرحمن: أخو حسان الشاعر وترك امرأة وخمس بنات، فجاء الورثة وأخذوا ماله. فشكت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة * وبقي ما في التفاسير لا زيادة فيها عما ذكر. قوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ» يأمركم «في أَوْلَادِكُمْ» أي في شأن ميراثهم بما هو العدل والمصلحة. وهذا إجمال تفصيله «لِلَّذِ كَرِمِثْلُ حَظِّ» منهم «مِثْلُ حَظِّ» نصيب «الْأُنثَيْنِ» إذا

اجتمعنا معه. فله نصف المال، ولهما النصف، فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان. وإنما فضل الذكر على الأنثى لاختصاصه بلزوم ما يلزم الأنثى من الجهاد وتحمل الدية وغيرها، وله حاجتان: حاجة لنفسه وحاجة لزوجته، والأنثى حاجة واحدة لنفسها. بل هي غالباً مستغنية بالتزويج عن الإنفاق من مالها. ولكن لما علم الله تعالى احتياجها إلى النفقة، وإن الرغبة تقل فيها إذا لم يكن لها مال جعل لها حظاً من الإرث. وأبطل حرمان الجاهلية لها قال الخطيب: فإن قيل: هلاً قيل للأنثيين مثل حظ الذكر، أو للأنثى نصف حظ الذكر؟ أجيب بأنه إنما بدأ ببيان حظ الذكر لفضله، كما ضعف حظه لذلك، ولأن قوله: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ» قصد إلى بيان فضل الذكر. وقوله: للأنثيين مثل حظ الذكر قصد إلى بيان نقص الأنثى، وما كان قصداً إلى بيان فضله كان أدل على فضله من القصد إلى بيان نقص غيره منه، ولأنهم كانوا يورثون الرجال دون النساء والصبيان، وكان في ابتداء الإسلام بالمخالفة قال تعالى: «وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ» ثم صارت الوراثة بالهجرة قال تعالى: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ» ثم نسخ ذلك بالآية الكريمة وقوله: «فَإِنْ كُنَّ» أي الأولاد، وهو عائد على الإناث اللاتي هن بعض الأولاد المتقدم ذكرهم في قوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ» أي الذكور والإناث. لكن في السمين «فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً» الضمير في كن يعود على الإناث اللاتي شملهن قوله في أولادكم، فإن التقدير في أولادكم: الذكور والإناث، فعاد الضمير على أحد قسمي الأولاد. وقوله «نِسَاءً» فقط «فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ» الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله «فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ» فهما أولى أي البنات، وذلك لأنها أقرب للميت من الأختين كما هو ظاهر. ويدل عليه قوله «وَإِنْ كَانَتْ» المولودة «وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَاقِي» أي الميت، وهو شروع في إرث الأصول «لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ» ذكر أو أنثى، وألحق بالولد ولد الإبن، وبالأب الجد «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ» فقط أو مع زوج «فَلَأَقَمَهُ الثُّلُثُ» أي ثلث المال، أو ما يبقى بعد الزوج والباقي للأب وفي كل من المستلتي «فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ» أي الميت اثنان فصاعداً ذكوراً وإناثاً «فَلَأَقَمَهُ الشُّدُسُ» والباقي للأب ولا شيء للأخوة، وتقسم التركة على نحو ما ذكر «مِنْ بَعْدٍ» تنفيذ «وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا» الميت «أَوْ» قضاء

«دِينِي» عليه. وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها لكون أدائها شاقاً على الورثة في أخذها من غير عوض كان إخراجها ممّا يشقُّ على الورثة بخلاف الدين. فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه، فلذلك قدمت على الدين حثاً على وجوبها، والمصارعة إلى إخراجها مع الدين، ولذلك جرى بكلمة أو للتسوية بينهما في الوجوب. وقوله «آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً» في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع، وبالعكس، وإنما العالم بذلك الله وحده ففرض لكم الميراث «فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً» بخلقه «حَكِيماً» فيما دبره لهم أي لم يزل متصفاً بذلك. وذلك أن الخبر عن الله بهذا اللفظ كالخبر بالحال والاستقبال بمعنى لم يزل كذلك عليماً حكيماً، وكان كذلك وهو الآن على ما كان عليه لأنه منزّه عن الدخول تحت الزمان. وعلى هذا المعنى تتخرّج جميع الصفات الذاتية المقترنة بكان، ومعلوم أن كان في القرآن على أوجه بمعنى الأزل والأبد، وبمعنى المضي المتقطع، وهو الأصل في معناها. وبمعنى الحال وبمعنى الاستقبال وبمعنى صار، وبمعنى ينبغي، وبمعنى حضر أو وجد، وترد للتأكيد وهي الزائدة وقوله تعالى «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ» أي ذكر أو أنثى منكم أو من غيركم «فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ» على نحو ما ذكر «فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينٍ» وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالاجماع سواء كان ذكراً أو أنثى بخلاف ولد البنت فلا يحجب الزوج «وَلَهُنَّ» أي الزوجات تعددت أولاً «الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ» منهن أو من غيرهن «فَلَهُنَّ الثَّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ» وولد الإبن في ذلك كالولد إجماعاً «وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً» أي لا والد له ولا ولد وهذا أحسن ما قيل في تفسير الكلاله، ويدل على صحته أن اشتقاق الكلاله من كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة بينهما. فسميت القرابة البعيدة كلاله من هذا الوجه. قال الليث: الكلُّ الرجلُ الذي لا ولد له ولا والد. وقيل: ما لم يكن من النسب لحماً فهو كلاله، وقالوا: هو ابن عمّ الكلاله، وابن عمّ كلاله. وقيل: الكلاله من تكَلَّلَ نسبه بنسبك كابن العم ومن أشبهه. وقيل: هم الأخوة للأُم وهو المستعمل. وقال اللحياني: الكلاله: من العصبة من ورث معه الإخوة من الأم والعرب تقول: لم يرث كلاله أي لم يرثه عن عُرُضٍ بَلْ عَنْ قُرْبٍ واستحقاق، قال الفرزدق:

وَرِثْتُمْ قَنَاةَ الْمَلِكِ غَيْرَ كِلَالَةٍ عَنْ ابْنِ مَنَافٍ: عَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشِمٌ
وقال ابن الأعرابي: الكِلَالَةُ بنو العَمِّ الأَبَاعِدُ وحكى عن أعرابي أنه قال: مالى كثير،
ويرثنى كِلَالَةٌ متراجح نسبهم، والقول الأول هو الأصح لأن الكِلَالَةَ مصدر من تكَلَّلَ
النَّسَبُ، أي تطرّفه كأنه أخذ طرفيه من جهة الولد والوالدة وليس لها منها أحدٌ وعليه
أكثر الصحابة. قال الشعبي: سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الكِلَالَةِ فقال: إني سأقول
فيها برأى، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فني ومن الشيطان، أراه ما خلا الوالد
والولدة وقضى به، ولما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأستحي من
الله أن أردّ شيئاً قاله أبو بكره وذهب طاوس إلى أن الكِلَالَةَ من لا ولد له، وهي إحدى
الروايتين عن ابن عباس. وأحد القولين عن عبد الله بن عمر. وقال عمر رضي الله عنه:
ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتيماً لنا أحبُّ إلينا من الدنيا وما فيها:
الكِلَالَةُ، والخِلافة، وأبواب الرِّبَا وما نقل عن أبي بكر رضي الله عنه فيها قول جمهور
اللغويين. ويؤيد ذلك أن الآية نزلت في جابر رضي الله عنه، ولم يكن له يوم أنزلت أُمُّ
ولا ابن. وقوله تعالى: «أَوَامِرٌ» تورث كِلَالَةَ أي خالية من الوالد والولد، وهي عطف
على رجل «وَلَهُ» أي للمورث كِلَالَةُ «أَخٌ أَوْ أُخْتٌ» أي من أم فقط، وقرأ به ابن
مسعود وغيره. وقد احتج بها الشافعي فيما حكاه البويطي عنه في باب الرضاع. وباب
تحريم الجمع، وعليه جمهور أصحابها لأنها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من
انتفاء خصوص قرآنيتهما انتفاء خصوص خبريتهما. «فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ» وقد
أجمعوا على أن المراد به الأخ والأخت من الأم، هذا عند الإنفراد «فَإِنْ كَانُوا» أي
الإخوة والأخوات من الأم «أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» أي من واحد «فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ»
يستوى فيه ذكرهم وأنثاهم ولا دلائلهم بمحض الأنوثة ذلك التقسيم «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ غَيْرِ مُضَارٍّ» أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصى بأكثر من
الثلث ذلكم «وَصِيَّةٌ» مصدر مؤكد ليوصيكم الله في أولادكم. أي يوصيكم الله وصيةً
كائنة «مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ» بما دبره لخلق من الفرائض «حَكِيمٌ» أي عادل فيما أعطاه
لكل وارث من التركة. وقد خصت الستة الشريفة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع
من قتل أو اختلاف دين أورد. «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ» أي ما حده من شرائع لعباده
ليعملوا بها، ولا يعتدوها، وفيه إشارة إلى أن حدود الله نوعان: منها ما لا يفعل كالزنا

ونحوه، ومنها ما لا يتعدى كالمذكورات ونحوها كتزويج الأربع. وقوله: «وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» فيما حكم به «يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ» فيها «عَذَابٌ مُهِينٌ» ذو إهانة. هذه الآية ركن من أركان الدين، وعمدة من عمدة الأحكام، وأُمٌّ من أمهات الآيات، فإن الفرائض عظيمة القدر حتى أنها ثلث العلم، وروى نصف العلم، وهو أول علم ينزع من الناس ويُنسى. روى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: [تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنَّهُ نَصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْسَى مِنْ أُمَّتِي] وروى أيضاً عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيَقْبُضُ. وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانُ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مِنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا] ولذا فقد اهتم الصحابة بهذا العلم، بل كان علم الفرائض أكثر علومهم، بدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما: من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فبِمَ يفضل أهل البادية؟ وقد كثرت المناظرات بين الصحابة في علم الفرائض دون غيره بدليل ما رواه عكرمة، قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت يسأله عن امرأة تركت زوجها وأبوها. قال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقى. فقال: تجده في كتاب الله أو تقوله برأى؟ قال: أقوله برأى. لا أفضل أمًّا على أبي. قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نص. وذلك أنَّه اعتبرها بالمنصوص عليه. وهو قوله تعالى «وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ» فلما وجد نصيب الأم الثلث. وكان باقى المال في الثلثان للأب قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذا لم يكن مع الوالدين ابن، أو ذو سهم فقسمه بينهما على ثلاثة، للأم سهم وللأب سهمان وهو الباقي، وكان هذا أولى في القسمة من أن يعطى الأم من النصف الباقي ثلث جميع المال، وللأب ما بقى وهو السدس ففضلها عليه، فيكون لها وهي مفضولة في أصل الموروث أكثر مما للأب وهو المقدم والمفضل في الأصل. وذلك أعدل مما ذهب إليه ابن عباس حيث رَدَّ الثلث على الأم ورَدَّ السدس على الأب، فترك قوله، وصار عامة الفقهاء إلى زيد، ومن حجج زيد على ابن عباس أن الأبوين إذا اشتركا في الورثة ليس معها غيرهما كان للأم الثلث، وللأب الثلثان، وكذلك إذا اشترط في

النصف الذي يفضل عن الزوج كانا فيه كذلك ثلث وثلثين، وهذا صحيح في النظر والقياس. وقال: عبدالله بن عباس رضي الله عنهما في زوج وأبوين. للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال وللأب ما بقى. وقال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع وللأم ثلث جميع المال والباقي للأب. وتبعه على هذا خلق منهم شريح القاضي ومحمد بن سيرين وداود بن علي وغيرهم. فأنت ترى الخلاف بينهما أن زيدا يعطى الأم ثلث ما بقى بعد نصيب الزوج، وعبدالله بن عباس يعطيها ثلث جميع المال. أي قبل أن يأخذ الزوج نصيبه. إذ يبقى ثلثان نصفهما للزوج والباقي للأب أخذاً بظاهر النص «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلَاثُ» وهنا يكون نصيبها أكثر من الأب مع أن له ضعفها لذا رُجح مذهب زيد رضي الله عنه وهو أفرض الصحابة جميعاً ولا ينسى فضل ابن مسعود في هذا العلم كذلك، فقد روى عن هذيل بن شرحبيل، قال: وسئل أبو موسى عن (ابنة وابنة ابن وأخت) فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأخبر ابن مسعود بقول أبي موسى فقال ابن مسعود: بعد أن سئل عنها: لقد ضللتُ وما أنا من المهتدين. ثم قال: أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف وللأخت النصف والابن السدس تكلمة الثلثين، وما بقى فلأخت. فأخبر أبو موسى بقول ابن مسعود. فقال: لا تسألوني ما دام هذا الخبر فيكم* أخرجه البخاري. (من القرطبي والخازن والسمين وأبي السعدي).

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَفْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا» سورة النساء (الآية: ١٩)

في الواحدي: قال ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآية: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤا زوجهوا، وإن شاؤا لم يزوجهوا، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك رواه البخاري في التفسير عن محمد بن مقاتل* وقال المفسرون: كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام، إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها، أو قرابته من عصبته فألقى ثوبه

على تلك المرأة فصار أحقّ بها من نفسها ومن غيره، فإن شاء أن يتزوّجها تزوّجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت، وإن شاء زوّجها غيره. وأخذ صداقها ولم يعطها شيئاً. وإن شاء عضلها وضارّها لتفتدى منه بما ورثت من الميت. أو تموت هي فيرثها، فتوفى أبوقيس ابن الأسلت الأنصارى، وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية، فقام ابن له من غيرها يقال له حصن — وقال مقاتل: اسمه قيس بن أبى قيس — فطرح ثوبه عليها فورث نكاحها. ثم تركها فلم يقرها، ولم ينفق عليها، يضارّها لتفتدى منه بما لها، فأتت كبيشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: إنّ أباً قيس توفى وورث ابنه نكاحى وقد أضرتنى وطّول علىّ، فلا هو ينفق علىّ ولا يدخل بى، ولا هو يخلّى سبيلى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقعدى في بيتك حتى يأتى فيك أمر الله. قال: فانصرفت، وسمعت بذلك النساء في المدينة، فأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: ما نحن إلّا كهياة كبيشة غير أنّه لم ينكحنا إلا بناءً ونكحنا بنو العلم. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿وَفِي الْخَطِيبِ: نَحْوَ هَذَا وَفِيهِ: فَإِنْ ذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى أَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يَلْقَى عَلَيْهَا عَصَبَةُ الْمَيِّتِ ثَوْبَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا﴾ وقال ابن عباس: هذا الرجل يكون له المرأة وهو كارةٌ صحبتها ولا عليه مهر فيضارّها لتفتدى، وتردّ إليه ما ساق إليها من المهر، فنهى الله تعالى عن ذلك: ﴿وَكَذَا فِي الطَّبَرِيِّ وَالْقُرْطُبِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنَ التَّفَاسِيرِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا»﴾ الخطاب لأقارب الميت ولا زواج الزوجات أي لا يحلّ لكم ميراث نكاح النساء ولا أن تراثوا أموالهن وهن كارهات «وَلَا» أن «تَغْضُلُوهُنَّ» أي تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيركم إياهنّ بإمساكهنّ ولا رغبة لكم فيهنّ ضراراً. «لِتَذْهَبُوا بِبَغْضٍ مَا آتَيْنَهُنَّ» من المهر «إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ» بفتح الباء وكسرهما أي زناً بيناً يبينها من يدعيها وأوضحها وأظهرها. أو نشوزاً، فلكنّ أن تُضَارَّوهنّ حتّى يفتدين منكم ويختلن. وفي الخطيب: قال عطاء: كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة (زنا) أخذ منها ما ساق إليها، وأخرجها فنسخ ذلك بالحدود ولا يجوز في أي مذهب من المذاهب مضارة الزوجة لأجل أن تفتدى بما لها إذا لم ترتكب فاحشة أو تكون ناشزة، بل أوجب علينا «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» أي بالإجمال في القول والنفقة والمبيت، وقيل: هو أن يتصنّع لها كما تتصنّع له. «فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ» أي بالطبع من غير أن يكون من قبلهن ما يوجب ذلك فاصبروا «فَقَعَسَى

أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا»، ولعله يجعل فيهن ذلك بأن يرزقكم منهنّ ولداً صالحاً. فتنقلب تلك الكراهة محبة، وقيل في الآية ندب إلى إمساك المرأة مع الكراهية لها لأنه إذا كره صاحبها وتحمل ذلك المكروه طلباً للثواب، وأنفق عليها وأحسن صاحبها استحق الثناء الجميل في الدنيا، والثواب الجزيل في العقبى، وقيل: في معنى الآية إنكم إن كرهتموهنّ، ورغبتم في فراقهنّ، فرما جعل الله في تلك المفارقة لهن خيراً كثيراً، وذلك بأن تخلص من هذا الزوج الكاره لها وتزوج غيره خيراً منه.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))***

«وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا» سورة النساء (الآية: ٢٢)

في الواحدى: نزلت في حصن بن أبى قيس، تزوج امرأة أبيه كبيشة بنت معن، وفي الأسود بن خلف تزوج امرأة أبيه، وصفوان بن أمية بن خلف تزوج امرأة أبيه مليكة بنت خارجة، وقال أشعث بن سوار: توفى أبوقيس وكان من صالحى الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأة أبيه، فقالت إني أعدك ولداً، ولكن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره. فأتته فأخبرته. فأنزل الله تعالى هذه الآية * وفي القرطبي: وكان في العرب من تزوج ابنته، وهو حاجب بن زرارة، تمجّس وفعل هذه الفعلة، ذكر ذلك التضر بن شمل في كتاب المثالب * وفي الطبرى: عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، قال: فأنزل الله «وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ» «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ» قال السهيلي: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة تزوج بامرأة أبيه فأولدها أبيه التضر بن كنانة، فأراد أنهم كانوا يعدّونه نكاحاً مستساغاً، واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: [ولدت من نكاح لا من سفاح] وفيما ذكره السهيلي من قصة كنانة تحتاج إلى نظر والله أعلم. قوله تعالى «وَلَا تَنْكِحُوا مَا» بمعنى من «نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا» لكن «مَا قَدْ سَلَفَ» من فعلكم ذلك فإنه معفو عنه.

ومن المعلوم أن المحرمات بالمصاهرة أربعة: زوج الأب، وزوجة الإبن، وأم الزوجة، وبنت الزوجة. وكلها يحصل فيها التحريم بمجرد العقد، وإن لم يحصل دخول إلا الربيبة

فلا يحرم إلا بشرط الدخول بأتمها. وقوله «إِنَّهُ» أي نكاحهن «كَانَ فَاحِشَةً» قبيحاً «وَمَقْتًا» سبباً للمقت من الله. وهو أشد البغض. وفي أبي السعود في قوله تعالى «إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا» تعليل للتهى، وبيان لكون المنهى عنه في غاية القبح مبغوضاً أشد البغض. وإنه لم يزل في حكم الله تعالى وعلمه موصوفاً بذلك ما رخص فيه لأمة من الأمم * وقوله تعالى «وَسَاءَ سَبِيلًا» أي بس طريقاً ذلك أي سبيل هذا النكاح.

قيل: مراتب القبح ثلاث: القبح العقلي، والقبح الشرعي، والقبح العادي، وقد وصف الله تعالى هذا النكاح بكل ذلك، فقوله: فاحشة مرتبة قبحه العقلي، وقوله: ومقتاً مرتبة قبحه الشرعي، وقوله: وساء سبيلاً مرتبة قبحه العادي، وما اجتمعت فيه هذه المراتب فقد بلغ أقصى مراتب القبح. والعرب تُسمي ولد الرجل من امرأة أبيه مقيتاً، وكان منهم الأشعب بن قيس وأبومعيط بن أبي عمرو بن أمية. روى البغوي بسنده عن البراء بن عازب قال: مرّ بي خالي ومعه لواء، فقلت: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوّج امرأة أبيه آتية برأسه. (الخانز).

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا»
سورة النساء (الآية: ٢٤)

في الواحدى: قال أبو سعيد الخدرى: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن فسالنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» فاستحللناهن * وفي رواية عنه في الخطيب: نزلت في نساء كنّ هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن أزواج، فتزوّجن بعض المسلمين، ثم قدم أزواجهن مهاجرين. فنهى الله المسلمين عن نكاحهن، ثم استثنى فقال: «إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» أي من الإماء بالسبى، فلكم وظوهن، وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء، لأنّ بالسبى يرتفع النكاح بينها وبين زوجها، قال أبو سعيد: بعث رسول

الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين جيشاً إلى أوطاس .. الخ. * وقال الخطيب: وقيل: نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نُسخَتْ، كان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوماً ليلة أو ليلتين، أو أسبوعاً بثوب أو غير ذلك، ويقضى منها وطره ثم يسرحها، سميت متعة لاستمتاعه بها، أو لتمتيعه لها بما يعطيها، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباحها، ثم أصبح يقول: [يا أيُّها الناس إني كنتُ أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء، إلّا أنّ الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة]. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا أوقى برجل تزوّج بامرأة إلى أجل إلّا رجمتها بالحجارة * وعن ابن عباس أنه قال: هي محكمة. أي لم تنسخ * وكان يقرأ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى» ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته، وقال: اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة * وقيل: إنها أبيحت مرتين وحرّمت مرتين * وما رواه الواحدى والخطيب رواه الامام أحمد في مسنده وابن كثير في تفسيره نقلاً عنه وعن مسلم والترمذى عن أبى سعيد الخدرى * وروى الطبرانى من حديث الضحاك عن أنس أنها نزلت في سبایا خيبر. وهذه كلها نصوص صحيحة تثبت أن الآية نزلت بسبب تحرّج أصحاب النبی صلى الله عليه وسلم عن وطء المسبيات ذوات الأ زواج، فأنزل الله في جوابهم: «إِلَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» أى وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور: وهو الصحيح. قوله تعالى: «وَوَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ «الْمُحْصَنَاتُ» أى ذوات الأ زواج «مِنَ النِّسَاءِ» أن تنكحوهنّ قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كنّ أولاً. وقد ورد الاحصان فى القرآن لأربعة معان: الأول التزوّج كما فى هذه الآية. وكما فى قوله: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. الثانى: الحرية كما فى قوله: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ» الثالث: الإسلام كما فى قوله: «فَإِذَا أُحْصِنَ» قيل: فى تفسيره أسلمن. الرابع: العفة كما فى قوله: «مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ» وقوله: «إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» من الإماء بالسبى فلكم وطؤهن، وإن كان لهنّ أزواج فى دار الحرب بعد الاستبراء. أى فهى حلال لكم، وكان الاستبراء على زمن الصحابة للسبایا بمحضة واحدة. لحديث أبى سعيد الخدرى فى سبایا أوطاس: (لا تُوطأ حامل حتّى تضع، ولا حائل حتّى تحيض). ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثراً حتّى يقال إن المسيّة مملوكة، ولكنها لما كانت زوجة وزال نكاحها فتعتدّ عدّة الاماء على ما نقل عن الحسن بن

صالح قال: عليها العدة حيضتان إذا كان لها زوج في دار الحرب. وكافة العلماء رأوا استبراءها، واستبراء التي لا زوج لها بحیضة واحدة. والمشهور من مذهب مالك أنه لا فرق بين أن يُسبى الزوجان مجتمعين أو متفرقين، لكن روى عن ابن بكير أنها إن سُبِيا جميعاً، واستبق الرجل أقرَّ على نكاحها فرأى في هذه الرواية أنه استبقاء لما يملكه، لأنه قد صار له عهد، وزوجته من جملة ما يملكه فلا يحال بينه وبينها، وهو قول أبي حنيفة والثوري، وبه قال ابن القاسم. ورواه عن مالك، والصحيح الأول لقوله تعالى: «إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» فأحال الحل بالشرط المتقدم على ملك اليمين، وجعله هو المؤثر في الإباحة، فيتعلق الحكم به من حيث العموم إلا ما خُصَّ الدليل وقوله: «كِتَابُ اللَّهِ» نصب على المصدر المؤكد لأنه لما قال: حُرِّمَتْ عليكم أمهاتكم إلى هنا كتاباً وفرضه فرضاً عليكم: «وَأَحِلَّ» بالبناء للفاعل وللمفعول: «لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ» أى سوى ما حرم عليكم من النساء. هذا عام مخصوص فقد دلت الستة على تحريم أصناف آخر سوى ما ذكر، فن ذلك أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، ومن ذلك نكاح المعتدة، ومن ذلك أن من كان في استطاعته نكاح الحرّة لا يجوز له نكاح الأمة، ومن ذلك من عنده أربع زوجات لا يجوز له نكاح خامسة، ومن ذلك الملائنة فإنها محرمة على الملائع أبداً فهذه أصناف من المحرمات سوى ما ذكر في الآية. كذا في الخازن. قلت: وكذا المطلقة ثلاثاً لا تحلّ لقوله تعالى: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»، وكذا الحربيّة والمرتدة حتى يؤمنا لقوله تعالى: «وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ» وقوله تعالى: «أَنْ تَبْتَغُوا» أى تطلبوا النساء: «بِأَمْوَالِكُمْ» بصداق أو ثمن، وفيه دليل على أن النكاح لا يكون إلا بمهر، وإنه يجب وإن لم يسم، وإن غير المال لا يصح مهراً، وإن القليل لا يصلح مهراً إذ الحبّة لا تُعدّ مالاً. ذكره الخازن قلت: قال أبو حنيفة: لا يجوز المهر بأقلّ من عشرة دراهم لأنه تعالى قيد التحليل بالأموال. والدرهم والدرهمان لا يُسمّيان أموالاً وقال الشافعي: يجوز بالقليل والكثير لأن قوله: «بِأَمْوَالِكُمْ» مقابلة الجمع بالجمع فيقتضى توزيع الفرد على الفرد، فيتمكن كل واحد من ابتغاء النكاح بما يسمّى مالاً، والقليل والكثير في هذه الحقيقة سواء. وعن جابر عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال [مَنْ أَعْطَى امْرَأَةً فِي نِكَاحٍ كَفَّ دَقِيقَ أَوْ سَوِيقَ فَقَدْ اسْتَحْلَ]. وقال أبو حنيفة: لو تزوّج بها على تعليم سورة من القرآن لم يكن ذلك مهراً.

ولها مهر مثلها لأن أبو حنيفة قال: لو تزوج بها على تعليم سورة من القرآن لم يكن ذلك مهراً. ولها مهر مثلها لأن الابتغاء بالمال شرط، والمال اسم للأعيان لا للمنافع. وكذا قوله: «وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ» والإيتاء والأكل من صفة الأعيان. وإن تزوج امرأة على خدمة سنة فإن كان حراً فلها مهر مثلها. وإن كان عبداً فلها خدمة سنة. وقال الشافعي: الآية تدل على أن الابتغاء بالمال جائز، وليس فيه أن الابتغاء بغيره جائز أولاً، وأيضاً قد خرج الخطاب مخرج الأعم الأغلب فلا يدل على نفي ما سواه، ومما يدل على جواز جعل المنفعة صداقاً قوله تعالى: في قصة شعيب: «عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ» والأصل في شرع من قبلنا البقاء إلى أن يظهر الناسخ. وأيضاً التي وهبت نفسها لِمَا لم يجد الرجل الذي أراد التزويج بها شيئاً قال صلى الله عليه وسلم: [هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ..] ومنه يعلم جواز عتق الأمة صداقاً لها لا سيما وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وكونه من خواصه ممنوع. وقوله: «مُخَصَّنِينَ» يعني غير متزوجين وقيل: متعفين: «غَيْرُ مُسَافِحِينَ» أى غير زانين. وأصل السفح، وهو الصب، وإنما سُمِيَ الزنا سفاحاً لأن الزانى لا غرض له إلاَّ صَبَّ النطفة فقط. وقوله تعالى: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» في الخازن: اختلفوا في معناه. فقال الحسن ومجاهد: أراد ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بنكاح صحيح. لأن أصل الاستمتاع في اللغة الانتفاع. وكل ما انتفع به فهو متاع. أى فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو عقد عليهن أو خلوة صحيحة عند أبي حنيفة: «فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ» عليه والمراد بالأجور: المهور لأن المهر ثواب على البضع كما يسمى بدل منافع الدار والدابة أجراً: «فَرِيضَةً» حال من الأجور بمعنى مفروضة، وفي الخازن: وقال قوم: المراد من حكم الآية هونكاح المتعة، وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشيء معلوم، فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بغير طلاق، وستبرى رحمها. وليس بينهما ميراث. وكان هذا في ابتداء الإسلام. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال [أيها الناس إني كنت أذنْتُ لكم في الاستمتاع في النساء، وإن الله قد حَرَّمَ ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً] قال الخازن: وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم. أى أن نكاح المتعة حرام. والآية منسوخة، واختلفوا في ناسخها. فقيل: نُسخَت بالسَّنة، وهو ما تقدم

من حديث سبرة الجهني. وروى الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية] وهذا على مذهب من يقول: إن السنة تنسخ القرآن. ومذهب الشافعي أن السنة لا تنسخ القرآن. فعلى هذا يقول: إن ناسخ هذه الآية قوله تعالى في سورة المؤمنون: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ» والمنكوحة بالمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين. واختلفت الروايات عن ابن عباس في المتعة فروى أن الآية محكمة. وكان يرخص في المتعة، قال عمارة: سألت ابن عباس عن المتعة: أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فاهي؟ قال: متعة قال الله تعالى: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» قلت: هل لها عدة؟ قال: نعم حيضة. قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا. وروى أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتياهم ابن عباس بالمتعة قال: قاتلهم الله أنا ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق لكن قلت: إنما يحل للمضطر كما تحل الميتة له. وروى أنه رجع عنه وقال بتحريمها. وروى عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» أنها صارت منسوخة بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ» وروى سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام ينكحون هذه المتعة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لا أجد رجلاً نكحها إلا رجته بالحجارة، وقال: هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. قال الشافعي: لا أعلم في الإسلام شيئاً أحل ثم حرم، ثم أحل ثم حرم غير المتعة، وقال أبو عبيد السلماني: اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم نسخها الكتاب والسنة. هذا قول أهل العلم جميعاً من أهل الحجاز والشام والعراق من أصحاب الأثر والرأى، وأنه لا رخصة فيها لمضطر ولا لغيره. قال ابن الجوزي في تفسيره: وقد تكلف قوم من مفسري القرآن فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء، وهذا تكلف لا يحتاج إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة، ثم منع منها فحرمها، فكان قوله منسوخاً بقول: وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة لأنه تعالى قال فيها: «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُخَصَّنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ» فدل ذلك على النكاح الصحيح. قال الزجاج: ومعنى قوله: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» فما نكحتموه على

الشرائط التي جرت، وهو قوله: «مُخَصِّنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ» أى عاقدين التزويج * وقال ابن جرير الطبري: أولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل من تأوله. فما نكحتموه منهن فجامعتوهن فأتوهن أجورهن يعنى مهورهن * قلت: وعبرة الزجاج كما في اللسان: أن هذه الآية آية غلط فيها قوم غلطاً عظيماً لجهلهم باللغة، وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» فما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان: «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَفْوَالِكُمْ مُخَصِّنِينَ» أى عاقدين التزويج، أى فما استمتعتم به منهن على عقد التزويج الذي جرى ذكره. فأتوهن أجورهن فريضة، أى مهورهن، فإن استمتع بالدخول بها أتى المهر تاماً، وإن استمتع بعقد النكاح أتى نصف المهر * وقال الأزهري: ومن زعم أن قوله: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» التي هي الشرط في التمتع الذي يفعله الرافضة فقد أخطأ خطأ عظيماً لأن الآية واضحة مبينة، قال: فإن احتج محتج من الروافض بما يروى عن ابن عباس أنه كان يراه حلالاً، وأنه كان يقرؤها: فَمَا استمتعتم به منهن إلى أجل مستمى، فالثابت عندنا أن ابن عباس كان يراها حلالاً ثم لما وقف على نهى النبي صلى الله عليه وسلم رجوع عن إحلالها، قال عطاء: سمعت ابن عباس يقول: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلولا نهيها عنها ما احتاج إلى الزنا أحد إلا شفى والله. ولكني أسمع قوله: إلا شفى، عطاء القائل. قال عطاء: فهي التي في سورة النساء: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا شيئاً مستمى، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل وإن تفرقا فهو ليس بنكاح. قال الأزهري: وهذا حديث صحيح، وهو الذي يبين أن ابن عباس صح له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة الشرطية، وأنه رجع عن إحلالها إلى تحريمها * وقوله: إلا شفى أى إلا أن يُشفى أى يشرف على الزنا ولا يوافقه.. وإنما بينت هذا البيان لئلا يُغَرَّبَ بعض الرافضة غيراً من المسلمين، فيحل له ما حرّمه الله عزّ وجلّ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النهي عن المتعة الشرطية صح من جهات لولم يكن فيه غير ما روى عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه، ونهيه ابن عباس عنها لكان كافياً، وهي المتعة التي كانت ينتفع بها إلى أمد معلوم، وقد كان نكاحها مباحاً في أول الإسلام، ثم حرم. وهو الآن جائز عند الشيعة * وقوله: «فَرِيضَةً» يعنى لازمة وواجبة وقوله: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» قال الخازن: اختلفوا

فيه، فن حمل ما قبله على نكاح المتعة، قال: أراد أنها إذا عقدا عقداً إلى أجل على مال، فإذا تم الأجل، فإن شاءت المرأة زادت في الأجل وزاد الرجل في الأجر، وإن لم يتراضيا فارقها — وقد تقدّم أن ذلك جائز ثم نسخ وحرم — ومن حمل الآية على الاستمتاع بالنكاح الصحيح قال: المراد بقوله: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ» يعني من الإبراء من المهر، والافتداء والاعتياض، وقال الزجاج: معناه لا جناح عليكم أن تهب المرأة للزوج مهرها، وأن يهب الرجل للمرأة التي لم يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب عليه * وقوله: «مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» أى من حطها أو بعضها أو زيادة عليها: «إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا» بخلقه: «حَكِيمًا» فيما دبره لهم، ومن جملة ما شرع لهم من هذه الأحكام رافةً بحالهم.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))***

«وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا» سورة النساء (الآية: ٣٢)

في الواحدى: عن مجاهد قال : قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله : تغزو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله تعالى «وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ» الآية * وقال قتادة والسدى : لما نزل قوله تعالى: «لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ» قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل عن النساء بحسنتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث، فيكون أجرننا على الضعف من أجر النساء، وقالت النساء: إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الدنيا، فأنزل الله تعالى «وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ» * وكذا في القرطبي والخازن وفيه: وقيل: لما جعل الله للذكر مثل حظ الأنثيين من الميراث قالت النساء: نحن أحقّ وأحوج إلى الزيادة من الرجال لأننا ضعفاء، وهم أقوى وأقدر على طلب المعاش فأنزل الله تعالى هذه الآية * ومثله في الطبرى وابن كثير* وفيه عن ابن عباس في الآية قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: للذكر مثل حظ الأنثيين، وشهادة امرأتين برجل. أفنحن في العمل هكذا؟ إن فعلت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية «وَلَا

تَتَمَنَّوْا...» فإنه عدل مني وأنا صنعتُهُ وقال السدي في الآية: إن رجالاً قالوا: إنا نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء كما لنا في السهام سهمان، وقالت النساء: إنا نريد أن يكون لنا من الأجر مثل أجر الشهداء فإننا لا نستطيع أن نقاتل، ولو كتب علينا القتال لقاتلنا. فأبى الله ذلك. ولكن قال لهم: سلوني من فضلي: قال: ليس بعرض الدنيا * وقد روى عن قتادة نحو ذلك، وعن ابن عباس في تفسير الآية قال: ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت لو أن لي مال فلان وأهله. فنهى الله عن ذلك، ولكن يسأل الله من فضله * وفي الغرائب: وقيل: أتت وافدة النساء إلى الرسول، وقالت: رب الرجال والنساء واحد، وأنت الرسول إلينا وإليهم، وأبونا آدم وأمنا حواء، فما السبب في أن الله يذكر الرجال ولا يذكرنا. فنزلت الآية. فقالت: وقد سبقنا الرجال بالجهاد، فما لنا، فقال صلى الله عليه وسلم: [إنَّ للحامل منكَنَ أَجْرَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، وإذا ضرَّها الطَّلُقُ لم يدر أحدٌ ما لها من الأجر، فإن أرضعت كان لها بكلِّ مِصَّةٍ أَجْرُ إِحْيَاءِ نَفْسٍ] فيكون المعنى لكل فريق جزاء ما اكتسب من الطاعات، فلا ينبغي أن يضيعه بسبب الحسد المذموم. وتلخيصه: لا تضيع مالك بتمنى ما لغيرك، فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن التمنى لأن فيه تعلق بالبال ونسيان الأجل * وقوله: «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا» بسبب قيامهم بالنفقة على النساء «وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ» بحفظ فورجهن وطاعة أزواجهن والقيام بمصالح البيت. «وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ» فعنده من ذخائر الأنعام ما لا ينفده مطالب الأنام فخرائن نعمه لا نفاذ لها ولا نقصان «إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا» ومنه محل الفضل وسؤالكم، فالله عالم به فيجيبه.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***

«وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا»
سورة النساء (الآية: ٣٣)

في الواحدي: قال سعيد بن المسيب: نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون أبناء ويورثونهم فأنزل الله فيهم، أن يجعل لهم نصيب في الوصية، وردَّ الله تعالى الميراث إلى الموالى من ذوى الرحم والعصبة، وأبى أن يجعل للمدعين ميراث من ادعاهم وتبناهم.

ولكلّ جعلنا نصيباً في الوصية وفي البخارى في كتاب الفرائض من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس «وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ..» الآية قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصارى المهاجرى دون ذوى رحمه، للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت «وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ» قال: نسختها «وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ» قال أبو الحسن بن بطلال: وقع في جميع النسخ «وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ» قال: نسختها «وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ» * لكن قال الطبرى: والصواب أن الآية الناسخة «وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ» والمنسوخة «وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ» * وعلى التحقيق أنه لا نسخ بين الآيتين ويمكن الجمع بينهما بأن آية «وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ» محكم وليس بمنسوخ. وإنما أمر الله المؤمنين أن يعطوا الحلفاء أنصباؤهم من النصرة. والرفادة والنصيحة وما أشبه ذلك وهو قول مجاهد والسدى واختاره النحاس. ورواه عن سعيد بن جبيره وذلك الآية «وَأُولُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ» نزلت في إبطال ميراث المتبنين، وهذا ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب قال: أمر الله عز وجل الذين تبثوا غير أبنائهم في الجاهلية، وورثوا في الإسلام، أن يجعلوا لهم نصيباً في الوصية، ورد الميراث إلى ذوى الرحم والعصبة والمعنى: ولكن أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه ممّا ترك والده وأقرباؤه من ميراثهم له. ولا يوجد في التفاسير غير ما ذكر. قوله تعالى: «وَلِكُلِّ» من الرجال والنساء «جَعَلْنَا مَوَالِيَ» عصبة يعطون تركته إرثاً «مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ» أي أن الوالدين والأقربين هم الموروثون. وعبرة الخازن: ولكل من الرجال والنساء جعلنا موالى. يعنى ورثة من بنى عم وإخوة وسائر العصبات مما ترك يعنى يرثون مما ترك الوالدان والأقربون. فعلى هذا الوالدان والأقربون هم الموروثون. وقيل: معناه: ولكن جعلنا موالى أي ورثة مما ترك، وتكون ما بمعنى تركهم الميت، ثم فسر الوالى فقال: الوالدان والأقربون فعلى هذا الوالدان والأقربون هم الوارثون. والمعنى ولكل شخص جعلنا ورثة ممن تركهم وهم والداه وأقرباؤه. والقول الأول أصح لأنه مروى عن ابن عباس وغيره * وملخص القولين: بحيث يكون الوالدان والأقربون هم وارثين وبحيث يكونان موروثاً منها. والمولى لفظ مشترك بين معان: منها الْمُعْتَقُ لأنه ولى نعمته في عتقه، ومنها العبد المعتق لا اتصال ولاية مولاه في إنعامه عليه. وهذا كما يسمى الطالب غريباً لأن له اللزوم والمطالبة بحقه، ويُسمى المطلوب غريباً لكون

الدين لازماً له، ومنها الحليف لأن الحالف يلى أمره بعقد اليمين. ومنها ابن العم لأنه يليه بالنصرة، ومنه المولى للناصر قال تعالى: «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا» ومنها العصبية وهو المراد في الآية. وهو الأليق بها كقوله صلى الله عليه وسلم: [أنا أولى بالمؤمنين من مات وترك مالا فإله للمولى العصبية، ومن ترك كلاً فأنا وليه] وقوله «وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ» بالألف ودونها، أي قرأ الكوفيون عقدت، والباقون عاقدت بألف، وروى عن حمزة: عقدت بالتشديد. والمفاعلة هنا ظاهرة لأن المراد المحالفة. والمفعول محذوف على كل من القراءات أي حلفهم. وقوله «أَيَّمَانُكُمْ» جمع يمين، بمعنى القسم، أو اليد، أو هما جميعاً أي الحلفاء الذين عاهدتهم في الجاهلية على النصرة والإرث، وذلك أنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد منهم بيد صاحبه، وتحالفوا على الوفاء بالعهد والتمسك بذلك العقد، وكان الرجل يحالف الرجل في الجاهلية ويعاقده، فيقال: دمي دمك، وهدمي هدمك، وحرني حربك وسلمي سلمك، ترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك، فيكون لكل واحد من الحلفين السدس في مال الآخر، وكان الحكم ثابتاً في الجاهلية وابتداء الإسلام وذلك قوله تعالى «فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ» يعني أعطوهم حظهم من الميراث، ثم نسخ الله هذا الحكم بقوله «وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ» وقوله تعالى «إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً» الشهيد بمعنى الشاهد والمراد منه علمه بجميع الأشياء جزئياتها وکلیاتها. وقيل الشهيد هو الشاهد على الخلق يوم القيامة بكل ما عملوه. فيجازيكم عليها في الدار الآخرة. وفيه وعيد للعاصين ووعيد للمطيعين.

((القول في سبب نزول قوله تعالى :))

«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالضَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّا تِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً» سورة النساء (الآية: ٣٤)

في الواحدى: قال مقاتل: نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع، وكان من النقباء،

وامراته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير، وهما من الأنصار، وذلك أنها نشزت عليه، فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفرشته كرميتي فلطمها، فقال صلى الله عليه وسلم: لتقتص من زوجها، وانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجعوا هذا جبريل عليه السلام أتاني. وأنزل هذه الآية، فقال صلى الله عليه وسلم: أردنا أمراً وأراد الله أمراً، والذي أراد خير، ورفع القصاص * وفي القرطبي: وقال أبو روق: نزلت في جميلة بنت عبدالله بن أبي، وفي زوجها ثابت بن قيس بن شماس * وقال الكلبي: نزلت في عميرة بنت محمد بن مسلمة، وفي زوجها سعد بن الربيع — وقد تقدم أن اسمها في الواحدى حبيبة. كذا في الفرائب وغيره * وقوله تعالى «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» أي يقومون عليهن قيام الولاية على الرعية من نفقة وذبح عنهن، وعلل ذلك بأمرين: أحدهما وهبى والآخر كسبى. وقد ذكر الأول بقوله تعالى «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» أي بسبب تفضيله الرجال على النساء بكمال العقل، وحسن التدبير، ومزيد القوة في الأعمال والطاعة، ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية، وإقامة الشعائر والشهادة في مجامع القضايا، ووجود الجهاد والجمعة والتعصيب، وزيادة السهم في الميراث والاستبداد بالفراق، والرجعة، وعدد الأزواج، وإليه الانتساب. وهم أصحاب اللحي والعمام. بل المرأة يعود أصلها إلى الرجل، وأعنى بذلك حواء وآدم عليها السلام. ثم ذكر الثاني بقوله «وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» في نكاحهن كالمهر والنفقة، وإكرام الضيفان روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: [لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها] وفي الآية دليل على أن الولاية إنما تستحق بالفضل لا بالتغلب والاستطالة والقهر. وقال العلماء: لا قصاص بين الرجل وامراته فيما دون النفس. ولو شجها. ولكن يجب العقل. وقيل: لا قصاص إلا في الجرح والقتل، وأما اللطمة ونحوها فلا. وقوله تعالى «فَالصَّالِحَاتُ» منهن «قَانِتَاتٌ» مطيعات لأزواجهن «حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ» أي لفروجهن وغيرها في غيبة أزواجهن «بِمَا حَفِظَ اللَّهُ» حيث أوصى عليهن الأزواج فأنت ترى أن الله تعالى قسم النساء قسمين: فوصف الصالحات منهن بأنهن قانتات مطيعات لله وللزوج، حافظات للغيب، قانتات بحقوق الزوج في غيبته، وذلك بأن تحفظ نفسها عن الزنا لئلا يلحق الزوج العار بسبب زناها، ولئلا يلحق به الولد الحاصل من نطفة غيره فيرثه ظلماً وعدواناً. وأن تحفظ أسرارها عن الإفشاء، وماله

عن الضياع، ومنزلها عما لا ينبغى شرعاً وعرفاً. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [خيرُ النساءِ امرأةٌ إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها وتلا الآية] وما في قوله «بِمَا حَفِظَ اللَّهُ» موصولة، والعائد محذوف، أي بالذي حفظ الله له. أي عليهم أن يحفظن حقوق الزوج في مقابلة ما حفظ الله حقوقهن على أزواجهن حيث أمرهم بالعدل فيهن في قوله «فَإِمْسَاكِ بَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعِ بِإِحْسَانٍ» فقوله «بِمَا حَفِظَ اللَّهُ» يجري مجرى قولهم: هذا بذاك أي هذا في مقابلة ذاك، أو أنها مصدرية، فيكون المعنى: أنهم حافظات للغيب بحفظ الله لياتهن، فإنهن لا يتيسر لهن حفظ الغيب إلا بتوفيق الله تعالى. وقوله تعالى «وَاللَّاتِ تَحَافُونَ نُشُوزَهُنَّ» النشوز العصيان. مأخوذ من النشز. وهو ما ارتفع من الأرض. وعليه انشزوا، أي قوموا، أي تعلمون وقوع النشوز منهن أولاً «فَعِظُوهُنَّ» أي خوّفوهن، كان يقول لزوجته: اتق الله في الحق الواجب لي عليك، واحذري العقوبة من الله، وبين لها أن النشوز يُسقط النفقة والقسم، فإن لم تُجد هذه العظة بها، فينتقل الزوج إلى التطبيق العملي وهي العقوبة المادية الجسدية بعد الثانية «وَاضْرِبُوهُنَّ» ضرباً غير مبرح، وهو الذي لا يחדش وجهاً ولا يكسر عظماً، أو يؤدي إلى التهلكة. والأولى ترك الضرب لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: [لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ] فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذنرت النساء على أزواجهن، أي اجترأت، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم] ومعناه أن الذين ضربوا أزواجهم ليسوا خيراً ممن لم يضربوا، وإذا ضربها وجب أن لا يكون مفضياً إلى الهلاك البتة، وأن يكون مفزقاً على بدنها لا يوالى به في موضع واحد، ويتق الوجه لأنه مجمع المحاسن، وأن يكون دون الأربعين. وقيل: دون العشرين لأنه حد كما في شرب العبد، ومنهم من لا يرى الضرب، بالسياط ولا بالعصا، وبالجملة فالتخفيف مرعى في هذا الباب، ولهذا قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يعظها بلسانه، فإن انتهت فلا سبيل له عليها، فإن أبت هجر مضجعهما: فإن أبت ضربها، فإن لم تتعظ بالضرب بعث الحكمين. وقال آخرون: هذا الترتيب مرعى عند خوف النشوز، فأما عند تحقق النشوز فلا بأس بالجمع بين الكل. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: [عَلَّقَ سَوْطُكَ حَيْثُ يَرَاهُ]

أهلك] وقوله تعالى «فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا» بالأذى والتوبيخ، واجعلوا ما كان منهم كأن لم يكن. وإطاعتهم فيما يراد منهم من طلاقة وجه وطيب كلام وحسن معايشة.

* ((ما تدل عليه الآية)) *

دلت الآية على ما يلي :

- ١ — على الرجال تأديب نساءهم بما يحفظ حقوقهم، فإذا حفظ حقوق الرجال فلا ينبغي أن يساء عشرتهم.
- ٢ — القوامه وهي تدبير شؤون الانفاق، وتأديب النساء وإمساكنهن في بيوتهن ومنعهن من البروز كاسيات عاريات كما يفعل بعض نساء اليوم.
- ٣ — على المرأة طاعة زوجها، وقبول أمره ما لم تكن في معصية.
- ٤ — وإذا أعسر الزوج عن النفقة فللزوجة حق فسخ العقد، وذلك لزوال المقصود مما شرع لأجله النكاح، وهذا مذهب مالك والشافعي لقوله تعالى: «وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» وخالف أبو حنيفة بقوله: «وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ» وقوله: «إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا» فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهن.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا» * وَالَّذِينَ يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا * وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا» سورة النساء (الآية: ٣٧ - ٣٩)

في الواحدي: قال أكثر المفسرين: نزلت في اليهود. كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُبينوها للناس، وهم يجدونها مكتوبة عندهم في كتبهم * قال ابن عباس وابن زيد: نزلت في جماعة من اليهود، كانوا يأتون رجالاً من الأنصار يخاطبونهم، وينصحونهم، ويقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم فإننا نخشى عليكم الفقر، فأنزل الله تعالى: «الَّذِينَ

يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ..» إلى «عَلِيماً» كما في القرطبي * وفيه وقيل: نزلت في مطعمى يوم بدر، وهم رؤساء مكة. أنفقوا أموالهم على الناس ليخرجوا إلى بدره قلت: هذا القول أصح من سابقه لأن اليهود يؤمنون بالله واليوم الآخر، وكفار مكة ليسوا كذلك فيرجح أن تكون الآية نزلت فيهم. أو أن الآية الأولى نزلت في اليهود، والثانية والثالثة في مطعمى بدر. وحدث وهب عن ابن زيد في قوله «الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ..» قال: هؤلاء يهود. وقرأ: ويكتمون ما آتاهم الله مِنْ فَضْلِهِ. قال: يبخلون بما آتاهم الله من الرزق، ويكتمون ما آتاهم الله من الكتاب إذا سئلوا عن الشيء، وما أنزل الله كتموه، وقرأ: «أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يَأْتُونَ النَّاسَ بِقِيرَاءٍ» من بخلهم * وفي الطبري والقرطبي عن ابن عباس ومجاهد: كان النزول إلى قوله «وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً» وفي الخازن بعد أن أورد قول ابن عباس: وقيل: يحتمل أن يكون لمراد بالبخل كتمان العلم، ومنع المال لأن البخل في كلام العرب منع السائل من فضل ما لديه، وإمساك المقنيات، وفي الشرع البخل عبارة عن إمساك الواجب ومنعه. وإذا كان ذلك أمكن حمله على منع المال ومنع العلم. وقوله تعالى «وَالَّذِينَ يَبْخُلُونَ» بما يجب عليهم «وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ» به «وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» من العلم والمال، وهم اليهود في قول. أو مطعمى يوم بدر في قول آخر «وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ» هيئنا للكافرين بذلك وبغيره «عَذَاباً مُهِيناً» ذا إهانة، وهذا دليل على أن من أنكر نعم الله وكفر بها، فله عذاب يهينه كما أهان نعم الله عليه بالبخل والاختفاء وفي الحديث كما رواه أحمد في مسنده [وإذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يظهر أثرها عليه] وعلى هذا فيكون معنى الكافرين هنا الجاحدين نعم الله عليهم ومثلهم «وَالَّذِينَ» عطف على الذين قبله في صدر الآية، أو على الكافرين بناء على إجراء التغاير الوصفي مجرى التغاير الذاتي. «يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ» مرائين لهم في الانفاق لا يبتغون بها وجه الله، أنفقوها ليقال عنهم: ما أسخاهم وما أجودهم، ومثل هذا الانفاق يدل على أن صاحبه كما قال تعالى: «وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ» لأنه لم ينفق لله ولا لليوم الآخر، ولو كان يؤمن بذلك لكان مخلصاً لله في إنفاقه. «وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً» في الدنيا أمراً له بالبخل والفحشاء «فَسَاءَ قَرِيناً» في الآخرة يقرن به في النار، ثم استفهم تعالى على سبيل الإنكار فقال: «وماذا عليهم؟» أي أي تبعة ووبال عليهم، أو ماذا عليهم في

باب الإيمان والانفاق في سبيل الله، والمراد بقوله: «وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوِ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ» التوبيخ كما يقال للمنتقم: ما ضرك لو عفوت، وللعاق:
ما كان يرزؤك لو كنت باراً، وقوله «وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا» فيجازهم بما عملوا. وفي
هذا حث على إصلاح أفعال القلوب التي يطلع عليها علام الغيوب، وردع عن دواعي
النفاق والرياء، والسمعة والفخار بل ينبغي أن يكون الانفاق لا ابتغاء وجه الله تعالى
وطلب ثوابه.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَأُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا غَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى
سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا» سورة النساء (الآية: ٤٣)

ورد في سبب نزول الآية سببان: الأول في الواحدي: نزلت الآية في أناس من
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يشربون الخمر ويحضرون الصلاة وهم
نشاوى. فلا يدرون كم يصلون ولا ما يقولون في صلاتهم. وقال عطاء: صنع عبد الرحمن
بن عوف طعاماً، ودعا أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعموا وشربوا،
وحضرت صلاة المغرب، فتقدم بعضهم، فصلى بهم المغرب فقراً (قل يا أيها الكافرون —
أعبد ما تعبدون — بحذف لا إلى آخر السورة) فلم يتمها فأنزل الله هذه الآية والثاني عن
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض
أسفارنا حتى كنا بالبيداء، أو بذات الحيس، انقطع عقد لى، فأقام رسول الله صلى الله
عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأقى الناس
إلى أبى بكر، فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم،
وبالناس معه وليس معهم ماء!! فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع
رأسه على فخذي قد نام أجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليسوا على
ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبنى أبو بكر: وقال: ما شاء الله أن يقول فجعل يطعن

بيده في خاصرقي فلا يمنعي من التحرك إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذى، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيّموا، فقال أسيد بن حضير وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته. رواه البخاري عن اسماعيل بن أبي أويس. وفي رواية ابن عباس عن عمار بن ياسر قال: فقام المسلمون فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم إلى الآباط قال الزهري: وبلغنا أن أبا بكر قال لعائشة: والله إنك ما علمت إلا مباركة* وفي السبب الأول جاء في الخطيب: روى أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً وشراباً فدعا نفرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان الخمر مباحاً، فأكلوا وشربوا، فلما سكروا جاء وقت صلاة المغرب. فقدموا أحدهم يصلى بهم، فقرأ: (قل يا أيها الكافرون — أعبد ما تعبدون — بحذف لا هكذا إلى آخر السورة) فنزلت. فكانوا لا يشربونها في أوقات الصلاة، فإذا صلوا العشاء شربوها، فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر، وعلموا ما يقولون، ثم نزل تحريمها. وقيل: أراد بالصلاة مواضعها، وهى المساجد، وقيل: أراد بالسكر سكر النوم — وهو مروي عن الضحاك. وقال عبيدة السلماني «وَأَنْتُمْ سُكَارَى» أي حاقنا لحديث [لا يصلين أحدكم وهو حاقب] كذا في الخطيب* وهذا يخالف لما ورد من سبب نزولها، ففي الخازن: سبب نزول هذه الآية ما روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صنع لنا ابن عوف طعاماً فدعانا فأكلنا وأسقانا خراً قبل أن تحرم الخمر فأخذت منا وحضرت الصلاة أي صلاة المغرب فقدموني فقرأت: (قل يا أيها الكافرون — أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون) قال: فخلطت فنزلت: «وَلَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ» أخرجه الترمذي وقال حديث غريب حسن صحيح. والسكر لغة: السد. ومنه قيل لما يعرض للمرء من شرب المسكر لأنه يسد ما بين المرء وعقله. وأكثر ما يقال: السكر لازالة العقل بالمسكر. وقد يقال ذلك لازالته بغضب ونحوه من عشق وغيره. والسكر: بالفتح وسكون الكاف، حبس الماء، وبالكسر، نفس الموضع المسدود، وأما السكر: بفتحتان فما يسكر به من المشروب، ومنه «سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا» وقد رد على الضحاك ابن جرير كما في ابن كثير بقوله: والصواب أن المراد سكر الشراب، قال: ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب لأن ذاك في حكم المجنون، وإنما خوطب

بالنهي التمثل الذي يفهم التكليف. وهذا حاصل ما قاله. وقد ذكره غير واحد من الأصوليين وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له: فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار، فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائماً وفي القرطبي: روى أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَاناً شَافِئاً فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ» قَالَ: فَدَعَى عُمَرَ فَقَرَأَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَاناً شَافِئاً. فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي النَّسَاءِ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى» فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينادي: أَلَا لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةَ سُكَارَى. فَدَعَى عُمَرَ فَقَرَأَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَاناً شَافِئاً فَنَزَلَتِ آيَةُ «إِنَّهَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ» إِلَى قَوْلِهِ: «فَهَلْ أَنْتُمْ مُتَّهَنُونَ» قَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا يَا رَبِّهِ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ: كَانَ النَّاسُ عَلَى أَمْرِ جَاهِلِيَّتِهِمْ حَتَّى يُؤْمَرُوا أَوْ يَنْهَوْا، فَكَانُوا يَشْرِبُونَهَا أَوَّلَ الْإِسْلَامِ حَتَّى نَزَلَتْ «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ» قَالُوا: نَشْرِبُهَا لِلْمَنْفَعَةِ لَا لِلْإِثْمِ، فَشَرَبَهَا رَجُلٌ فَتَقَدَّمَ يَصْلِي بِهِمْ فَقَرَأَ: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ - أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ -) فَنَزَلَتْ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى» فَقَالُوا: فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا فِي الْخَمْرِ بَيَاناً شَافِئاً فَنَزَلَتْ «إِنَّهَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ» الْآيَةَ فَقَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا، ثُمَّ طَافَ مُنَادِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ وَعَامَّةُ الْمَفْسُرِينَ ذَكَرُوا حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي آيَةِ التَّيْمِمِ، وَسَبَبَ نَزْوِهَا. إِلَّا الْقُرْطُبِيُّ قَالَ: آيَةُ التَّيْمِمِ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَهُوَ جَرِيحٌ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي أَنْ يَتَيَّمَّمَ، ثُمَّ صَارَتْ عَامَةً فِي جَمِيعِ النَّاسِ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِأَنَّهُ مَخْرَجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَأَجْمَعَ الْمَفْسُرُونَ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْخَمْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى» فِي لَفْظِ الصَّلَاةِ ههنا قولان:

أحدهما: أن المراد منه المسجد، وهو قول ابن عباس وابن مسعود والحسن، وإليه يذهب الشافعي، وليس فيه إلا حذف المضاف. أي لا تقربوا مواضع الصلاة.

وثانيها: وعليه الأكثر أن المراد نفس الصلاة. أي لا تصلُّوا إذا كنتم سُكَارَى.

ومعنى الآية على القول الأول: لا تقربوا المسجد في حالتين: أحدهما حالة السكر: وذلك أن الإنسان إذا أتى المسجد فإنما يأتيه للصلاة. ولا شك أن الصلاة فيها أقوال مخصوصة يمنع السكر منها، وثانيها حالة الجنابة: واستثنى من هذه الحالة حالة العبور. أي الاجتياز في المسجد بأن كان الطريق إلى الماء فيه، أو كان الماء فيه.

والمعنى على القول الثاني: النهى عن الصلاة في حالتين: الأولى حالة السكر أيضاً إلا إذا علموا ما يقولون (وقد علمت أنها حرمت على التأبید) ومعنى قربان الصلاة: غشيانها، والقيام إليها، والثانية حالة الجنابة: ويستثنى منها حالة عبور السبيل، ويراد به في هذا القول السفر، أي لا تقربوا الصلاة في حالة الجنابة إلا ومعكم حال أخرى تعذرون فيها، وهي حال السفر.

ومجوز أن يكون إلا عابري سبيل صفة لقوله جنباً: أي لا تقربوها جنباً غير عابري سبيل أي جنباً مقيمين غير معذورين. والعبور: الجواز «حتى تَغْسِلُوا» فلكم أن تصلوا وقوله: «وإن كُنْتُمْ مَرْضَى» مرضاً يضره الماء «أو على سَفَرٍ» أي مسافرين. وأنتم جنب أو محدثون حدثاً أصغر «أو جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ» هو المكان المعد لقضاء الحاجة أي أحدث بالخروج «أو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ» وفي قراءة «أو لَمَسْتُمُ» وكلاهما بمعنى اللّمس: وهو الجسّ باليد، قاله ابن عمر، وعليه الشافعي، وألحق به الجسّ بياق البشر. وعن ابن عباس هو الجماع وهو قول أبي حنيفة. وهى مسألة خلافية مبسطة في الفروع. وقوله «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً» تطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش، وهو راجع إلى ما عدا المرضى لأنه يباح لهم ذلك في حالة مرضهم «فَتَيَمَّمُوا» اقصدوا بعد دخول الوقت «صَعِيداً طَيِّباً» تراباً طاهراً، فاضربوا به ضربتين «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» مع المرفقين منه «إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً غَفُوراً» وهو كالتعليل للترخيص المستفاد مما قبله. فعلم أن المسافر إذا أجنب ثم لم يجد الماء تيمم وصلى مع الجنابة حتى يجد الماء، وكذا المقيم المريض الذي يضره الماء يتيمم ويصلى حتى يشفى من مرضه «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» روى أن بعض الصحابة أصابته جنابة، وكان به جراحة عظيمة فسأل بعضهم فلم يفتته بالتيمم فاغتسل فات. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله. حتى قال مالك وداود: يجوز له التيمم بجميع أنواع المرض. وفي معنى المرض: البرد المؤدى إلى المرض. وأكثر العلماء ألحقوا بالغائط كل ما يخرج من

السبيلين من معتاد أو نادر. وعلى مذهب الشافعي قال بعض أهل الظاهر: إنما ينتقض وضوء اللامس دون الملموس لقوله لمستم. والصحيح أنه ينتقض وضوءهما معاً لا اشتراك اللامس والملموس في ابتغاء اللذة. وقيل: عند عدم القصد لا نقض لكليهما. أي بأن يكون اللمس عفويّاً لا عن قصد، بأن أراد أن يتناول من المرأة متاعاً فأصاب يدها بيده.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بَلَى اللَّهُ يُرْكِي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً» * انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا،

سورة النساء (الآية: ٤٩، ٥٠)

في الواحددي: قال الكلبي: نزلت في رجال من اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطفالهم وقالوا يا محمد: هل على أولادنا هؤلاء ذنب؟ قال: لا، فقالوا: والذي نخلف به ما نحن إلا كهيتهم، ما من ذنب نعمله بالنهار إلا كفر عتاً بالليل. وما من ذنب نعمله بالليل إلا كفر عتاً بالنهار. فهذا الذي زكّوا به أنفسهم * وكذا في الخطيب: وفي الخازن: وقال ابن عباس: نزلت في رفاة بن زيد ومالك بن دخشم اليهوديين. كانا إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لويأ ألسنتها وعاباه. فأنزل الله الآية * وفي الجلال: نزلت في اليهود حيث قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه * وقيل: هم النصارى لأنّ هذه المقالة لهما * في ابن كثير: قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية وهي قوله: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ» في اليهود والنصارى حين قالوا «نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ» وفي قولهم: «لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى» وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمنونهم، ويزعمون أنهم لا ذنوب لهم * وكذا قال عكرمة وأبو مالك، وروى ذلك ابن جرير * وقال العوفي عن ابن عباس في قوله «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ» وذلك أن اليهود قالوا: إنّ أبناءنا توفّوا وهم لنا قرابة، ويشفون لنا. ويزكوننا. فأنزل الله على محمد «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ» الآية ... وفيه أقوال لا زيادة في معناها على ما ذكر. وقوله تعالى: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ» الاستفهام تعجبي، أي ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم تعجب من حالهم المنافية لما هم عليه من الكفر والطغيان، وقد علمت أن المراد بهم اليهود الذي يقولون:

نحن أبناء الله وأحباؤه. أي انظر إليهم فتعجب من ادعائهم أنهم أركياء عند الله تعالى مع ما هم عليه من الكفر والإثم العظيم. أو من ادعائهم التكفير مع استحالة أن يغفر للكافر شيء من كفره، أو معاصيه، وفيه تحذير من اعجاب المرء بنفسه، وقوله تعالى: «بَلْ اللَّهُ يُرْزِقُ مَنْ يَشَاءُ» تنبيه على أن تركيته تعالى هي المعتد بها دون تركيتهم أنفسهم. وفي صحيح مسلم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سَمِيتُ ابْنَتِي بَرَّةً، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ هَذَا الْإِسْمِ، وَسَمِيتُ بَرَّةً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لَا تُرْزُقُوا أَنْفُسَكُمْ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبَرِّ مِنْكُمْ] فقالوا: بِمَ نَسْمِيهَا؟ فقال: سَمُّوْهَا زَيْنَبَ. قال القرطبي: فقد دل الكتاب والسنة على المنع من تركية الإنسان نفسه، ويجرى هذا المجرى ما قد كثّر في هذه الديار المصرية من نعم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التركية، كزكى الدين، وعى الدين، وما أشبه ذلك. لكن لما كثرت قبائح المسلمين بهذه الأسماء ظهر تخلف هذه النعوت عن أهلها فصارت لا تفيد شيئاً، فأما تركية الغير ومدحه له، فعن البخارى من حديث أبي بكرة أن رجلاً ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيراً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ — يَقُولُهُ مَرَاراً — إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً لِمَا لَا مَحَالَةَ، فَلْيَقْل: أَحْسَبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَحَسْبِيهِ اللَّهُ، وَلَا يَزْكِي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا] وعلى هذا تأوّل العلماء قوله عليه الصلاة والسلام: [احْتُوا التُّرَابَ فِي وَجْهِهِ الْمَذَاحِينَ] أن المراد به، المذاحون في وجوههم بالباطل، وبما ليس فيهم حتى يجعلوا ذلك بضاعته يستأكلون به الممدوح وَيَفْتَتُونَهُ، فأما مدح الرجل بما فيه من الفعل الحسن والأمر المحمود ليكون ذلك ترغيباً له في أمثاله وتحريضاً للناس على الاقتداء به في أشباهه فليس بمدح، وإن كان قد صار مادحاً بما تكلم به من جميل القول فيه، وهذا راجع إلى النيات «وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ» وقد مدح صلى الله عليه وسلم في الشعر والخطب والمخاطبة، ولم يحث التراب في وجوه المذاحين، وقد مدح أصحابه بقوله: [إِنَّكُمْ لَتَقْلُونُ عِنْدَ الطَّمَعِ، وَتَكْرُونُ عِنْدَ الْفَرْعِ] وأما قوله عليه الصلاة والسلام: [لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، وَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ] فعناه لا تصفوني بما ليس فيّ من الصفات تلتمسون بذلك مدحى، كما وصفت النصارى عيسى بما لم يكن فيه، فنسبوه إلى أنه ابن الله. فكفروا بذلك وضلّوا وهذا يقتضى أن من رفع امرأ فوق حدّه وتجاوز مقداره بما ليس فيه فعتد

أثيم، لأن ذلك لو جاز في أحد لكان أولى الخلق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله «وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا» أي لا ينقصون من أعمالهم الصالحة بقدر قشرة النواة. أو «وَلَا يُظْلَمُونَ» عطف على جملة قد حذفت تعويلاً على دلالة الحال عليها، وإيضاحاً بأنها غنية عن الذكر. أي يعاقبون بتلك الفعل القبيحة ولا يظلمون في ذلك العقاب فتيلاً. أي أدنى ظلم وأصغره، وهو الخيط الذي في شق النواة، يضرب به في القلة، والحقارة. وقيل: التقدير، يشاب المزكون ولا ينقص من ثوابهم شيء أصلاً، ولا يساعده مقام الوعيد. «انظُر» متعجباً «كَيْفَ يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ» بذلك القول السابق «وَكَفَى بِهِ» بالافتراء وحده «إِنَّمَا مُبِينًا» بيناً.

(القول في سبب نزول قوله تعالى :)

«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا * أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا * أَمْ يَخْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا»

سورة النساء (الآية: ٥١ - ٥٤)

في الواحدي: قال عكرمة: جاء حيي بن أخطب، وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة، فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم القديم. فأخبرونا عتاً وعن محمد؟ فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ قالوا: نحر الكوماء، ونسقى اللبن على الماء، ونفك العاني، ونصل الأرحام، ونسقى الحجيج، وديننا القديم ودين محمد الحديث. قالوا: بل أنتم خير منه وأهدى سبيلاً فأنزل الله تعالى «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ» إلى قوله تعالى «وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا» بل كان النزول إلى «ملكاً عظيماً» وفيه وقال المفسرون: خرج كعب بن الأشرف في سبعين راكباً من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشاً على غدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتنقضوا العهد الذي كان

بينهم، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل كعب على أبي سفيان، ونزل اليهود في دور قريش، فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب، ومحمد صاحب كتاب، ولا نأمن أن يكون هذا مكرأ منكم، فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما. فذلك قوله «يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ» ثم قال كعب لأهل مكة: ليجيء منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فنلزم أكبادنا بالكعبة، فنعاهد رب البيت لتجهدن على قتال محمد، ففعلوا ذلك، فلما فرغوا، قال أبو سفيان لكعب: إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أُمِّيُونَ لا نعلم، فأيتنا أهدى طريقاً وأقرب إلى الحق؟ أنحن أم محمد؟ فقال كعب: اعرضوا على دينكم فقال أبو سفيان: نحن نخرج للحجيج الكوماء، ونسقيهم الماء، ونقرى الضيف، ونفك العاني، ونصل الرحم، ونعمر بيت ربنا، ونطوف به، ونحن أهل الحرم، ومحمد فارق دين آبائه، وقطع الرحم، وفارق الحرم، وربنا القديم، ودين محمد الحديث. فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلاً مما هو عليه. فأنزل الله تعالى «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَتَوَا نَصِيْباً مِنَ الْكِتَابِ» يعني كعباً وأصحابه الآيات. وكذا في الخازن: «يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ» يعني سجودهم للصنمين، قال الخازن: واختلف العلماء فيها. فقيل: الجبـت والطاغوت: كل معبود دون الله عز وجل، وقيل: هما صنمان كانا لقريش، وهما اللذان سجد اليهود لهما لمرضاة قريش. وقيل: الجبـت اسم للأصنام، والطاغوت شياطين الأصنام، ولكل صنم شيطان يعبر فيه، ويكلم الناس، فيفتروا بذلك. وقيل: الجبـت: الكاهن، والطاغوت: الساحر. وفي القرطبي: اختلف أهل التأويل في تأويل الجبـت والطاغوت، فقال ابن عباس وابن جبير وأبو العالية: الجبـت: الساحر بلسان الحبشة، والطاغوت: الكاهن. وقال الفاروق عمر رضي الله عنه: الجبـت: السحر. والطاغوت: الشيطان. وقال ابن مسعود: الجبـت والطاغوت ههنا: كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب. وعكس عكرمة فقال: الجبـت حيي بن أخطب، والطاغوت: كعب بن الأشرف. ودليله قوله تعالى «يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ» أي كعب بن الأشرف. وروى عن مالك بن أنس: الطاغوت: ما عبد من دون الله. وكلمة جبـت في اللغة: تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وقيل: الجبـت: كل ما حرم الله، والطاغوت: كل ما يطغى الإنسان. ومثل ما في الخازن من القول في سبب نزولها في الطبري. قال: وأنزل إلى قوله «وَأَتَيْنَاهُم مُلْكاً عَظِيماً» وفي الجلال: الجبـت

والطاغوت: صنمان لقريش * وفي الغرائب: زيادة على ما ذكر. فلما رجعا — إلى كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب — إلى قومها. قال لها قومها: إِنَّ مُحَمَّدًا يزعم أنه قد نزل فيكما كذا وكذا، قالوا: صدق والله ما حملنا على ذلك إلا بغضه وحسده * وقوله «وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا» أي إلى أبي سفيان وأصحابه حين قالوا لهم: نحن أهدى سبيلاً، ونحن ولادة البيت نسق الحاج ونقرى الضيف.. الخ. أي لأجلهم أو في شأنهم. والقائل كعب: لكن لما أقره الباقون صاروا كأنهم قائلون. «هَؤُلَاءِ» أي أنتم فالقول بالمشافهة، والأظهر أنه حكاية بالمعنى. «أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا» أقوم طريقاً «أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ» يعنى كعب بن الأشرف وأصحابه، وهو استئناف لبيان حالهم وما يصيرون إليه «وَمَنْ يَلْعَنَ اللَّهُ» أي ومن يلعنه الله «فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا» ما نعا من عذابه وقوله: «أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ» الاستفهام انكارى بمعنى بلى ليس لهم من الملك شيء البتة، وذلك أن اليهود كانوا يقولون نحن أولى بالملك والنبوة فكيف نتبع العرب. فأكذبهم الله تعالى وأبطل دعواهم. وما قالوا ذلك إلا من حيث أن النبوة كانت في بنى إسرائيل وكان فيهم الملوك فطمعوا أن تعود فيهم النبوة، وتعود الملوك منهم ولو كان الأمر كما تمتوا «فإِذَا لَا يَأْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا» أي شيئاً تافها قدر النقرة في ظهر النواة لفرط بخلهم، والمراد بقدر نقرة النواة أي ما يملؤها. فكيف يستحقون ذلك، وهذه الآية كقوله تعالى: «قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا» أي بخيلاً. وقوله تعالى: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» يعنى بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، وَمَنَعَهُمْ من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب، وليس من بنى إسرائيل. وأخرج الطبراني عن ابن عباس في قوله «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ» الآية قال: نحن الناس دون الناس. قال الله تعالى: «فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا» الآية أي فقد جعلنا في أسباط بنى إسرائيل الذي هم من ذرية إبراهيم النبوة وأنزلنا عليهم الكتاب وحكموا فيهم بالسنن، وهى الحكمة، وجعلنا منهم الملوك، ومع هذا فمنهم من آمن به أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام، ومنهم من صد عنه أي كفر به وأعرض عنه، وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم أي من بنى إسرائيل، فقد اختلفوا عليهم فكيف بك يا محمد ولست من بنى إسرائيل * وقال مجاهد:

فَنَهَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ أَيُّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، فَالْكَفَرَةُ مِنْهُمْ أَشَدُّ تَكْذِيباً لَكَ وَأَبْعَدُ عَمَّا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنَ الْهُدَى، وَالْحَقُّ الْمُبِينُ، وَلِهَذَا قَالَ مُتَوَعِّداً لَهُمْ «وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا» أَيُّ وَكَفَىٰ بِالنَّارِ عِقُوبَةَ عَلَىٰ كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ. وَمُخَالَفَتِهِمْ كُتِبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ هَذَا وَالْحَسَدُ مَذْمُومٌ، وَصَاحِبُهُ مَغْرَمٌ وَهُوَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، رَوَاهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا رَأَيْتُ ظَالِمًا أَشْبَهَ بِمُظْلُومٍ مِنْ حَاسِدٍ، نَفْسٌ دَائِمٌ، وَحُزْنٌ لَازِمٌ. وَعِبْرَةٌ لَا تَنْفَدُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لَا تَعَادُوا نِعَمَ اللَّهِ؟ قِيلَ لَهُ: وَمَنْ يَعَادِي نِعَمَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ يَقُولُ تَعَالَىٰ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ. (الْحَسَدُ عَدُوٌّ نِعْمَتِي، مُتَسَخِّطٌ لِقَضَائِي، غَيْرُ رَاضٍ بِقِسْمَتِي) وَلِنُصَوِّرَ الْفَقِيهَ :

أَلَا قُلْ لِمَنْ ظَلَمْتُ حَاسِداً أَتَدْرِي عَلَىٰ مِنْ أَسْأَتِ الْأَدَبِ
أَسْأَتٌ عَلَى اللَّهِ فِي حَكْمِهِ إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْضَىٰ لِي مَا وَهَبَ
وَيُقَالُ: الْحَسَدُ: أَوَّلُ ذَنْبٍ غَضِيَ اللَّهُ بِهِ فِي السَّمَاءِ، وَأَوَّلُ ذَنْبٍ غَضِيَ بِهِ فِي الْأَرْضِ،
فَأَمَّا فِي السَّمَاءِ: فَحَسَدُ ابْلِيسَ لِآدَمَ، وَأَمَّا فِي الْأَرْضِ: فَحَسَدُ قَابِيلَ لِهَابِيلَ.
وَمَا أَحْسَنَ مِنْ قَالَ :

أَصْبِرْ عَلَى حَسَدِ الْحَسَوِ دِفَائِنْ صَبْرِكَ قَاتِلُهُ
فَالنَّارُ تَأْكُلُ بَعْضَهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ مَا تَأْكُلُهُ

*(القول في سبب نزول قوله تعالى : ((

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً»
سورة النساء (الآية: ٥٨)

في الواحددي: نزلت في عثمان بن طلحة الحنظلي من بني عبد الدار سادن الكعبة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، أغلق عثمان باب البيت، وصعد السطح فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح، فقيل: إنه مع عثمان، فطلب منه فأبى وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أؤمنعه المفتاح، فلوى على بن أبي طالب يده وأخذ المفتاح وفتح الباب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه ركعتين،

فلما خرج سأل العباس أن يعطيه المفتاح ليجمع له بين السقاية والسدانة، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً أن يرد المفتاح إلى عثمان و يعتذر إليه، ففعل ذلك عليٌّ فقال عثمان: أكرهت وآذيت، ثم جئت ترفق؟ فقال: لقد أنزل الله تعالى في شأنك، وقرأ عليه هذه الآية، فقال عثمان: أشهد أن محمداً رسول الله، وأسلم. فجاء جبريل عليه السلام، فقال: ما دام هذا البيت فإنَّ المفتاح والسدانة في أولاد عثمان، وهو اليوم في أيديهم * وفي رواية مجاهد: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت وهويتلو هذه الآية، فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح، وقال: خذوها يا بني أبي طلحة بأمانة الله، لا ينزعها منكم إلا ظالم * وكذا في الخازن لكنه زاد على ما تقدم هو والخطيب: فكان المفتاح معه إلى أن مات فدفعه إلى أخيه شيبة، فالمفتاح والسدانة في أولادهم إلى يوم القيامة * قال الخازن: قلت: وفي ذكره البغوي رحمه الله من إسلام عثمان بن طلحة يوم الفتح، ومنعه المفتاح، وقوله: لو أعلم أنَّه رسول الله لم أمنعه المفتاح. فيه نظر، والصحيح ما حكاه أبو عمر بن عبد البر، وابن منده، وابن الأثير أنَّ عثمان بن طلحة هاجر إلى المدينة في هدنة الحديبية سنة ثمان مع خالد بن الوليد ولقيها عمرو بن العاص مقبلاً من عند النجاشي، فرافقها وهاجر معها، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: [رمتكم مكة بأفلاذ كبدها] يعني أنهم وجوه مكة فأسلموا، وسلم عثمان بن طلحة المفتاح للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فردّه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وقال: [خذوها يا بني طلحة خالدة مخلدة لا ينزعها منكم إلا ظالم] ولم يذكروا سؤال العباس السدانة. والله أعلم * وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة على القصواء، ومعه بلال وعثمان حتى أناخ عند البيت ثم قال لعثمان: ائتنا بالمفتاح فجاء بالمفتاح ففتح الباب. وذكر الحديث * وكذا ذكر ابن الجوزي في تفسيره ما يفيد تقديم إسلامه على فتح مكة * وكذا في ابن كثير، وعبارته: وقد ذكر كثير من المفسرين أنَّ هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، واسم أبي طلحة عبدالله بن عبدالعزيز بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب: القرشي البدرى: حاجب الكعبة المعظمة، وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله اليوم. أسلم هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص، وأما عمه عثمان بن

أبى طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافراً، قال ابن كثير: وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيراً من المفسرين قد يشتبه عليه هذا بهذا، وسبب نزولها فيه لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح، ثم رده عليه قوله تعالى «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» ذهب بعض المفسرين إلى أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وورد بصيغة الجمع تشريفاً له، وهو أنه تعالى أمره برد مفتاح البيت إلى عثمان بن طلحة. وقيل: هو خطاب لولاة أمور المسلمين من الأمراء والحكام وغيرهم. ويدل عليه سياق الآية وهو قوله «وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» والمعنى إن الله تعالى يأمركم يا لولاة الأمور أن تؤدوا ما ائتمنت عليه من أمور رعيتكم، وأن توفوهم حقهم، وأن تعدلوا بينهم. وقيل إن الآية عامة في جميع الأمانات لأنه لا يمتنع من خصوص السبب عموم الحكم فيدخل في ذلك جميع الأمانات التي يحملها الإنسان، وينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: رعاية الأمانة في عبادة الله تعالى، وهو فعل المأمورات وترك المنهيات، قال ابن مسعود: الأمانة لازمة في كل شيء حتى في الوضوء والغسل من الجنابة والصلاة والزكاة والصوم، وسائر أنواع العبادات.

القسم الثاني: هو رعاية الأمانة مع نفسه، وهو ما أنعم الله به عليه من سائر أعضائه، فأمانة اللسان حفظه من الكذب، والغيبة والنميمة ونحو ذلك. وأمانة العين غضها عن المحارم، وأمانة السمع ألا يشغله بسماع شيء من اللهو والفحش والأكاذيب ونحوه، ثم سائر الأعضاء على نحو ذلك.

القسم الثالث: وهو رعاية أمانة العبد مع سائر عباد الله تعالى، فيجب عليه ردّ الودائع والعواري إلى أربابها الذين ائتمنوه عليها ولا يخونهم فيها، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أَدِّ الْأَمَانَاتِ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَّكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ] أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن غريب. ويدخل في ذلك وفاء الكيل والميزان فلا يطفف فيها، ويدخل في ذلك أيضاً عدل الأمراء والملوك في الرعية ونصح العلماء للعامة، فكل هذه الأشياء من الأمانة التي أمر الله عز وجل بأدائها إلى أهلها.

روى البغوي بسنده عن أنس قال: قلنا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا

قال: [لا إيمانَ لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له] الحازن * والظاهر أن هذه الآية مرتبطة بقوله سابقاً «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيْبًا...» وذلك أن اليهود كانوا يعرفون الحق، وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في التوراة، وهي أمانة عندهم، ومع ذلك كتموها وأنكروها، وقالوا لأهل مكة: أنتم أهدى سبيلاً من محمد وأصحابه، فلما خائفوا في هذه الأمانة الخاصة أمر الله تعالى عموم المكلفين بأداء جميع الأمانات بقوله: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» أي ما ائتمن عليه من الحقوق «وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ» يأمركم «أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» أي بالسواء بأن تأمروا من وجب عليه الحق بأدائه إلى من هو له، فإن ذلك من أعظم الصالحات الموجبة لحسن المقييل في الظلّ الظليل * أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه: إمام عادل، وإنّ أبغض الناس إلى الله يوم القيامة، وأشدّهم عذاباً إمام جائر] «إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا» فيه إدغام ميم نعم في ما النكرة الموصوفة، أي نعم شيئاً «بِعِظْكُمْ بِهِ» تأدية الأمانات والحكم بالعدل «إِنَّ اللَّهَ كَانَ» ولم يزل ولا يزال «سَمِيعاً» لكل ما يقال «بَصِيراً» بكل ما يفعل. أي إذا حكمت فهو يسمع حكمكم، وإذا أدبتم الأمانات فهو يبصر فعلكم.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» سورة النساء (الآية: ٥٩)

في الواحدي : قال ابن عباس: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، رواه البخاري عن صدقة بن فضل. ورواه مسلم عن زهير بن حرب: كلاهما عن حجاج. وقال ابن عباس في رواية أخرى: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في سرية إلى حنّ من أحياء العرب، وكان معه عمار بن ياسر، فسار خالد حتى دنا من القوم عرس لى يصبّحهم، فأتاهم النذير، فهربوا عن رجل قد كان أسلم، فأمر أهله أن يتأهبوا للمسير، ثم انطلق حتى أتى عسكر خالد، ودخل مع عمار. فقال: يا أبا اليقظان إني منكم، وإنّ قومي لمّا سمعوا بكم

هربوا وأقت لإسلامي، أفنافعي ذلك، أو أهرب كما هرب قومي؟ فقال: أقم فإن ذلك نافعك. وانصرف الرجل إلى أهله، وأمر بالمقام، وأصبح خالد فغار على القوم، فلم يجد غير ذلك الرجل. فأخذه وأخذ ماله. فأتاه عمار فقال: خلّ سبيل الرجل فإنه مسلم. وقد كنت أمتته وأمرته بالمقام. فقال خالد: أنت تحير عليّ وأنا الأمير!!؟ فقال: نعم، أنا أجير عليك وأنت الأمير، فكان في ذلك بينها كلام، فانصرفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروه خبر الرجل فأمتّه النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاز أمانة عمار، ونهاه أن يحير بعد ذلك على أمير بغير إذنه، قال: واستبّ عمار وخالد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأغلظ عمار لخالد، فغضب خالد، وقال يا رسول الله: أئدع هذا العبد يشتمني، فوالله لولا أنت ما شتمني، وكان عمار مولى لهاشم بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد: كفت عن عمار، فإنه من يسبّ عماراً يسبّ الله، ومن يبغض عماراً يبغضه الله، فقام عمار، فتبعه خالد فأخذ بثوبه، وسأله أن يرضى عنه، فرضى عنه، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وأمر بطاعة أولى الأمر وكذا في الخطيب والحاظرين نقلًا عن السدي. لكن في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وكذا في ابن كثير: وفي مسند الإمام أحمد عن عليّ رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار، فلما خرجوا، وجَدَ عليهم في شيء، قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: فاجمعوا لي حطباً، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنّها. قال: فقال لهم شابّ منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتّى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها، قال: فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً، إنما الطاعة في المعروف. أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش به. وقوله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسولَ وأوليّ» أصحاب «الأمر» أي الولاية منكم إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله. والمراد بهم أمراء الحق، لأن أمراء الجور، الله ورسوله بريثان منهم، فلا يعطفون على الله ورسوله في وجوب الطاعة لهم كما يدعى ذلك بعض المرائين. وإنما يجمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لها في إثبات العدل، واختيار

الحق، والأمر بهما، والنهي عن أضدادهما كالخلفاء الراشدين، ومن تبعهم بإحسان. وكان الخلفاء يقولون: أطيعوني ما عدلت فيكم، فإن خالفت فلا طاعة لي عليكم. وقيل: هم أمراء السرايا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: [من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع أميري فقد أطاعني، ومن يعص أميري فقد عصاني] وقيل: هم العلماء الدينيون الذين يعلمون الناس الدين، ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر كما في قوله تعالى «وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» وقوله: «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ» أي إلى كتابه «وَالرَّسُولِ» مدة حياته، وبعده إلى سنته أي اكشفوا عليه منها، واحكموا به، وفي الآية إشارة لأدلة الفقه الأربعة، فقوله: «أَطِيعُوا اللَّهَ» إشارة للكتاب، وقوله: «وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ» إشارة إلى السنة، وقوله: «وَأُولَى الْأَمْرِ» إشارة للإجماع. وقوله: «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ» الخ. إشارة للقياس. وقوله: «إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» أي فإن الإيمان يوجب هذا «ذَلِكَ» الرد إليها «خَيْرٌ» لكم من التنازع والقول بالرأى «وَأُخْسَنُ تَأْوِيلًا» أي من تأويلكم بلا رد.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيداً * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً * فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقاً * أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً * وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً * فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً»

سورة النساء (الآية : ٦٠ - ٦٥)

في الواحدي: قال ابن عباس: رضي الله عنهما: كان أبو بردة الأسلمي كاهناً يقضى بين اليهود فيما يتنافرون إليه، فتنافر إليه أناس من أسلم، فأنزل الله تعالى «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ» إلى قوله: «وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً» * وحديث سعيد عن قتادة قال: أنزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يقال له قيس، وفي رجل من اليهود في مارة كانت بينهما في حق تنازعا فيه، فتنافرا إلى كاهن بالمدينة ليحكم بينهما، وتركا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فعاب الله تعالى ذلك عليهما، وكان اليهودي يدعو إلى نبي الله، وقد علم أنه لن يجهز عليه، وجعل الأنصاري يأبى عليه، وهو يزعم أنه مسلم، ويدعوه إلى الكاهن، فأنزل الله تعالى «وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً» * وقال الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس: نزلت في رجل من المنافقين كان بينه وبين يهودى خصومة، فقال اليهودى:

انطلق بنا إلى محمد، وقال المنافق: بل نأتى كعب بن الأشرف، وهو الذى سمّاه الله تعالى الطاغوت، فأبى اليهودى إلا أن يخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختصما إليه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودى، فلما خرجا من عنده لزمه المنافق، وقال: نطلق إلى عمر بن الخطاب، فأقبلا إلى عمر: فقال اليهودى: اختصمنا أنا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه فلم يرض بقضائه وزعم أنه مخاصم إليك، وتعلّق بى فجئت إليك معه، فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم، فقال لهما: رو يدأ حتى أخرج إليكما، فدخل عمر فأخذ السيف فاشتمل عليه، ثم خرج إليهما، وضرب به المنافق حتى برد، وقال: هكذا أقضى لمن لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله، وهرب اليهودى، ونزلت هذه الآية * وقال جبريل عليه السلام: إنّ عمر فرق بين الحقّ والباطل، فسّمى الفاروق وكذا في الخازن * وفي الواحدي أقوال أخرى في نفس المعنى. وفي الخطيب اسم المسلم: بشر المنافق. ولكن في الصحيح أن الآية نزلت في الزبير وخضم له من الأنصار— وقد شهد بدرأ— في شراح من الحرّة كانا يستقيان بها التخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: إسق يا زبير، ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصارى، وقال يا رسول الله: أن كان ابن عمك، فتلّون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسق يا زبير، حتى يبلغ الجدر، واستوف حقك ثم أرسله إلى جارك، فنزلت الآية * وفي الخازن: وقال السدى: كان ناس من اليهود قد أسلموا ونافق بعضهم، وكانت قريظة والنضير في الجاهلية، وكانت قريظة حلفاء الخزرج، والنضير حلفاء الأوس، وكان إذا قتل رجل من بنى قريظة رجلاً من بنى النضير قتل به، أو أخذت ديتة مائة وسق من تمر، وإذا قتل رجل من بنى النضير رجلاً من قريظة لم يقتل به، وأعطى ديتة ستين وسقاً، فلما جاء الإسلام وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة، فاختصموا في ذلك، فقال بنو النضير: كنا وأنتم قد اصطلحنا على أن نقتل منكم ولا تقتلوا متاً، وديتنا مائة وسق، وديتكم ستون وسقاً، فنحن نعطيكم ذلك، فقالت الخزرج: هذا شيء كنتم فعلتموه في الجاهلية لكشركم وقلتنا فقهرتمونا على ذلك، فالיום نحن إخوة في الدين، فلا فضل لكم علينا. فقال المنافقون منهم: نطلق إلى أبى بردة الكاهن الأسلمى، وقال المسلمون من الفريقين: بل نطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى المنافقون: وانطلقوا إلى أبى بردة الكاهن

ليحكم بينهم، فقال: أطعموا اللقمة، يعنى الخطر، فقالوا: لك عشرة أوسق، فقال: بل مائة وسق ديتى، فأبوا أن يعطوه إلا عشرة أوسق، وأبى أن يحكم بينهم، فأنزل الله عز وجل آية القصاص، وأنزل هذه الآية «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ..» وعلى كل فالآية أعم من ذلك كله فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا. وقوله «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ..» الزعم بضم الزاى وفتحها لغتان، وأكثر ما يستعمل الزعم بمعنى القول الذي لا يتحقق. وقيل: هو حكاية قول يكون مطقة للكذب، ولذلك قيل: زعم مطية الكذب، والمراد به في هذه الآية الكذب لأن الآية نازلة في المنافقين. وظاهر الآية يدل على أنها نازلة في الذين نافقوا من مؤمنى أهل الكتاب، ويدل عليه قوله: «آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ» يعنى كعب بن الأشرف في قول ابن عباس: سَمَاءُ اللَّهِ طَاغُوتًا لِإِفْرَاطِهِ فِي الطَّغْيَانِ، وعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل: هو أبو بردة الكاهن في قول السدى «وَقَدْ أَمَرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» يعنى بالطاغوت لأن الكفر بالطاغوت إيمان بالله عز وجل «وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ» بإرادتهم ذلك التحاكم إلى الطاغوت «أَنْ يُضِلَّهُمْ» أي المتحاكم إليه «ضَلَالًا بَعِيدًا» أي بحيث لا يمكنهم الرجوع إلى الهدى. «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ» في القرآن من الحكم «رَأَيْتَ الْمُتَنَافِقِينَ يَصُدُّونَ» يُعْرِضُونَ عَنْكَ إِلَى غَيْرِكَ «صُدُّودًا» أي إعراضاً بالكلية. فذكر المصدر للتأكيد والمبالغة والآية سبقت لمادة التعجب ببيان إعراضهم صريحاً عن التحاكم إلى كتاب الله ورسوله إثر بيان إعراضهم عن ذلك في ضمن التحاكم إلى الطاغوت. وقوله تعالى: «فَكَيْفَ» يصنعون «إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ» عقوبة «بِمَا قَدَّمْتُمْ أُيْدِيَهُمْ» من الكفر والمعاصى. أي أيقنوا على الاعراض والفرار منها؟ لا «ثُمَّ جَاؤُكَ» معطوف على يصدون «يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ» مَا «أَرَدْنَا» بالحاكمة إلى غيرك «إِلَّا إِحْسَانًا» صُلْحًا «وَتَوْفِيقًا» أي تأليف بين الخصمين. بالتقريب في الحكم، ولم نرد مخالفتك «أَوَّلَئِكَ الَّذِينَ يَغْلُمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ» من النفاق والبغض للإسلام وأهله. وإن اجتهدوا في إخفائه وكذبهم في حلفهم «فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ» أي عن عتابهم بالصفح لأنهم أقل من أن يحسب لهم حساب، وهذه الجملة جواب شرط محذوف دل عليه السياق. أي إذا كان حالهم كذلك فأعرض عن

قبول عذرهم. وقوله «وَعِظُهُمْ» خوفهم الله القادر على استئصالهم، «وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ» أي سرّاً، أو خالياً بهم، فإنّ النصيح في السرّ أنجع وقل لهم «قَوْلًا بَلِيغًا» أي مؤثراً فيهم، أي ازجرهم ليرجعوا عن كفرهم. وقيل: هذا منسوخ بآية القتال، وفي هذه الجملة وجوه:

أحدها: أن في الآية تقدماً وتأخيراً. والمعنى قل لهم قولاً بليغاً في أنفسهم مؤثراً في قلوبهم يغتمون به اغتماماً، ويستشعرون منه الخوف.

الثاني: قل لهم في معنى أنفسهم الخبيثة، وقلوبهم المطوية على النفاق قولاً بليغاً هو أن الله يعلم ما في قلوبكم فلن يغني عنكم الإخفاء، فطهروا قلوبكم عن دنس النفاق، وإلا فسينزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك، أو شرّاً من ذلك، وأغلظ.

الثالث: الذي ذكرت، أي قل لهم في أنفسهم خالياً بهم مُساراً لهم بالنصيحة فإنّ النصيح بين الملاءمات وفي السرّ أنفع وأنجع قولاً يؤثر فيهم.

وقيل: القول البليغ يتعلق بالوعظ، وهو أن يكون كلاماً حسناً، وجيزاً المباني غزير المعاني يدخل الأذن بلا إذن مشتملاً على الترغيب والترهيب والاعذار والإنذار. وقوله: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ» فيا يأمر به ويحكم. وهذه علة إرسال الرسل فمن لم يطعه، ولم يرضى بحكمه ولم يقبل رسالته، ومن كان كذلك كان كافراً يستوجب القتل «بِإِذْنِ اللَّهِ» أي بأمر الله ولا ليعصى ويخالف. ثم بين رحمته الواسعة بقوله: «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ» بتحاكمهم إلى الطاغوت «جَاؤُكَ» تائبين «فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ» أي بالتوبة والاحلاص «وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ» أي سأل الله أن يغفر لهم ما تقدم من تكذيبهم، وفي ذلك التفات عن الخطاب تفخيماً لشأنه أي حيث عدل عن خطاب إلى ما هو من عظيم صفاته، فهو على طريقة حَكَمَ الأمير بكذا مكان حكمت بكذا. ووجه التفخيم أن شأن الرسول أن يستغفر لمن عظم ذنبه، وهو مستجاب لا محالة بدليل قوله: «لَوْ جَدُّوا اللَّهَ تَوَّابًا» عليهم «رَحِيمًا» بهم وقوله: «فَلَا وَرَبِّكَ» لا زائدة للتأكيد، وهو اختيار الزمخشري فهي معنى القسم كما زيدت في ثلثا يعلم. لتأكيد وجوب العلم «لَا يُؤْمِنُونَ» جواب القسم «حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ» أي اختلط «بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا» ضيقاً أو شكاً «مِمَّا قُضِيَتْ» به «وَيُسَلِّمُوا» ينقادوا لحكمك «تَسْلِيمًا» من غير معارضة، أي ينقادوا لحكمك انقياداً لا شبهة فيه ظاهراً وباطناً وهذا

يناسب أن يكون المراد بالإيمان الإيمان الكامل لأن أصل الإيمان المقابل للكفر لا يستلزم الانقياد لظاهر بل هو أمر باطنى قلبى.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

«وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا»
ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا» سورة النساء (الآية: ٦٩، ٧٠)

فى الواحدى : قال الكلبي: نزلت فى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الحب له، قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم، وقد تغير لونه، ونخل جسمه، يعرف فى وجهه الحزن، فقال له: يا ثوبان ما غير لونك؟ فقال يا رسول الله: ما بى من ضُرٍ ولا جوع غير أنى إذا لم أرك اشتقت إليك، واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة، وأخاف ألا أراك هناك، لأنى أعرف أنك ترفع مع النبيين، وإنى وإن دخلت الجنة كنت فى منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة فذاك أخرى ألا أراك أبداً، فأنزل الله تعالى هذه الآية: «عن مسروق قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنا أن نفارقك فى الدنيا، فإنك إذا فارقتنا رفعت فوقنا، فأنزل الله تعالى: «وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ...» وقالت عائشة رضى الله عنها: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله: إنك لأحب إلى من نفسى وأهلى وولدى، وإنى لأكون فى البيت، فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النسيين، وإنى إذا دخلت الجنة حيث لا أراك، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: «وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ...» وكذا فى الخازن وابن كثير وغيرهما. قوله تعالى: «وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ» فى أمرابه أمر إيجاب، أو نداء. وفيما نهاه عنه نهى تحريم، أو كراهة، فالمراد بالطاعة الانقياد التام لجميع الأوامر والنواهى، ويطيع الرسول فى السنن التى سنّها «فأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» يعنى بالهداية والتوفيق فى الدنيا، ويدخل الجنة فى الآخرة «وَمِنَ النَّبِيِّينَ» أى أن المطيعين مع النبيين فى الجنة لا تفوتهم رؤية الأنبياء فى

الجنة، ومجالستهم، لا أنهم يكونون في درجتهم في الجنة لأن ذلك يقتضى التسوية في الدرجة بين الفاضل والمفضول «وَالصَّادِقِينَ» أفاضل أصحاب الأنبياء وُسُوموا صديقين لمبالغتهم في الصدق «وَالشَّهَادَةِ» القتل في سبيل الله «وَالصَّالِحِينَ» غير من ذكر، وهم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، وإنما قلت غير من ذكر لتحصل المغايرة في العطف، لأن الأصناف الثلاثة صالحون «وَحَسُنَ أُولَئِكَ» أى كل واحد من الأصناف الأربعة «(رفيقاً)» أى رفقاء في الجنة بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم، والحضور منهم، وإن كان مقرّهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيرهم. وفيه معنى التعجب، وإنما وحد الرفيق وهو صفة جمع لأن العرب تعبّره عن الواحد والجمع. «ذَلِكَ» أى كونهم مع من ذكر «الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ» أى تفضل به عليهم لا أنهم نالوه بطاعتهم «وَكَفَى بِاللَّهِ عِلِمًا» أى بجزاء من أطاعه، أو بمقادير الفضل واستحقاق أهله، روى أبوهريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [قَارِبُوا وَسِيدُوا، واعلموا أنه لا ينجو أحدٌ منكم بعمله] قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: [ولأنا إلا أن يتغمّدنى الله برحمته منه وفضل].

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا»
سورة النساء (الآية: ٧٧)

في الواحدى : قال الكلبي : نزلت هذه الآية في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: منهم عبدالرحمن بن عوف، والمقداد بن الأسود، وقدامة بن مظعون، وسعد بن أبي وقاص، فيقول لهم كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، فأبى لم أؤمر بقتالهم، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأمرهم الله تعالى بقتال المشركين كرهه بعضهم، وشق عليهم فأنزل الله تعالى هذه الآية * وقال ابن عباس: إن عبدالرحمن وأصحابه أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فقالوا يا نبي الله: كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة، فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم، فلما حوّل الله إلى المدينة أمره بالقتال

فكفّوا، فأنزل الله تعالى: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كَفُّوا أَيديكم..» أخرجه النسائي في سننه. وكذا في الطبري والخازن وابن كثير وغيرها. وقوله: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ» تعجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من إحجامهم عن القتال مع أنهم كانوا قبل ذلك راغبين فيه حرصاً عليه بحيث كانوا يباشرونه كما ينبغي عنه الأمر بكتف الأيدي «كُفُّوا أَيديكُمْ» فإن ذلك مشعر بكونهم يصدّد بسطها إلى العدو، فلما نزلت الآية بعد الهجرة وأمروا بقتال المشركين: كرهوا ذلك، والذي كره إماماً مؤمناً وتاب، أو منافق لم يتب وقوله: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ» الخطاب لجماعة المسلمين، وفيهم المنافقون والضعفاء، والمعنى. ألم تَرَ إلى أولئك الذين أمرهم الله بحقن الدماء، وكف الأيدي من الاعتداء، وإقام الصلاة والخشوع لله، وإيتاء الزكاة التي تمكن الإيمان في القلوب، وتشدّ أواصر التراحم بين الخلق، وقد كانوا من قبل ذلك أصحاب إحنٍ وأحقاد وتخاصم وتلاحم وحروب مستمرة، فلما جاء الإسلام أحبّوا أن يكتب عليهم القتال ليسيروا على ما تعودوه، ولكن حين كتب عليهم قتال الكفار كرهه الضعفاء منهم، وخافوا إن قاتلوهم أن ينزل بهم الكفار النكال والوبال بدليل قوله: «فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ» أى فرض عليهم «إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ» يخافون «الْأَناسِ» كخشية الله مفعول مطلق أى خشية كخشية الله، وأشدّ خشية حال منه، لأن نعت النكرة إذا تقدّم عليها يعتبر حالاً، أى أو أشدّ خوفاً من خوفهم له، وجواب لما دلّ عليه إذا وما بعدها أى فاجأتهم الخشية «وَقَالُوا..» خوفاً من الموت بمقتضى الجبلة لا اعتراضاً على حكمه تعالى لأنهم من خيار الصحابة. وفي الكرخي: قال الحسن البصري: وهذا كان منهم لما في طبع البشر من المخافة لا لكرهاتهم أمر الله بالقتال * أو هو سؤال عن وجه الحكمة في فرض القتال عليهم لا اعتراض لحكمه، بدليل أنهم لم يوبخوا على هذا السؤال، بل أجيبوا بقوله: «قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ» آيلٌ إلى الفناء وفي أبي السعود: أى قل لهم تزهيداً لهم فيما يأملونه بالقعود من المتاع الفاني وترغيباً فيما ينالونه بالقتال من النعيم الباقي * «وَالْآخِرَةُ» أى الجنة «خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى» عقاب الله بترك معصيته «وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً» قدر قشرة النواة. أى تجزون فيها ولا تظلمون أدنى شيء.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«أَيُّنَا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ
حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ
قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا * مَا
أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ
لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا» سورة النساء (الآية : ٧٨ ، ٧٩)

في الواحدى : قال ابن عباس في رواية أبى صالح : لما استشهد الله من المسلمين يوم
أحد، قال المنافقون : الذين تخلفوا عن الجهاد : لو كان إخواننا الذين قتلوا عندنا ما ماتوا
ولا قُتِلُوا، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وكذا في الخطيب والحازن، وفيه : وقيل : نزلت في
الذين قالوا ربنا لم كتب علينا القتال، فردَّ الله عليهم بقوله تعالى : «أَيُّنَا تَكُونُوا
يَدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ» يعنى ينزل بكم الموت * وفي الطبرى عن مجاهد قال : كان فيمن كان
قبلكم امرأة، وكان لها أجير، فولدت جارية، فقالت لأجيرها : اقتبس لنا ناراً، فخرج
فوجد بالباب رجلاً، فقال له الرجل : ما ولدت هذه المرأة؟ قال : جارية، قال : أما إن
هذه الجارية لا تموت حتى تبغى بمائة، و يتزوجها أجيرها، ويكون موتها بالعنكبوت،
قال : فقال الأجير في نفسه : فأنا أريد هذه بعد أن تفجر بمائة، فأخذ شفرة فدخل، فشقَّ
بطن الصبية، وعولجت فبرئت، فشبت، وكانت تبغى، فأنت ساحلاً من سواحل البحر،
فأقامت عليه تبغى، ولبث الرجل ما شاء الله، ثم قدم ذلك الساحل، ومعه مال كثير،
فقال لامرأة من أهل الساحل : ابغى امرأة من أجل امرأة في القرية أتزوجها، فقالت :
ههنا امرأة من أجل الناس، ولكنها تبغى. قال : ائتنى بها، فأتها، فقالت : قد قدم رجلٌ له
مال كثير، وقد قال لى كذا، فقلت له : كذا. فقالت : إني تركت البغاء، ولكن إن أراد
تزوجته، قال : فتزوجها، فوقعت منه موقعاً، فبينما هو يوماً عندها إذ أخبرها بأمره، فقالت :
فإنه قال لى يكون موتها بالعنكبوت، قال : فبنى لها برجاً بالصحراء، وشيده، فبينما هما يوماً
فى ذلك البرج إذا عنكبوت فى السقف، فقالت : هذا يقتلنى، لا يقتله أحدٌ غيرى
فحركته فسقط، فأنته فوضعت ابهام رجلها عليه فشدته، وساخ سمه بين ظفرها
واللحم، فاسودت رجلها فانت، فنزلت هذه الآية «أَيُّنَا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ..»

وكذا ذكرها ابن كثير نقلاً عن الطبري ولم يذكره: فأتت فنزلت هذه الآية لأنه لا ارتباط بين عرض القصص ونزول الآية وحكاية مجاهد لها. والأصح أنه خطاب عام للمنافقين وضعفة الإيمان الذين قالوا: «لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ» أى «أَيُّهَا تَكُونُوا» أيها الناس كلكم مطيعكم وعاصيكم.. لأنه كلام مبتدأ مسوق من قبله تعالى بطريق تلوين الخطاب، وصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مخاطبين اعتناء بالإنذار لهم إثربيان حقارة الدنيا، وعلو شأن الآخرة، فلا محل له من الأعراب. هذا: ويحتمل أنه في محل نصب داخل تحت القول المأمور به، والمعنى: قل لهم: أيُّنا تكونوا في الحضر أو السفر، أو في القصور المشيدة يُذكركم الموت الذى تكرهون القتل لأجله زعماً منكم أنه من مظاهره. وفي لفظ الإدراك إشعاراً بأنهم آخذون في الهرب من الموت وهو مُجَدُّ في طلبهم. كما في قوله تعالى: «قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ»، وأين اسم مكان وشرط يجزم فعلين، وما زائدة على سبيل الجواز مؤكدة لها، وتكونوا مجزوم بها، ويدرككم جوابه وقوله: «وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بَرُوجٍ مَشِيدَةٍ» البروج في كلام العرب الحصون والقلاع كذا في الخازن، وفي أبي السعود: «ولو كنتم في بروج مشيدة» في حصون رفيعة، أو قصور محصنة. وقال السدى وقتادة: بروج في السماء. قلت: وهو ضعيف لأن مخاطبين في الأرض لا في السماء، ولأنها الكواكب العظام. ويقال: شاد البناء وأشاده وشيده، أى رفعه، وشيد القصر رفعه، وشيد القصر رفعه، أو طلاه بالشيد، وهو الجبس. وجواب لو محذوف اعتماداً على دلالة ما قبله عليه. أى ولو كنتم في بروج مشيدة يدرككم الموت. والجملة معطوفة على أخرى مثلها. وقوله: «وَأَنْ تُضِبُّهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» نزلت في المنافقين واليهود، وذلك أن المدينة كانت ذات خير وأرزاق وعند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ظهر نفاق المنافقين وعناد اليهود أمسك الله عنهم بعض الإمساك، فقال المنافقون واليهود: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه، فقال الله تعالى: «وَأَنْ تُضِبُّهُمْ سَيِّئَةً» أى جذب في الثمار وغلاء في السعر «يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ» يا محمد أى بشؤمك. أى قالوا: هذا بسبب شؤمه وشؤم أصحابه. والشؤم ضد اليقين وهو البركة، وفي المصباح الشؤم الشر، ورجل مشؤم غير مبارك، وتشاءم القوم به مثل تطيروا به «قُلْ» أى يا محمد لهم: «كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» يعنى الحسنة والسيئة. أى كل واحدة من النعمة والبلية من جهة الله تعالى

خلقاً وإيجاداً من غير أن يكون له مدخل في وقوع شئ منها بوجه من الوجوه كما تزعمون، بل وقوع الأولى منه تعالى بالذات تفضلاً ونعمة، ووقوع الثانية بسبب ذنوب من ابتلى بها عقوبة من قبله تعالى، ابتلاء منه لهم «فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً» أى فما شأن هؤلاء القوم المنافقين واليهود الذين قالوا ما قالوا لا يقاربون أن يفهموا معانى القرآن التى بُيِّنَ فيها أن الأشياء كلها من الله عز وجل خيرها وشرها. (مأ) من (فما) مبتدأ، وتقبيح حالهم، والتعجب من كمال غوايتهم، وقوله: لا يكادون يفقهون حديثاً. هذه الجملة حال من هؤلاء، والعامل فيها ما فى الظرف من معنى الاستقرار، أى وحيث كان الأمر كذلك فأى شئ حصل لهم حال كونهم بمعزل من أن يفقهوا حديثاً. أو هو استثناء مبنى على سؤال نشأ من الاستفهام، كأنه قيل: ما لهم، وماذا يصنعون حتى يتعجب منه؟! أو حتى يسأل عن سببه؟ فقيل: لا يكادون يفقهون حديثاً من الأحاديث أصلاً، فدعهم يقولون ما يقولون. إذ لو فهموا شيئاً من معانى القرآن لفهموا هذا النص وغيره بأن الكل من عند الله تعالى: «مَا أَصَابَكَ» أى جنس الإنسان «مِنْ حَسَنَةٍ» خير ونعمة «فَمِنْ اللَّهِ» أتتك فضلاً منه «وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ» بليّة من قحط وجذب وشدة ومكروه.. «فَمِنْ نَفْسِكَ» أتتك، حيث ارتكبت ما يستوجبها من الذنوب، وفى هذا إشارة إلى الجمع بين قوله: ما أصابك من حسنة فمن الله. وبين قوله: قل كل من عند الله. الواقع ردّاً لقول المشركين، وإن تصبهم حسنة الآية بأن قوله: «قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» أى إيجاداً. وقوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أى كسبك، كما فى قوله تعالى: «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ» فحاصله. أنك إذا نظرت إلى الفاعل الحقيقى فالكل منه، وإذا نظرت إلى الأسباب فإى إلى من شؤم ذنب نفسك يوصله الله إليك بسببه مجازاة وعقوبة لا من محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله: «وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً» أى مقتصرأ على تبليغ الرسالة، وليس إليك الحسنة والسيئة «وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً» بأنك رسول الله والآية مسوقة لبيان جلالة منصبه صلى الله عليه وسلم، ومكانته عند الله بعد بيان بطلان زعمهم الفاسد فى حقه صلى الله عليه وسلم بناءً على جهلهم بشأنه الجليل صلوات الله عليه إلى يوم الدين.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلًا * وَذُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا * إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا»

سورة النساء (الآية: ٨٨ - ٩٠)

في الواحدي: قال عبدالله بن ثابت: إنَّ قوماً خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فرجعوا، فاختلف فيهم المسلمون فقالت فرقة: نقتلهم، وقال فرقة لا نقتلهم، فنزلت هذه الآية. رواه البخاري عن بNDAR، ورواه مسلم عن عبدالله بن معاذ عن أبيه كلاهما عن شعبة * وقال أبو سلمة بن عبدالرحمن: حدثني أبي أن قوماً من العرب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا فأصابوا وباءاً بالمدينة وحماها، فأركسوها، فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفرٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: مالكم رجعتُم؟ فقال: أصبنا وباء المدينة فاجتويناها، فقالوا: ما لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فقال بعضهم: نافقوا، وقال بعضهم لم ينافقوا: هم مسلمون. فأنزل الله تعالى «فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا..» الآية * وقال مجاهد في هذه الآية: هم قوم خرجوا من مكة حتى جاؤا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلك، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، فاختلف فيهم المؤمنون، فقاتل يقول: هم منافقون، وقائل يقول: هم مؤمنون، فبين الله تعالى نفاقهم؛ وأنزل هذه الآية، وأمر بقتلهم في قوله: «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ

حيث ثَقِفْتُمُوهُمْ» فجاؤا ببضائعهم إلى هلال بن عويمر الأسلمي، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف، وهو الذي حصر صدره أن يقاتل المؤمنين، فرفع عنهم القتل بقوله: «إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ..» وكذا في الخطيب، وفي القرطبي: روى مسلم عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، فقال بعضهم نقتلهم.. الخ. ما تقدم في الواحدى. والمعنى بالمنافقين هنا عبدالله بن أبى وأصحابه الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا. وفي القرطبي أيضاً قال ابن عباس: هم قوم بمكة آمنوا وتركوا الهجرة. قال الضحاك: وقالوا: إن ظهر محمد صلى الله عليه وسلم فقد عرفنا، وإن ظهر قومنا فهو أحبُّ إلينا، فصار المسلمون فيهم فئتين، قوم يتولونهم وقوم يتبرؤون منهم فقال الله عز وجل «فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ» وعبارة الطبرى: عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد رجعت طائفة من كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين: فرقة تقول نقتلهم، وفرقة تقول لا، فنزلت هذه الآية «فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ..» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة: إنها طيبة، وإنها تنفى خبيثها كما تنفى الثَّار خبيث الفضة. قلتُ: فقلوه عليه الصلاة والسلام: [إنها طيبة].. الخ. زيادة للترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وهذه الزيادة تتفق مع قول من قال هم المنافقون الذين جاؤا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون، ثم خرجوا منها مُعْتَلِينَ بوبائها.. الخ. وفي الغرائب: وعن عكرمة هم قوم أخذوا أموال المشركين وانطلقوا بها إلى اليمامة وقيل: هم العرنيون الذين أغاروا على السرح وقتلوا يساراً: مولى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن زيد: نزلت في أهل الإفك. قال الحسن: سمَّاهم المنافقين، وإن أظهروا الكفر باعتبار حالهم التي كانوا عليها وقوله تعالى: «فَمَا لَكُمْ» أي ما شأنكم صرتم «فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ» فرقتين «وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ» رَدَّهم إلى الكفر والجملة حال من المنافقين وهو الظاهر، أو مستأنفة، والركس والإركاس ردُّ الشيء مقلوباً، ويقال للركش الركس لأنه ردُّ إلى حالة خسيصة، وهى حال النجاسة، ويسمى رجعيّاً أيضاً لذلك، والمعنى: أنهم ردُّوا إلى أحكام الكفار من الذل والصغار والسبى والقتل «بِمَا كَسَبُوا» أي

بما أظهروا من الارتداد بعد ما كانوا على النفاق «أُثْرِيْدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ» أي أضله «الله» أي تعدوهم من جملة المهتدين، والاستفهام في الموضعين للإنكار والتوبيخ، أي لا ينبغي لكم أن تختلفوا في قتلهم، ولا ينبغي أن تعدوهم في المهتدين، والتوبيخ للفريق القائل للنبي لا تقتلهم. أي ينبغي لكم أن تجمعوا على قتلهم بظهور كفرهم «وَمَنْ يُضِلِّ» أي يضلله «اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا» طريقاً إلى الهدى «وَدُّوا» تَمَنُّوا «لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ» أنتم وهم «سواء» في الكفر «فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ» ثوالونهم وإن أظهروا الإيمان. والمراد النهي عن أن يتخذ منهم ولياً ولو واحداً «حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ» أي الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخرج للقتال في سبيله مخلصين صابرين محتسبين. والهجرة على ثلاثة أقسام: هجرة المؤمنين في أول الإسلام، وهي قوله تعالى: «لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ» وقوله: «وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ» ونحوهما من الآيات. وهجرة المنافقين: وهي خروج الشخص مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صابراً محتسباً لأغراض الدنيا، وهي المرادة ههنا. وهجرة من جميع المعاصي قال صلى الله عليه وسلم: [المهاجر من هجر ما نهى الله عنه] «فَإِنْ تَوَلَّوْا» أي أعرضوا عن التوحيد والهجرة. وأقاموا على ما هم عليه من النفاق «فَعُذُّوهُمْ» بالأسر «وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» أي في حل أو حرم، فإن حكمهم حكم سائر المشركين قتلاً وأسرًا، وهذا مما يدل على أنهم مرتدون عن الدين، وصرحوا بالكفر علناً حتى أبيح قتلهم «وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا» ثوالونه «وَلَا نَصِيرًا» تنتصرون به على عدوكم «إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ» أي يلجئون ويستندون «إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ» أي عهد بالأمان، ولمن وصل إليهم، وهم الأسلميُّون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت خروجه إلى مكة، وكان قد وادع هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه، وعلى أن من وصل إلى هلال ولجأ إليه فله من الجوار مثل الذي لهلال، وقيل: هم بنو بكر بن زيد، وقيل: هم خزاعة، والمعنى: أن من كان دخل في عهد من كان داخلاً في عهدكم فهم أيضاً داخلون في عهدكم «أَوْ جَاؤُكُمْ» عطف على الصلة، أي أو الذين جاؤكم «حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ» أي ضاقت عن «أَنْ يُقَاتِلَوْكُمْ» وهم بنو مدليج جاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مقاتلين «أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ» معكم. أي ممسكين عن قتالكم وقتالهم فلا تتعرضوا إليهم بأخذ ولا قتل، وهذا وما بعده

منسوخ بآية السيف الآمرة بقتالهم سواء قاتلوا أو لا، وسواء التجاؤا إلى المعاهدين أو لا *
وعبارة الخازن: وقال جماعة من المفسرين: معاهدة المشركين وموادعتهم في هذه الآية
منسوخة بآية السيف، وذلك لأن الله لما أعز الإسلام وأهله أمر أن لا يقبل من مشركي
العرب إلا الإسلام، أو القتل * ولكن يقال: إن آية السيف عامة وما من عام إلا
وخصص، وقد خصص عمومها بغير المؤمنين والمعاهدين مثل قوله تعالى: «إِلَّا الَّذِينَ
عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» وقوله تعالى: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ» تسليطهم عليكم «لَسَلَّطَهُمْ
عَلَيْكُمْ» بأن يقوى قلوبهم بإزالة الرعب عنها «فَلَقَاتِلُوهُمْ» ولكنه لم يشأه فألقى في قلوبهم
الرعب «فَإِنْ اعْتَرَزَلُّوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ» أي انقادوا للصالح
والأمان ورضوا به «فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا» طريقاً بالأخذ والقتل.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***

«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ
لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا»
سورة النساء (الآية: ٩٢)

في الواحدي: حدث عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أن الحارث بن زيد كان شديداً
على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وهو يريد الإسلام فلقية عياش بن أبي ربيعة
والحارث يريد الإسلام وعياش لا يشعر فقلته، فأنزل الله تعالى هذه الآية «وَمَا كَانَ
لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً...» وشرح الكلبي هذه القصة فقال: إن عياش بن أبي
ربيعة المخزومي أسلم، وخاف أن يظهر إسلامه، فخرج هارباً إلى المدينة فقدمها، ثم أتى
أطماً من أطامها، فتحصن فيه، فجزعت أمه جزعاً شديداً، وقالت: لابنها أبي جهل
والحارث بن هشام، (وهما لأمه) لا يظلني سقف بيت، ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى
تأتوني به، فخرجوا في طلبه. وخرج معهم الحارث بن زيد بن أبي أنيسة حتى أتوا المدينة،

فأتوا عياشاً وهو في الأطم، فقالا له: انزل فإن أمك لم يأوها سقف لبيت بعدك، وقد حلفت لا تأكل طعاماً ولا شرباً حتى ترجع إليه، ولك الله علينا ألا نكرهك على شيء، ولا نحول بينك وبين دينك، فلما ذكرا له جزع أمه، وأوثقا له نزل إليهم، فأخرجوه من المدينة، وأوثقوه، وجلده كل واحد مائة جلدة، ثم قدموا به على أمه، فقالت: والله لا أحلك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به، ثم تركوه موثقاً في الشمس، وأعطاهم بعض الذي أرادوا، فأتاه الحارث بن زيد، وقال عياش: والله لئن كان الذي كنت عليه هدى لقد تركت الهدى، وإن كان ضلالة لقد كنت عليها، فغضب عياش من مقاله: وقال: والله لا ألقاك خالياً إلا أقتلك، ثم أن الحارث أسلم بعد ذلك، وهاجر إلى المدينة، وليس عياش يومئذ حاضراً ولم يشعر بإسلامه، فبينما هويسير بظهر قبا إذ لقي الحارث بن زيد، فلمّا رآه حمل عليه فقتله، فقال الناس: أي شيء صنعت؟ إنه قد أسلم، فرجع عياش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله: كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت، وإنني لم أشعر بإسلامه حين قتلته، فنزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً..» الآية. قال نزل هذا في رجل قتله أبو الدرداء كائناً في سرية، فعدل أبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة له، فوجد رجلاً من القوم في غنم له، فحمل عليه بالسيف، فقال: لا إله إلا الله، قال: فضره، ثم جاء بغنمه إلى القوم، ثم وجد في نفسه شيئاً، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ألا شققت عن قلبه؟] فقال: ما عسيت أجدر، هل هو يا رسول الله إلا دم أو ماء، قال: فقد أخبرك بلسانه فلم تصدقه؟ قال: كيف بي يا رسول الله؟ قال: فكيف بلا إله إلا الله. حتى تمنيت أن يكون ذلك ابتداء إسلامي. قال: ونزل القرآن «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً..» حتى بلغ «إِلَّا أَنْ يَصْدُقُوا» قال: إلا أن يضغوهاه وعلى كل فسوء قلنا إن الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة وقتيله، أم في أبي الدرداء وصاحبه، أم غير ذلك فقد أرسلت الآية أحكاماً شرعية على كل من يقتل مؤمناً خطأ إلى يوم الدين، فعليه كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز، فالصيام، والدية كما سيأتى إيضاحه في الشرح إن شاء الله تعالى. قوله: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا» أي لا يليق ولا يصح أن يصدر منه قتل له «إِلَّا خَطَأً» أي مخطئاً في قتله من غير قصد، ونصب خطأ على الحال. أي وليس من شأن المؤمن أن يقتل

مؤمناً في حالة من الأحوال إلا حال الخطأ، وإما مفعول لأجله أي لا يقتله لعلّه إلّا للخطأ، وقيل: إلّا: بمعنى ولا، أي ليس له قتله في حال من الأحوال ولا خطأ. «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً» كأن قصد رمي غيره كصيد أو شجر فأصابه، أو لم يعلم بإسلامه فظنه حربياً فقتله «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» أي فعله وجوباً تحرير رقبة كاملة الرق، فلا يجزى مكاتب كتابة صحيحة، ولا أم ولد، والتحرير الاعتاق، ويعبر عن التّسعة بالرقبة، كما يعبر عنها بالرأس على شرط «مُؤْمِنَةٍ» أي محكوم بإسلامها، وإن كانت صغيرة، وكذلك عليه «وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ» أي مؤداة «إِلَى أَهْلِهِ» أي ورثة المقتول يقتسمونها كسائر الموارث. ومن يختص بها من أب ونحوه دون الورثة فقد عَصَى الله تعالى واستحقّ دخول النار، إذ لا فرق بين هذه الدية، وبين سائر الأموال، وفي أنه يُقضى منها الدّين، وينفذ منها الوصية، ويقسم الباقي بين الورثة على فرائض الله لما روى أن امرأة جاءت في أيام عمر تطلب نصيبها من دية الزوج، فقال عمر: لا أعلم لك شيئاً، إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه، فشهد بعض الصحابة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تورث الزوجة من دية زوجها، ف قضى عمر بذلك * وعن ابن مسعود: يرث كل وارث من الدية غير القاتل * وعن شريك: لا يُقضى من الدية ولا تُنفذ وصيّته (الغرائب والهازن) * وقوله «إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا» أن يتصدقوا بها عليه بأن يعفوا عنه، وسمى العفو عنها صدقة حتاً عليها، وتنبيهاً على فضله، قال عليه الصلاة والسلام: [كل معروف صدقة] وبيّنت السنة أنّ دية الخطأ مائة من الإبل: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وإن عاقلة القاتل تتحملها عنه، وهم عصبته إلّا أصله وفرعه، موزعة عليهم على ثلاث سنين على الغنى منهم نصف دينار، والمتوسط ربع دينار كل سنة، فإن لم يستطيعوا فن بيت المال، فإن تعذر فعلى الجاني «فَإِنْ كَانَ» يعني المقتول «مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» أراد أنه إذا كان رجل مسلم في دار الحرب وهو منفرد مع قوم كفار فقتله من لم يعلم بإسلامه، فلا دية عليه، وعليه الكفارة، وقيل: المراد منه أنه إذا كان المقتول مسلماً في دار الإسلام، وهو من نسب قوم كفار وأهله الذين يرثونه في دار الحرب. وهم حرب للمسلمين فيه الكفارة ولا دية لأهله. وكان الحرث بن زيد من قوم كفار حرب للمسلمين، فكان فيه الكفارة تحرير رقبة مؤمنة دون الدية لأنه لم يكن بين قومه وبين المسلمين عهد * «وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ

بَيْنَكُمْ وَيَتَنَّهُمْ مِثَاقٌ» أي عهد «قَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤَمَّنَةٍ» أي إذا كان المقتول كافراً معاهداً، أو ذمياً فتجب فيه الدية والكفارة. «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ» يعني الرقبة «فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابَعَيْنِ» أي فعله صيام شهرين متتابعين بين أيامها وشهريهما بدلاً عن الرقبة، حتى لو أفطريوماً واحداً لغير حيض أو نفاس، وجب الاستئناف، ولم ينتقل تعالى إلى الطعام كالظهار، وبه قال الشافعي رضي الله عنه في أظهر قوليته. أي اقتصاراً منه على الوارد من الاعتاق، ثم الصوم ولم يحمل المطلق هنا على المقيد فيما ذكره، لأنَّ المطلق إنما يحمل على المقيد في الأوصاف دون الأصول كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييدها بالمرافق في الوضوء، ولم يحمل ترك الرأس والرجلين فيه على ذكرها في الوضوء وعن مسروق: أن الصوم بدل من مجموع الرقبة والدية «تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ» أي شرع لكم ما شرع من أحكام قتل الخطأ، قبولاً من الله ورحمة منه من تاب الله عليه إذا قبل توبته. ومعنى التوبة عن الخطأ أنه لا يخلو من ترك احتياط، من ندم وأسف على ما فرط منه. ويجوز أن يكون المعنى نقلكم من الرقبة إلى الصوم توبة منه، أي تخفيفاً منه لأن التخفيف من لوازم التوبة. وتوبة: نصبت على المصدر. أي وتاب عليكم توبة، أو على المفعول له أي شرع لكم ذلك توبة «وَكَانَ اللَّهُ» أي ولم يزل «عَلِيماً» أي بأحوالكم، وبما يصلحكم في الدنيا والآخرة «حَكِيماً» فيما دبره لكم من نصب الزواجر بالكفارات وغيرها فالزموا أوامره وابعدوا زواجره لتفوزوا برضوانه.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

«وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً» سورة النساء (الآية: ٩٣)

حدَّث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أن مقيس بن ضبابة وجد أخاه هشام بن ضبابة قتيلاً في بني النجار. وكان مسلماً، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له ذلك، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه رسولاً من بني فهد، فقال له: اتت بني النجار فأقرئهم السلام، وقل لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن ضبابة أن تدفعوه إلى أخيه فيقتص منه، وإن لم تعلموا له قتيلاً أن تدفعوا إليه ديتة، فأعطوه مائة من الإبل، ثم انصرفا راجعين نحو المدينة، وبينها وبين المدينة

قريب، فأقى الشيطان مقيساً فوسوس إليه، فقال: أي شيء صنعت؟ تقبل دية أخيك فيكون عليه سبّة، اقتل الذي معك، فيكون نفس مكان نفس، وفضل الدية، ففعل مقيس ذلك، فرمى الفهدى بصخرة فشخ رأسه، ثم ركب بعيراً منها، وساق بقيتها راجعاً إلى مكة كافراً، وجعل يقول في شعره:

قتلتُ به فهِراً وحملتُ عقله سُراة بنى النجار أربابَ فارع
حللتُ به وترى وأدركت ثأرك وكنْتُ إلى الأوثان أوَّلَ راجع

فنزلت هذه الآية «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا...» الآية. ثم أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم فتح مكة، فأدركه الناس في السوق فقتلوه * قلت: وقد أجمع الأئمة أنها نزلت في كافر قتل مؤمناً. وكذا في الغرائب والخطيب والخازن والطبرى، وبقية التفاسير قوله تعالى: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا» بأن يقصد قتله بما يقتل غالباً عالماً بإيمانه «فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا» يعنى بكفره وارتداده وهو الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عمن أمتة من أهلها، فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة، والمراد بالخلود في حق المؤمن المكث الطويل، فإنَّ الدلائل متظاهرة على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم، ولهذا لم يذكر في الآية: أبداً، وما روى عن ابن عباس أنه قال: قاتل العمد لا تقبل توبته. كما رواه البخارى أراد به التشديد كما قاله البيضاوى إذ روى عنه خلافه ورواه البيهقي في سننه، وبيّنت آية البقرة، أن قاتل العمد يقتل، وأن عليه الدية من ماله، وقد أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد. وبيّنت السنة أنَّ بين العمد والخطأ قتلاً يُسمّى شبه العمد. وهو أن يقتله بما لا يقتل غالباً كمن ضربه بعضاً خفيفة فقتل، فلا قصاص فيه، بل فيه دية العمد في الصفة والخطأ في التأجيل والحمل * وفي القرطبي: وأنكر مالك قتل شبه العمد، وقال: ليس في كتاب الله إلاَّ العمد والخطأ. وذكره الخطابى أيضاً عن مالك وزاد: وأما شبه العمد فلا نعرفه، وقال أبو عمر: أنكر مالك والليث بن سعد شبه العمد، فمن قُتل عندهما بما لا يقتل مثله غالباً كالعضة واللطمه وضربة السوط والقضيب وشبه ذلك فإنه عمد. وفيه القود. قال أبو عمر: وقال يقولها جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن هذا كله شبه عمد، ويؤيدهم ما روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهَ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسُّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ

في بطونها أولادها] وروى الدارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [العمد قود اليد، والخطأ عقل، ولا قود فيه، ومن قُتِلَ في عَمِيَّةٍ: بجرحٍ أو عصا، أو سوط فهو دية مُغلَظة في أسنان الإبل] وروى أيضاً من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد. ولا يقتل صاحبه] وهذا نص في قتل شبه العمد. والدية المغلظة في شبه العمد عند عطاء والشافعي: ثلاثون حقه، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفه. الحقه: هي الثَّاقَة التي دخلت في السنة الرابعة، والجذعة: هي التي دخلت في الخامسة. وإذا دخل البعير في العاشرة: فهو خلف. قلت: وعند عدم وجود الإبل فهي ألف دينار ذهباً، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة وعليها علماء الأمصار، واختلف العلماء في الجماعة يقتلون رجلاً واحداً خطأ، فقالت طائفة: على كل واحد منهم كفارة. وهو قول الحسن وعكرمة والنخعي والحارث العكلي ومالك والثوري والشافعي وأحمد، وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: عليهم كلهم كفارة واحدة هكذا قال أبو ثور، وحكى ذلك عن الأوزعي، وفرق الزهري بين العتق والصوم، فقال في الجماعة يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلاً: عليهم كلهم عتق رقبة، وإن كانوا لا يجدون فعل كل واحد منهم صوم شهرين متتابعين. قوله: «وَعُصِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ» أبعد من رحته «وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً» في النار، وهذا مؤول بمن يستحل القتل بدون حق إذ لا يحل قتل النفس إلا بثلاثة أمور. زنا بعد إحصان، وردة بعد إيمان، والنفس بالنفس. والأحاديث كثيرة في بيان عظم جرم قتل المؤمن. فيها ما روى عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا] وقال عبدالله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أول ما يُحَاسَبُ به العبد الصلاة، وأول ما يُقضى بين الناس في الدماء] وعن عبدالله بن عباس أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس: هل للقاتل توبة؟ قال ابن عباس: ويحك!! أنى له توبة!! سمعتُ نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: [يأتى المقتول مُعلّقاً رأسه بإحدى يديه مُتَلَبِّياً قاتله بيده الأخرى تشخبُ أوداجه دماً حتى يوقف، فيقول المقتول لله سبحانه وتعالى: رب، هذا قتلتني، فيقول الله تعالى للقاتل: تَعِسْتَ وَيُذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ] وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ما نزلتُ ربِّي في شيء ما نزلتُهُ — أي راجعته وسألته

مرة بعد أخرى — في قتل المؤمن فلم يُجبنى] وأخرج الإمام أحمد عن أبي ادريس، قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: [كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلَ يَمُوتُ كَافِرًا، أَوِ الرَّجُلَ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا] عصمى الله وإياكم من ذلك برحمته ورضوانه.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمَ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» سورة النساء (الآية: ٩٤)

في الواحدي: قال ابن عباس: لحق المسلمون رجلاً في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فقتلوه، وأخذوا الغنيمة، فنزلت هذه الآية «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» تلك الغنيمة رواه البخاري عن علي بن عبد الله، ورواه مسلم عن أبي بكر بن شيبة: كلاهما عن سفيان. وقال الحسن: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا يطوفون فلحقوا المشركين فهزموهم، فشدّ منهم رجل، فتبعه رجل من المسلمين. وأراد متاعه، فلما غشيه بالسنان قال: إني مسلم: إني مسلم، فكذّبه، ثم أوجره بالسنان فقتله، وأخذ متاعه، وكان قليلاً، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلته بعدما زعم أنه مسلم؟ فقال يا رسول الله: إنما قالها تعوداً قال: فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ لَتَنْظُرَ صَادِقٌ هُوَ أَمْ كَاذِبٌ؟ قال: فإلبث القاتل أن مات. فدفن فأصبح وقد وضع إلى جانب قبره. قال: ثم عادوا حفروا له، وأمكثوا، ودفنوه، فأصبحوا وقد وضع إلى جانب قبره مرتين أو ثلاثاً، فلما رأوا الأرض لا تقبله ألقوه في بعض تلك الشعاب، قال: وأنزل الله تعالى هذه الآية قال الحسن: إنَّ الأرض تحبس من هو شرُّ منه، ولكن وعظ القوم ألاَّ يعودوا وقال السدي: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على سرية، فلقى مرداس بن نهيك، فقتله، وكان من أهل فدك، ولم يُسلم من قومه غيره، وكان يقول: لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله ويُسلم عليهم، قال أسامة: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال: قتل رجلًا

يقول لا إله إلا الله!! فقلت: يا رسول الله: إنما تَعَوِّذُ من القتل. فقال: كيف أنت إذا خاصمك يوم القيامة بلا إله إلا الله؟ قال: فإزال يردّدها عليّ: أقتلت رجلاً يقول لا إله إلا الله. حتى تمنيتُ لو أن إسلامي كان يومئذٍ — فنزلت — «إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا...» الآية وعبارة الخطيب. روى أن سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم غزت أهل فدك، فهربوا، وبقي رجل يقال له مرداس لأنه كان على دين المسلمين، فلما رأى الخيل خاف أن يكونوا من غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل، وصعد هو إلى الجبل، فلما تلاحقت الخيل سمعهم يكبرون، فلما سمع التكبير علم أنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر ونزل، وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم، فتغشاه أسامة بن زيد فقتله، واستاق غنمه، فنزلت، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وجداً شديداً، وقد كان سبقهم قبل ذلك الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلتموه إرادة ما معه!! ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية على أسامة بن زيد، فقال يا رسول الله: استغفر لي فقال: وكيف بلا إله إلا الله؟ قال أسامة: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها عليّ حتى وددت أني لم أكن أسلمتُ إلا يومئذٍ، ثم إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي ثلاث مرات، وقال: اعتق رقبةً وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته إلى أهله، وردَّ عليه غنيماته على طريق الإيتلاف. وهناك روايات أخرى في التفاسير منثورة بألفاظ متقاربة المعنى، ولعل تلك الأقوال جرت في زمان متقارب فنزلت الآية في الجميع، وقد دلت الآية على أن المسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله، فإن قال لا إله إلا الله لم يحز قتله لقوله عليه الصلاة والسلام: [أمرتُ أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا لا إله إلا الله] وذلك لأنه اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله، فإن قتله بعد ذلك قُتل به، وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام. وتأولوا أنه قالها متعوّذاً وخوفاً من السلاح. قوله تعالى: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ» أي سافرتُم للجهاد «فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا» أي تَبَيَّنُوا أي اطلبوا الثبوت أو البيان من لقيكم «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ» أي تحية الإسلام. أو الانقياد لكم بقول كلمة الحق، وهي الشهادة التي هي أمانة على الإسلام. واللام في قوله: لمن. لام التبليغ هنا ومن موصولة، أو موصوفة. وألقى هنا ماضى اللفظ إلا

أنه بمعنى المستقبل. أي لمن يلقى، لأن النهي لا يكون عمّا وقع وانقضى، والماضي إذا وقع صلة صلح للمضى والاستقبال. «لَسْتُ مُؤْمِنًا» وإنما قلت هذا تقيّة لنفسك ومالك فتقتلوه. وهو عطف على قوله: ولا تقولوا. أي فلا تقتلوه وهذا هو المقصود بالتوبيخ والنهي «تَبْتَغُونَ» تطلبون بذلك «عَرَضَ الحياة الدنيا» من الغنيمة. وتبتغون حال من فاعل لا تقولوا، لكن لا على أن يكون النهي راجعاً للقيّد فقط كما في قولك: لا تطلب العلم تبتغى به الجاه. بلى على أنه راجع إليها جميعاً. أي لا تقولوا له ذلك، ولا تبتغوا العرض الفاني. «فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ» تغنيكم عن قتل مثله لما له، وقوله: «فَعِنْدَ اللَّهِ» تعليل للنهي المذكور، والمغانم جمع مغنم، وهو يصلح للمصدر والزمان والمكان، ثم يطلق على ما يؤخذ من مال العدو اطلاقاً للمصدر على اسم المفعول. «كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ» تُعَصِّم دماؤكم وأموالكم بمجرد نطقكم بالشهادة. والمقصود: التعريض. أي كنتم مثل الرجل المذكور في مبادئ الإسلام لا يظهر منكم للناس غير ما ظهر منه لكم من تحيّة الإسلام ونحوها «فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» بالاشتهار بالإيمان والاستقامة أي قبل منكم تلك المرتبة ولم يأمر بالتفحص عن سرائركم «فَتَبَيَّنُوا» أن تقتلوا مؤمناً، وافعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل بكم، فتبينوا: تأكيد لفظي للأول، وقيل: ليس تأكيداً لاختلاف متعلقها، فإن تقدير الأول: فتبينوا في أمر من تقتلونه، وتقدير الثاني: فتبينوا نعمة الله، أو تلبّثوا فيها، والسياق يدل على ذلك لأن الأصل عدم التأكيد. «إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» فيجازيكم به.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))***

«لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا * دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا» سورة النساء (الآية: ٩٥ - ٩٦)

في الواحدي: قال زيد بن ثابت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت «لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ولم يذكر أول الضرر. فقال

ابن مكتوم: كيف وأنا أعمى لا أبصر، قال زيد: فتغشى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه الوحي، فاتكأ على فخذي، فوالذي نفسي بيده لقد ثقل عليّ فخذي حتى خشيت أن يرضها، ثم سرى عنه، فقال: [اكتب: «لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر»] فكتبها [رواه البخاري عن اسماعيل بن عبدالله، عن ابراهيم بن سعد بن صالح عن الزهري * وفي رواية البراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: [ادع لي زيدا، وقل له يجيء بالكتف والدواة، أو اللوح، وقال: اكتب لي «لا يستوى القاعدون من المؤمنين»] (أحسبه قال: والمجاهدون في سبيل الله) فقال: ابن مكتوم: يا رسول الله: بعني ضرر، قال: فنزلت قبل أن يبرح «غير أولى الضرر» [رواه البخاري عن محمد بن يوسف، عن اسرائيل، عن أبي اسحاق * وهكذا في بقية التفاسير مع اختلاف في اللفظ دون المعنى * وقوله: «لا يستوى القاعدون من المؤمنين» عن الجهاد، وهذا بيان لتفاوت طبقات المؤمنين بحسب تفاوتهم في الجهاد بعد ما مر من الأمر به وتحريض المؤمنين عليه ليأنف القاعدون عنه «غير أولى الضرر» من زمانة أو عمى، أو نحوه كالعرج. «والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة» يعني فضلة في الآخرة قال ابن عباس: أراد بالقاعدين هنا أولى الضرر. أي فضل الله المجاهدين على أولى الضرر درجة لأن المجاهد باشر الجهاد بنفسه وماله مع النية، وألوا الضرر كانت لهم نية، ولم يباشروا الجهاد فتنزلوا عن المجاهدين درجة «وكللاً» من الفريقين «وعند الله الحسنى» الجنة بإيمانهم «وقضّل الله المجاهدين» في سبيل الله «على القاعدين» يعني الذين لا عذر لهم، ولا ضرر «أجراً عظيماً» أي ثواباً جزيلاً، ثم فسر ذلك الأجر العظيم فقال: «درجات منه»، قال قتادة: كان يقال للإسلام درجة، وللهجرة في الإسلام درجة، وللجهاد في الهجرة درجة، وللقتل في الجهاد درجة * وقال ابن زيد: الدرجات سبعة: وهي التي ذكر الله في سورة براءة حين قال: «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ» إلى قوله: «وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ» * وقال ابن محيريز: الدرجات سبعون درجة ما بين كل درجتين سير الفرس الجواد المضر سبعون سنة، روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [من رضى بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسلاً وجبت له الجنة. فتعجب لها أبو سعيد: فقال: أعدّها يا رسول الله عليّ، فأعادها عليه، ثم قال:

وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله [«دَرَجَاتٍ مِنْهُ» منازل بعضها فوق بعض من الكرامة وفيما ينالونه من الثواب الذي يكرمهم الله به «وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً» منصوبان بفعلها المقدر، بمعين وغفر لهم مغفرة، ورحمهم رحمة، أو أنها معطوفان على درجات «وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا» لأوليائه لما عسى يفرط منهم. قال الرازي: المغفرة والغفران ستر الذنب، ومنه الغافر والغفور والغفار لستره ذنوب العباد وعيوبهم، يقال: استغفر الله لذنبه. ومن ذنبه بمعنى واحد فغفر له، أي فستره عليه وعفا عنه «رَحِيمًا» بأهل طاعته.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***

«إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا»
سورة النساء (الآية: ٩٧ - ٩٩)

في الواحدي: نزلت الآية في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا، وأظهروا الإيمان وأسروا النفاق، فلما كان يوم بدر خرجوا مع المشركين إلى حرب المسلمين، فقتلوا، فضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم، وقالوا لهم: ما ذكر الله سبحانه وتعالى وكذا في الخطيب والقرطبي، وعبارته: المراد بها جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا مع قومهم، وفتن منهم جماعة فافتتنوا، فلما كان أمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار، فنزلت الآية وقيل: إنهم لما استحقروا عود المسلمين. دخلهم شك في دينهم، فارتدوا فقتلوا على الردة، فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين، وأكروهوا على الخروج، فاستغفروا لهم فنزلت الآية وروى البخاري عن محمد بن عبد الرحمن قال:

قطع على أهل المدينة بعث — أي أُلزِمُوا بإخراج جيش لقتال أهل الشام في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة — فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته، فنهاى عن ذلك أشدَّ النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين ليكثرُوا سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهمي فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضرب فيقتل، فأنزل الله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ...» وفي الطبرى: عن عكرمة في قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ» إلى قوله «وَسَاءَتْ مَصِيرًا» قال: نزلت في قيس بن الفاكه بن المغيرة، والحارث بن زمة بن الأسود، وقيس بن الوليد بن المغيرة، وأبي العاص بن منبه بن الحجاج، وعلى بن أمية بن خلف، قال: لما خرج المشركون من قريش وأتباعهم لمنع أبي سفيان بن حرب وعير قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يطلبوا ما نيل منهم يوم نحلة، خرجوا معهم بشبان كارهين كانوا قد أسلموا، واجتمعوا ببدر على غير موعد، فقتلوا ببدر كفاراً، ورجعوا عن الإسلام، وهم هؤلاء الذين سميناهم * وأخبر ابن وهب قال: سألته: يعنى ابن زيد عن قول الله: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ...» فقرأ حتى بلغ: «إِلَّا الْمُسْتَضَعِّفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ» فقال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وظهر، ونبع الإيمان نبع النفاق معه، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالاً، فقالوا يا رسول الله: لولا أنا نخاف هؤلاء القوم يعذبوننا ويفعلون ويفعلون لأسلمنا، ولكننا نشهد أن لا إله إلا الله وأنتك رسول الله. فكانوا يقولون ذلك، فلما كان يوم بدر، قام المشركون فقالوا: لا يتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره واستبحنا ماله، فخرج أولئك الذين كانوا يقولون ذلك القول للنبي صلى الله عليه وسلم معهم، فقتلت طائفة منهم، وأسرت طائفة، قال: فأما الذين قُتِلُوا فهم الذين قال الله فيهم «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ...» الآية. والأقوال كلها تكاد تجمع على أن الآية نزلت في جماعة أسلموا ولم يهاجروا فقتلوا يوم بدر مع الكفار وقوله: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ» بالمقام مع الكفار وترك الهجرة. قال الجمهور: معنى تتوفاهم: تقبض أرواحهم عند الموت. ولا منافاة بينه وبين قوله: «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ» «قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ» لأنه تعالى هو المتوفى والفاعل لكل الأشياء بالحقيقة إلا أن الرئيس المفوض إليه هذا العمل ملك

الموت، وسائر الملائكة أعوانه. وعن الحسن: توقاهُم الملائكة: أي يحشرونهم إلى النار. أما قوله: «ظالمى أنفُسِهِمْ» فنصوب على الحال من مفعول توفى، والإضافة فيه لفظية، ولذا لم تفد تعريباً فصح وقوعه حالاً. والظلم قد يراد به الشرك هنا. «إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» فالمراد أنهم ظالمون أنفسهم بنفاقهم وكفرهم، وتركهم الهجرة «قَالُوا» لهم موبخين «فِيمَ كُنْتُمْ» أي في أي حالة كنتم في أمر دينكم؟ وهو سؤال تقرير وتوبيخ. أي كنتم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم كنتم مشركين؟ «قَالُوا» معتردين وموارين في جوابهم «كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ» أي عاجزين عن إقامة الدين «فِي الْأَرْضِ» أرض مكة، وهذا اعتذار غير صحيح إذ كانوا يستطيعون الحيلة ويهدون السبيل، ثم أوقفهم الملائكة على دينهم فـ «قَالُوا» لهم توبيخاً «أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا؟» من أرض الكفر إلى بلد آخر كما فعل غيركم. ومفاد هذا السؤال والجواب أنهم ماثوا مسلمين ظالمين أنفسهم في تركهم الهجرة، وإلا فلو ماثوا كافرين لم يُقبل لهم شيء من هذا «فَأُولَئِكَ مَا وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا» هي في الآية الكريمة إشارة إلى وجوب المهاجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه من إقامة الدين بأي سبب كان. وقوله تعالى: «إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ» الذين صدقوا في استضعافهم، وهم الذين «لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً» أي لا قوة لهم على الهجرة ولا يملكون المال لينفقوه في سبيلها «فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ» أي عن خطر الهجرة بحيث يحتاج المعذور إلى العفو، وفي البرهان: وعسى ولعل في كلام الله واجبتان، وإن كانتا رجاء وطمعاً في كلام المخلوقين، لأنَّ المخلوق هو الذي تعرض له الشكوك والظنون، والبارى سبحانه منزّه عن ذلك. «وَكَانَ اللَّهُ عَفْوَاً غَفُوراً» أي مبالغاً في المغفرة، فيعفو لهم ما فرط منهم من ذنوبهم التي من جملتها القعود عن الهجرة إلى وقت الخروج، والولدان: كعباس بن ربيعة وسلمة بن هشام وغيرهما من الذين دعا لهم الرسول عليه السلام. قال ابن عباس: كنت أنا وأمي مَمَّنْ عفا الله عنه بهذه الآية. وذلك أنه كان من الولدان إذ ذاك، وأُمّه هي أم الفضل بنت الحرث، واسمها لبابة، وهي أخت ميمونة رضي الله عنها، وأختها الآخري لبابة الصغرى، وهنّ تسع أخوات، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهنّ: [الأخوات مؤمنات].

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))***

«وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافِعاً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً»

سورة النساء (الآية: ٩٩)

في الواحدي: قال ابن عباس في رواية عطاء: كان عبد الرحمن بن عوف يخبر أهل مكة بما ينزل فيهم من القرآن، فكتب الآية التي نزلت «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ..» فلما قرأها المسلمون، قال خبيب^(١) بن ضمرة الليثي لبيه، وكان شيخاً كبيراً: احملوني فإني لست من المستضعفين، وإني لا أهتدي إلى الطريق، فحمله بنوه على سرير متوجهاً إلى المدينة، فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت. صفق يمينه على شماله. وقال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك، أبايعك على ما بايعتك يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات حميداً. فبلغ خبره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لو وافى المدينة لكان أتم أجراً، فأنزل الله تعالى هذه الآية * وفي القرطبي: وذكر أبو عمر وأنه قد قيل فيه: خالد بن حزام بن خويلد ابن أخى خديجة رضي الله عنها، وأنه هاجر إلى أرض الحبشة فنهششته حيّة في الطريق فات قبل أن يبلغ أرض الحبشة، فنزلت فيه الآية * والقول الأول ذكره الخازن وزاد بعد: أتم أجراً. وضحك المشركون وقالوا: ما أدرك ما طلب، فأنزل الله عز وجل قوله: «وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ..» الآية * ومثله في الغرائب، ولم يوجد غير الذي ذكرت في بقية التفاسير.

قوله تعالى «وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافِعاً» أي متحولاً ينتقل إليه، فهو اسم مكان. أي مكاناً يهاجر إليه. وعبر عنه بالمرافع للاشعار بأن المهاجر يرغم أنف قومه، أي يذلهم، والرمم الذل والهوان، وأصله لصوق الأنف بالزعام، وهو التراب. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: [بُعِثْتُ مَرَعَةً] أي بعثت هواناً وذلاً للمشركون.

(١) الصحيح أن اسمه جندع بن ضمرة الليثي. كما ذكره الجلال والخازن نقلاً عن ابن عباس رضي الله عنهما. (المؤلف).

وقوله «كثيراً وَسَعَةً» في الرزق وإظهار الدين، وهذا ترغيب في الهجرة في سبيل الله لإعلاء دينه «وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ» في الطريق، كما وقع لجنود بن ضمرة «فَقَدْ وَقَعَ» ثَبَّتَ «أَجْرُهُ» أي أجر هجرته «عَلَى اللَّهِ» فإيجابه على نفسه بحكم الوعد والتفضل والكرم، لا وجوب استحقاق، وتحتّم. قال بعض العلماء: ويدخل في حكم الآية من قصد فعل طاعة من الطاعات ثم عجز عن إتمامها فيكتب الله له ثواب تلك الطاعة كاملاً تفضلاً منه ونعمة. وقال بعضهم: إنما يكتب له أجر ذلك القدر الذي عمل وأتى به، أمّا تمام الأجر فلا، والقول الأول أصحُّ لأنّ الآية إنما نزلت في معرض الترغيب في الهجرة، وأنّ من قصدها ولم يبلغها بل مات دونها، فقد حصل له ثواب الهجرة كاملاً فكذلك من قصد فعل طاعة ولم يقدر على إتمامها كتب له ثوابها كاملاً. وقد قسم العلماء الذهاب في الأرض قسمين (هرباً وطلباً) فالهرب ينقسم إلى ستة أقسام:

القسم الأول: الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام كهجرة الصحابة من مكة إلى المدينة، وكانت فرضاً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي باقية إلى يوم القيامة، والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان أسلم في دار الحرب، وجب عليه الخروج إلى دار الإسلام.

القسم الثاني: الخروج من أرض البدعة، قال مالك: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يُسبُّ فيها السلف ويستدل لقول الإمام مالك بقوله تعالى: «وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ» إلى قوله: «فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ».

القسم الثالث: الخروج من أرض غلب عليها الحرام، لأنّ طلب الحلال فرض على كل مسلم.

القسم الرابع: الفرار من الأذى في البدن ليخلص نفسه من التهلكة اقتداء بإبراهيم عليه السلام، قال لما خاف من قومه «إِنِّى مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّى» وقال «إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّى سَاهِدِينَ» وقال مخبراً عن موسى عليه السلام «فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ» والآيات كثيرة في الموضوع.

القسم الخامس: خوف المرض في البلاد الموبوءة والخروج منها إلى الأرض

الصحيّة، فقد أذن الرسول عليه الصلاة والسلام للرعاة حين استوخمُوا المدينة أن يخرجوا إلى السرح فيكونوا فيه حتّى يصحّوا وقد استثنى من ذلك الخروج من الطاعون للحديث الصحيح.

القسم السادس : الفرار خوف الأذية في المال. فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه. أما الطلبُ فينقسم إلى قسمين (طلبُ دين، وطلبُ دنيا) القسم الأول وهو طلب الدين ينقسم إلى تسعة أقسام:

القسم الأول : مندوب وهو السفر للاعتبار في مخلوقات الله. قال تعالى: «وَأَوَّلَمْ يُسَيِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَإِنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ» ويقال: إنّ ذا القرنين: إنّما طاف الأرض ليرى عجائبها وقيل: لينفذ الحقّ فيها.

القسم الثاني : فرض وهو سفر الحج عندما تتوفر الشروط المطلوبة في الشخص والسفر.

القسم الثالث : سفر الجهاد وله أحكام.

القسم الرابع : سفر المعاش فقد يتعذّر على الرجل اكتساب معاشه في بلده فيخرج في طلبه، لا يزيد عليه من صيد أو احتطاب، أو احتشاش، وهو فرض في حقه، لأنّ المسئلة مع القدرة على العمل محرّمة في الشرع.

القسم الخامس : سفر التجارة والكسب الزائد على القوت لقوله تعالى: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ» يعنى التجارة، وهي نعمة من الله بها في سفر الحج، فكيف إذا انفردت.

القسم السادس : الخروج لطلب العلم، اطلبوا العلم ولو في الصين.

القسم السابع : قصد البقاء قال عليه الصلاة والسلام: [لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ].

القسم الثامن : الثغور للرباط بها، وتكثير سوادها للذب عنها.

القسم التاسع : زيارة الإخوان في الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام: [زار رجل أخاً له في قرية، فأرصد الله له ملكاً على مدرجته، فقال: أين تريد؟ فقال: أريد أخاً في هذه القرية، قال: هل لك من نعمة تربّها عليه، قال: لا، غير أنّي أحببته في الله عز وجل: قال: فإنّي رسول الله إليه بأن الله أحبك كما أحببته فيه] رواه مسلم وغيره. وقوله تعالى في آخر الآية: «وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً» أي بإكمال ثواب هجرته.

(القول في سبب نزول قوله تعالى :)

«وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَى مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا» سورة النساء (الآية: ١٠٢)

في الواحدي والخطيب : قال مجاهد: حَدَّثَنَا أَبُو عِيَاشٍ الزَّرْقِيُّ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: قَدْ كَانُوا عَلَى حَالٍ لَوْ كُنَّا أَصْبَنَاهُمْ غَرَّةً، قَالُوا: تَأْتِي عَلَيْهِمْ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ، قَالَ: وَهِيَ الْعَصْرُ، قَالَ: فَنَزَلَ جَبْرِيلُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بَيِّنَ الْأَوَّلَى وَالْعَصْرَ «وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ» وَكَانَ بَعْضُفَانِ، وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَذَكَرَ صَلَاةَ الْخَوْفِ، وَقَدْ فَصَّلَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقَوْلِهِ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَ الْمُشْرِكِينَ بَعْضُفَانِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ، فَرَأَوْهُ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: كَانَ هَذَا فُرْصَةً لَكُمْ لَوْ أَعْرَضْتُمْ عَنْهُمْ مَا عَلِمُوا بِكُمْ حَتَّى تَوَاقَعُوهُمْ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: فَإِنْ لَمْ صَلَاةٌ أُخْرَى هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، اسْتَعَدُّوا حَتَّى تُغَيِّرُوا عَلَيْهِمْ فِيهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ «وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ..» إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. وَأَعْلَمَ مَا ائْتَمَرَهُ الْمُشْرِكُونَ، وَذَكَرَ صَلَاةَ الْخَوْفِ. وَكَذَا فِي الْخَازِنِ. وَكَذَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ كَمَا هُوَ فِي ابْنِ كَثِيرٍ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «وَإِذَا كُنْتَ» يَا مُحَمَّدُ حَاضِرًا «فِيهِمْ» وَأَنْتُمْ تَخَافُونَ الْعَدُوَّ «فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ» وَتَتَأَخَّرُ طَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ «وَلْيَأْخُذُوا» أَيِ الطَّائِفَةِ الَّتِي قَامَتْ مَعَكَ «أَسْلِحَتَهُمْ» مَعَهُمْ، فِي الْخَازِنِ: اخْتَلَفُوا فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِأَخْذِ السَّلَاحِ، قَلِيلٌ: أَرَادَ بِهِمُ الَّذِينَ قَامُوا مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فِي

الصلاة، فعل هذا القول إنما يأخذون من السلاح ما لا يشغلهم عن الصلاة، ولا يؤذى به من إلى جنبه كالسيف والخنجر، وذلك لأنه أقرب إلى الإحتياط، وأمنع للعدو من الإقدام عليهم، فإن كان السلاح يشغل بحركته، وثقله عن الصلاة كالترس الكبير، أو يؤذى من إلى جانبه كالرمح فلا يأخذه. وقيل أراد بهم الطائفة التي بقوا في وجه العدو، فإنهم يأخذون أسلحتهم للحراسة. وقيل: يحتمل أن يكون أمراً لفريقين يحمل السلاح لأن ذلك أقرب للاحتياط. والظاهر أنَّ الأمر بأخذ السلاح للطائفة القائمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى: لا يضعوها ولا يلقوها. وإنما عبر عن ذلك بالأخذ للإيذان بالاعتناء باستصحابها كأنهم يأخذونها ابتداء. وقوله: «فَإِذَا سَجَدُوا» أي شرعوا في الصلاة «فليكونوا» أي الطائفة الأخرى «مِنْ وَرَائِكُمْ» يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة، وتذهب هذه الطائفة تحرس «وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا» وهى الطائفة التي كانت في وجه العدو «فَلْيُصَلُّوا مَعَكُمْ» الركعة الثانية التي بقيت عليك، و يتموا بقية صلاتهم «وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ» معهم إلى أن تقضوا الصلاة، وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك ببطن نخل. رواه الشيخان كذا حملها الجلال على صلاة بطن نخل، وحملها بعض المفسرين على صلاة عُشْفَانَ كما علمت، وحملها بعض آخر منهم على ذات الرقاع، وقوله: «وَدَّ السَّيِّدِينَ كَفَرُوا» أي تمنَّ الذين كفروا «لَوْ تَغَفَّلُونَ» إذا قمتم إلى الصلاة «عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ» أي حوائجكم التي بها بلاغكم في أسفاركم فتسهون عنها، والخطاب للفريقين بطريق الالتفات. «فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً» أي فيهجمون عليكم هجمة واحدة ليأخذوكم. وهذا علة الأمر بأخذ السلاح «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ» أي لا حرج ولا وزر «إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَى مِنْ مَظْهَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ» فلا تحملوها. وهذا يفيد إيجاب حملها عند عدم العذر، وهو أحد القولين للشافعى، والثاني أنه سئء، ورجحه الشيخان «وَأَخُذُوا حِذْرَكُمْ» مِنَ الْعَدُوِّ أي احترزوا منه ما استطعتم قال ابن عباس: نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه غزا بني محارب وبني أنمار. ولا يرون من العدو أحداً، فوضع الناس السلاح فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته حتى قطع الوادى، والساء ترش بالمطر، فسال الوادى، فحال السيل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، فجلس تحت شجرة، فبصر به غوثر بن الحارث المحاربي، فقال: قتلى الله إن لم أقتله، ثم انحدر من الجبل،

ومعه السيف ولم يشعر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو قائم على رأسه، وقد سل سيفه من غمده، وقال يا محمد: من يمنعك متى الآن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله، ثم قال: اللهم اكفني غورث بن الحارث بما شئت، فأهوى غورث بالسيف ليضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم به فأكب لوجهه من زلخة زلخها، فندر السيف من يده، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ السيف، ثم قال يا غورث: من يمنعك متى الآن؟ فقال: لا أحد. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؟ فقال: لا، ولكن أشهد أن لا أقاتلك، ولا أعين عليك عدواً، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه، فقال غورث: أنت خيرٌ مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحقّ بذلك منك. فرجع غورث إلى أصحابه، فقالوا له: ويلك يا غورث ما منعك منه؟ فقال: والله لقد أهويت إليه بالسيف لأضربه به، فوالله ما أدري زلخني بين كتفي، فخررت لوجهي. وذكر لهم حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وسكن الوادي، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الوادي إلى أصحابه، وأخبرهم الخبر وقرأ هذه الآية «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أْدَى..» الآية والزلخة: الدفعة، وفي القاموس زلخه بالرمح يزلخه من باب ضرب زجه وقوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ» أي هياً «لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً» أي ذا إهانة.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِأَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً * وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً * وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَاناً أَيْمِماً * يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً * هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً * وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً * وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً * وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَزِمْ بِهِ

بَرِيئاً فَقَدْ اخْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً * وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ
لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ
شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً» سورة النساء (الآية: ١٠٥ - ١١٢)

هذه الآيات أنزلت كلها في قصة واحدة وذلك أن رجلاً من الأنصار يقال له: طعمة
بن أبيرق، أحد بنى ظفر ابن الحارث، سرق درعاً من جاره له يقال له: قتادة بن النعمان،
وكان الدرع في جراب فيه دقيق، فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى
الدار، وفيها أثر الدقيق، ثم خبأها عند يهودى يقال له: زيد بن السمين، فالتمست الدرع
عند طعمة، فلم توجد عنده، وحلف لهم، والله ما أخذها وماله به علم، فقال أصحاب
الدرع: بل والله قد أدلج علينا فأخذها، وطلبنا أثره حتى دخل داره، فرأينا أثر الدقيق،
فلما أن حلف تركوه، وآتبوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودى، فأخذوه، فقال
اليهودى: دفعها إلى طعمة بن أبيرق، وشهد له أناس من اليهود على ذلك، فقال بنوا
ظفر، وهم قوم طعمة: انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلّموه في ذلك،
فسألوه أن يجادل عن صاحبهم، وقالوا: إن لم تفعل هلك صاحبنا، واقتضح وبرىء
اليهودى، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل، وكان هواه معهم، وأن يعاقب
اليهودى، فأنزل الله تعالى «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ...» الآيات كلها. وهذا قول
جماعة من المفسرين منهم الخطيب والقرطبي والجلال والحازن والكشاف وابن كثير وابن
جرير عن قتادة، زاد وكان طعمة قذف بها بريئاً، فلما بين الله شأن طعمة نافق ولحق
بالمشركين بمكة، فأنزل الله فيه «وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ» الآية * قرأت في بعض الكتب
أنه أراد السرقة بمكة فبينما هو ينقب الخائط فإذا به يسقط عليه، فقتله وشخص بصره فأنزل
الله تعالى «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ
الْأَبْصَارُ» * قوله: «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ» القرآن «بالحق» بالصدق، وهو متعلق
بأنزل، وهو في محل نصب على الحال المؤكدة فيتعلق بمحذوف وصاحب الحال
هو الكتاب، أي أنزلناه ملتبساً بالحق «لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ» أي بما علمك
الله وأوحى إليك وإنما سمي العلم اليقيني رؤية لأنه جرى مجرى الرؤية في قوة الظهور،

روى عن عمر أنه قال: لا يقولن أحدكم قَضَيْتُ بما أَرَانِي الله فَإِنَّ الله لم يجعل ذلك إِلَّا لنبيِّه صلى الله عليه وسلم. ولكن ليجتهد رأيُه لأن الرأْي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مصيباً لأن الله تعالى كان يريه إِيَّاهُ، وإنَّ رأْي أحدنا يكون ظناً ولا يكون علماً قال المحققون: دَلَّت هذه الآية على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يحكم إِلَّا بالوحي الإلهي، والنص المنزل عليه كذا في الخازن، وفي النسفي: قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: بما ألهك الله في أصوله المنزلة، وفيه دلالة على جواز الاجتهاد ولكنَّ المعنى: بما أراك: أعلمك. والعلم لا يكون إِلَّا بوحى، والكلام صحيح إذا قصد الوحي الإلهامى. وقوله «وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ» قطعة «خَصِيماً» أي مخاصماً عنهم وهم قوم طعمة بأن تجادل عن طعمة مدافعاً عنه، ومعيناً له، واللام في للخائنين، للتعليل، ومفعول خصيماً مخذوف، أي مخاصماً للبريء من السرقة، وهو اليهودى، أشار إلى هذا البيضاوى «وَأَسْتَغْفِرُ الله» ممَّا هَمَّتْ به من القضاء على اليهودى بقطع يده تعويلاً على شهادتهم. «إِنَّ الله كَانَ غَفُوراً رَحِيماً» غفوراً لذنوب عباده يسترها عليهم، ويغفرها لهم رحيماً بعباده المؤمنين. قال الخازن: وقد تمسك بهذه الآية من يرى جواز صدور الذنب من الأنبياء، وقالوا: لو لم يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم ذنب لما أمر بالاستغفار. والجواب: عمَّا تمسكوا به من وجوه:

أحدها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل المنهى عنه في قوله «وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً» ولم يخاصم عن طعمة لمَّا سأله قومه أن يذب عنه وأن يلحق السرقة باليهودى فتوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وانتظر ما يأتيه من الوحي السماوى والأمر الإلهى فنزلت هذه الآية، وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن طعمة كذاب، وأن اليهوديَّ برىء من السرقة. وإنما مال صلى الله عليه وسلم إلى نصرة طعمة وهمَّ بذلك بسبب أنه في الظاهر من المسلمين. فأمره الله بالاستغفار لهذا القدر.

الوجه الثانى: أن قوم طعمة لمَّا شهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة طعمة من السرقة، ولم يظهر في الحال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوجب القدح في شهادتهم همَّ بأن يقضى على اليهودى بالسرقة، فلمَّا أطلع الله على كذب قوم طعمة عرف أنه لو وقع ذلك الأمر لكان خطأ في نفس الأمر فأمره الله بالاستغفار منه، وإن كان معذوراً.

الوجه الثالث : يحتمل أن الله تعالى أمره بالاستغفار لقوم طعمة لذبتهم عن طعمة فإنَّ استغفاره صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون لذنب قد سبق قبل النبوة. وأن يكون لذنوب أمته.

الوجه الرابع : إنَّ درجة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات ومنصبه أشرف المناصب فلعلَّو درجته وشرف منصبه، وكمال معرفته بالله عزَّ وجلَّ، فما يقع منه على وجه التأويل أو السهو المقربين، وذلك بالنسبة إلى منازلهم ودرجاتهم. انتهى * ولماذا لا يقال هو من باب أن للسيد أن يخاطب عبده بما شاء. كما أن النهي عن الشيء لا يقتضى كون المنهى مرتكباً للمنى عنه.

وقوله : «وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ» يعنى طعمة ومن عاونه من قومه ممن علموا كونه سارقاً والاختيان كالخيانة يقال: خانته واختانته، والعاصي خائن نفسه لأنه يجرم نفسه الثواب ويوصلها إلى العقاب «إِنَّ اللَّهَ لَا يَجِبُ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا» قال المفسرون: إنَّ طعمة خان في الدرع أولاً، ثم في نسبة اليهودى إلى تلك السرقة، وخَوَّاناً فعلاً وأثيماً فعلاً بُيِّنَا على المبالغة والعموم ليتناول طعمة وكل من يخون خيانة. أي فلا تخصم لخائن قط، ولا تجادل عنه لأن الله لا يُجِبُهُ، وأيضاً كان الله عالماً من طعمة بالافراط في الخيانة وركوب الإثم، وقد تقدم أنه هرب إلى مكة مرتداً ونقب حائطاً بمكة ليسرق أهله فسقط الحائط عليه فمات، ومن كانت تلك خاتمة أمره لا يشك في حاله. قال العقلاء: إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات * وعن عمر أنه أمر بقطع يد سارق فجاءت أمه تبكى وتقول: هذه أول سرقة سرقها فاعف عنه، فقال: كذبت إنَّ الله لا يؤاخذ عبده في أول مرة * وفي الآية دليل على أنَّ من كان قليل الخيانة والإثم لم يكن في معرض السخط من الله تعالى. وقوله «يَسْتَخْفُونَ» يستترون «مِنَ النَّاسِ» حياءً منهم، وخوفاً من ضررهم «وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ» أي لا يستحيون منه لأن الاستخفاء لازم الإستحياء. «وهو مَعَهُمْ» بالعلم والقدرة والرؤية فلا يخفى عليه شيء من حالهم لأنه تعالى لا تخفى عليه خافية، وكفى بذلك زاجراً للإنسان عن المعاصى وقوله: «إِذْ يُبَيِّتُونَ» يدبرون «مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ» وهو تدبير طعمة أن يرمى الدرع في دار اليهودى: زيد في السمين. ليسرق دونه ويخلف ببراءته. أو لعلهم اجتمعوا في الليل ورتبوا كيفية المكر فسمى الله تعالى كلامهم ذلك بالقول المبيت الذي لا يرضاه الله، أو المراد

بالقول الحلف الكاذب الذي حلف به بعد أن بيّنت الدرع عند اليهودى. «وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَفْعَلُونَ مُحِيطًا» أي لا يخفى عليه شيء من أسرار عبادته، وهو مطلع عليهم ومحيط بهم لا تخفى عليه خافية «هَؤُلَاءِ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ» ها للتنبيه في أنتم وما بعدها مبتدأ وخبر. ويعنى يا هؤلاء الذين هو خطاب لقوم من المؤمنين كانوا يذبون عن طعمة، وعن قومه «جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ» جملة موضحة للأولى. أي هَبُوا أَنْكُمْ خَاصِمْتُمْ عَنْ طَعْمَةٍ وَقَوْمِهِ فِي الدُّنْيَا «فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أي فن الذي يخاصم عنهم في الآخرة إذا أخذه الله بعذابه فهو استسفهام بمعنى التوبيخ والتقريع. «أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا» حافظاً ومحامياً عن عذاب الله إذا نزل بهم، وهذا الاستسفهام معطوف على الأول، وكلاهما للإنكار والتقريع ثم أردف الوعيد والتهديد بذكر التوبة فقال تعالى: «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ» نزلت هذه الآية في ترغيب طعمة في التوبة وعرضها عليه، وقيل: نزلت في قومه الذي جادلوا عنه. وقيل: هي عامة في كل مسيء ومذنب لأن خصوص السبب لا يمنع من إطلاق الحكم. ومعنى الآية: ومن يعمل سوءاً يسيء به إلى غيره كما فعل طعمة بالسرقة من قتادة واليهودى، أو يظلم نفسه بما يجازى به كالحلف الكاذب «ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ» يعنى من ذنوبه. وقد يستدل بالآية على أن التوبة مقبولة عن جميع الذنوب وإن كان كفراً أو قتلاً عمداً، أو غصباً للأموال، بلى على أن مجرد الاستغفار كافٍ. وعن بعضهم أن الاستغفار لا ينفع مع الإصرار فلا بد من اقترانه بالتوبة. وإنما قلت الذي ذكرت لأن الاثم يشمل كل ما يَأْثُمُ بفعله الإنسان. والظلم يشمل الشرك فما دونه، أي ثم يستغفر الله من ذنوبه «يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا» ولهذا قال الخازن: في هذه الآية دليل على حكيم: أحدها: أن التوبة مقبولة عن جميع الذنوب الكبائر والصغائر لأن قوله «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ» عمّ الكل.

والحكم الثاني: أن ظاهر الآية يقتضي أن مجرد الاستغفار كافٍ. وقال بعضهم إنه مقيد بالتوبة لأنه لا ينفع الاستغفار مع الإصرار على الذنوب قلت: بل لا بد من أن يصدق في التوبة فليس المراد مجرد الاستغفار باللسان.

قال الكرخى: وهذه الآية دلت على أن التوبة مقبولة من جميع الذنوب سواء كانت كفراً أو قتلاً عمداً أو غصباً للأموال، لأن السوء والظلم يعمّ الكل وفي الطبرى: قال عبد الله: كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنباً أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب

على بابيه، وإذا أصاب البول شيء منه قرضه بالمقارض، فقال: رجل: لقد آتى الله بنى إسرائيل خيراً. فقال عبدالله: ما آتاكم الله خيراً مما آتاهم: جعل الله الماء لكم طهوراً، وقال: «وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ» وقال: «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا» قال محمد بن جرير الطبرى: حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا ابن عوف عن حبيب بن أبى ثابت قال: جاءت امرأة إلى عبدالله بن مغفل، فسألته عن امرأة فجرت فحبلت، فلما ولدت قتلت ولدها، فقال ابن مغفل: ما لها إلا النار، فانصرفت وهي تبكى فدعاها، ثم قال: ما أرى أمرك إلا أحد أمرين «مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا» قال: فسحت عنها ثم مضت. وقال: حدثني المشنى قال: ثنا عبدالله بن صالح، قال: ثنى معاوية عن على عن ابن عباس قوله «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا» قال: أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً، ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً. قال: ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال. وكذا ذكره ابن كثير في التفسير. وروى الإمام أحمد عن على رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً نفغى الله فيه بما شاء أن ينفغى منه. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ما من مسلم يذنب ذنباً، ثم يُصلى ركعتين، ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له] وقرأ هاتين الآيتين «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ» الآية «وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ..» الآية. وروى أحاديث في الموضوع بعضها صحيحة الأسناد، وبعضها لا يصح. وقوله تعالى: «وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا» ذنباً «فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ» لأن وبالها عليها ولا يضر غيره «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» يعنى لا يغنى أحد عن أحد، وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها لغيرها «وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» في صنعه لا يظلم أحداً، يعنى إذا حكم عليه بالقطع، وقيل: معناه عليم بما في قلب عبده عند إقدامه على التوبة إذا كان صادقاً. حكيماً: تقتضى حكمته أن يتجاوز عن التائب، ويغفر له، ويقبل توبته «وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا» قيل: إن الخطيئة: هى الصغيرة من الذنوب، والاثم: هو الكبيرة، وقيل: الخطيئة هى الذنب المختص بفاعله، والاثم

الذنب المتعدى إلى الغير، وقيل: إن الخطيئة هي سرقة الدرع والاثم هو يمينه الكاذبة *
وقوله: «ثُمَّ يَرْمِ بِهِ» أي بالخطيئة والاثم، وتوحيد الضمير مع تعدد المرجع لمكان أو
تذكيره لتغليب الإثم على الخطيئة كأنه قيل: ثم يرم بأحدهما «بريئاً» منه كاليهودى: زيد
في السمين في واقعة طعمة «فَقَدْ اخْتَمَلَ» تحمّل «بُهْتَاناً» برميّه. البهتان: من البهت
وهو الكذب الذي يَتميّز في عِظَمه «وَأَثَمًا مُّبِينًا» يَبْتَأ بكسبه، أي فله عقوبتان لأنه
جامع بين الأمرين، فلا جرم يلحقه الذم في الدارين وقوله: «وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ
وَرَحْمَتُهُ» أي لولا أن خصك الله بالفضل وهو التوبة، الرحمة، وهي العصمة، وما أوحى
إليك من الاطلاع على أسرار قوم طعمة فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة
«لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ» يعنى من بنى ظفروهم قوم طعمة «أَنْ يُضِلُّوكَ» يعنى عن
القضاء بالحق، وتوخى طريق العدل. وقيل: معناه يخطؤك في الحكم، و يلبسوا عليك
الأمر حتى تدفع عن طعمة، وذلك لأن قوم طعمة عرفوا أنه سارق، ثم سألوا النبي صلى الله
عليه وسلم أن يدافع عنه وينزهه عن السرقة، ويرمى بها اليهودى «وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا
أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصُرُّونَكَ مِنْ» زائدة في المفعول المطلق. أي شيئاً من الضرر لا قليلاً ولا
كثيراً لأن وبال إضلالهم عليهم «وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ» القرآن «وَالْحِكْمَةَ»
السنّة بما فيها من الأحكام لتقضى بها «وَعَلَّمَكُمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ» من الأحكام والغيب
«وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ» بذلك وغيره «عَظِيمًا» فلا فضل أعظم من النبوة العامة
والرسالة التامة. في هذه الآية تنبيه من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على
ما حباه من الطافه، وما شمله من فضله وإحسانه ليقوم بواجب حقه، وقد قام به صلى الله
عليه وسلم حق القيام شاكرًا مولاه على ما حباه به من الفضل والإحسان.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))***

«لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلُ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ
وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا» سورة النساء (الآية: ١٢٣)

في الواحدى: قال أبو صالح: جلس أهل الكتاب: أهل التوراة، وأهل الإنجيل،
وأهل الأديان. كل صنف يقول لصاحبه: نحن خيرٌ منكم، فنزلت هذه الآية * وقال
مسروق وقتادة: احتج المسلمون وأهل الكتاب: فقال أهل الكتاب: نحن أهدى منكم،

نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن
 أهدي منكم، وأولى بالله، نبينا خاتم الأنبياء، وكتابنا يقضى على الكتب التي قبله،
 فأنزل الله تعالى هذه الآية: «ثُمَّ أَفْلَحَ اللَّهُ حِجَّةَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ
 بِقَوْلِهِ تَعَالَى «وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ»» وبقوله «وَمَنْ
 أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ» الآيتين وكذا في الخطيب: وفي القرطبي: ومن أحسن
 ما روى في نزولها ما رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قالت اليهود
 والنصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان متًا، وقالت قريش: ليس نبعث، فأنزل الله
 «لَيْسَ بِأَمَانِيَّتِكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ..» ومال إليه الطبري: وعلل ذلك بأن
 المسلمين لم يجبر لأمانيتهم ذكر فيما نص من الآي قبل قوله: «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ..» وقال:
 حدث الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: لما نزلت «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي
 أَهْلِ الْكِتَابِ..» قال أهل الكتاب: نحن وأنتم سواء فنزلت هذه الآية «وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ
 الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ..» وهكذا بقية الأقوال في مفاخرة أهل
 الكتاب والمسلمين.. كان أهم السبب في نزل الآية: وقوله تعالى: «لَيْسَ» الأمر مرتبطاً
 «بِأَمَانِيَّتِكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ» بل بالعمل الصالح، والخطاب للمسلمين لأنه لا
 يؤمن بوعده الله إلا من آمن به. وقيل: قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه، ونحن
 أصحاب الجنة، وكذلك النصارى، وقالت قريش: لا نبعث. فنزلت: أي ليس ما
 ادعيتموه يا كفار قريش بأمانيتكم، والأمانى جميع أمنية مأخوذة من التمتي وهو تقدير
 الشيء في النفس وإرادته، فالأمنية ما يقدره الإنسان في نفسه ويصوره فيها كأن يتصور
 أنه يثاب أو يعاقب، أو أنه يفعل كذا وكذا، فيؤول المعنى إلى أنها نوع من الشهوة والمحبة
 والإرادة «مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ» المؤمن والكافر، لأن السوء يشمل الكفر، والجزاء
 إما في الآخرة، أو في الدنيا بالبلاء والحن كما ورد في الحديث المخرج في الترمذي وغيره
 أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَأَيْنَا لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ، وَإِنَّا لَمُجْزِيُونَ بِكُلِّ سُوءٍ
 عَمَلْنَاهُ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنت وأصحابك المؤمنون فتجزن بذلك في الدنيا
 حتى تلقوا الله وليس عليكم ذنوب. وأما الآخرون فيجتمع لهم ذلك حتى يجزوا به يوم
 القيامة. وكذا في الكرخي وأسد الغابة وغيرها. وفي الخازن: قال الضحاك: يقول ليس
 لكم ما تمنيتُم وليس لأهل الكتاب ما تمنّوا، ولكن من عمل سوءًا يعنى شركا فأت عليه

يجزبه الثَّارِه وقال الحسن: هذا في حق الكفار خاصة لأنهم يجازون بالعقاب على الصغير والكبير ولا يجزى المؤمن بسىء عمله يوم القيامة، ولكن يجزى بأحسن عمله و يتجاوز عن سيئاته. قال الخازن: ويدل على صحة هذا القول سياق الآية وهو قوله: «وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا»، وهذا هو الكافر. فأما المؤمن فله ولي ونصيره وقال آخرون: هذه الآية في حق كل من عمل سوءاً من مسلم ونصراني وكافر. قال ابن عباس في رواية أبي صالح عنه: لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين مشقة شديدة، وقالوا يا رسول الله: وأيننا من لم يعمل سوءاً غيرك، فكيف الجزاء؟ قال: [منه ما يكون في الدنيا، فمن يعمل حسنة فله عشر حسنات، ومن جوزى بالسيئة نقصت واحدة من عشر حسناته، وبقيت له تسع حسنات، فويل لمن غلبت آحاده أعشاره. وأما من كان جزاؤه في الآخرة فيقابل بين حسناته وسيئاته، فيلقى مكان كل سيئة حسنة، وينظر في الفضل، فيعطى الجزاء في الجنة، فيؤتى كل ذى فضل فضله]. ويدل على صحة هذا القول ما روى عن أبي هريرة قال: لما نزلت «مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ» بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [قاربوا وسددوا في كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها، والشوكة يشاكها] أخرجه مسلم.

فإن قلنا: إن هذه الآية خاصة في حق الكفار فتأويلها ظاهر، وإن قلنا: إنها في حق كل عامل سوء من مسلم وكافر، فإنه لا ولي لأحد من دون الله يوم القيامة، ولا ناصر، فالمؤمن لا ولي لهم غير الله وشفاعته الشافعين تكون بإذن الله، فليس يمنع أحد أحداً عن الله، قلت: وإذا كانت شفاعته الملائكة والأنبياء بإذن الله صدق أنه لا ولي لأحد ولا نصيراً إلا الله.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))***

«وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا»، سورة النساء (الآية: ١٢٥)

في الواحدى: قال عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [يا جبريل: لم اتخذ الله إبراهيم خليلاً؟ قال: لا طعامه الطعام يا محمد] وقال عبدالله بن عبدالرحمن بن البزى: دخل إبراهيم فجاءه ملك الموت في صورة شاب لا يعرفه، قال له

إبراهيم: بإذن من دخلت؟ فقال: بإذن رب المنزل؟ فعرفه إبراهيم عليه السلام: فقال له ملك الموت: إنَّ ربك اتخذ من عباده خليلاً، قال إبراهيم: ومن ذلك؟ قال: وما تصنع به؟ قال: أكون خادماً له حتى أموت. قال: فإنه أنت؟ وفي رواية أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، وإن لم يكن نبياً إلاَّ له خليل ألا وإنَّ خليلي أبو بكر] وفي رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [اتخذ الله إبراهيم خليلاً، وموسى نبيّاً، واتخذني حبيباً، ثم قال: وعزني لأ وثرني حببي على خليلي ونحبي]. قوله تعالى: «وَقَدْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ» أي ومن أحكم ديناً ممن أسلم نفسه (وعبر بالوجه لأنه أشرف الأعضاء) وهو موحد لله عز وجل لا يشرك به شيئاً. قاله ابن عباس في تفسيره. وإنما صار دين الإسلام أحسن الأديان لأن فيه طاعة الله ورضاه وهما أحسن الأعمال. «وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ» الموافقة للملة الإسلام وقوله: «حَنِيفاً» حال أي مائلاً عن الأديان كلها إلاَّ الدين القيم. «وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا» أي صديقاً خالص المحبة. وإنما أعاد ذكره ولم يضمه تفيخماً له، وتنصيصاً على أنه الممدوح. والخلة: من الخلال. فإنه ودَّ تخلل النفس وخالطها. قال الزجاج: الخليل الذي ليس في محبته خللٌ. والخلة: الصداقة، فسمى خليلاً لأنَّ الله تعالى أحبه واصطفاه. روى أن إبراهيم عليه السلام كان يسمى أبا الضيفان. وكان منزله على ظهر الطريق يُضيف من مرَّ به من الناس، فأصاب الناس سنةً، فحشروا إلى باب إبراهيم يطلبون الطعام، وكانت الميرة له كل سنة من صديق له بمصر، فبعث غلمانه بالإبل إلى الخليل الذي بمصر، فقال خليله لغلمانه: لو كان إبراهيم يريد لنفسه لعلتُ، ولكن يريد للأضياف، وقد أصابنا ما أصاب الناس من الشدة. فرجع غلمانه فرُّوا ببطحاء، أي بأرض ذات حصي، فقالوا: لو أننا حملنا من هذه البطحاء ليرى الناس أننا قد جئنا بميرة، فإننا نستحي أن نمر بهم وإبلنا فارغة، فلو الغرائز، ثم أتوا إبراهيم، فلمَّا أخبروه بذلك، وسارة (زوجته) نائمة ساءه الخبر، فقلبت عيناه فنام، واستيقظت سارة، وقد ارتفع النهار فقالت سبحان الله!! ما جاء الغلمان؟ قالوا: بلى، فقامت إلى الغرائز ففتحتها فإذا هو أجود حوَّارى (بضم الحاء المهملة وتشديد الواو) وفتح الراء) الدقيق الذي نخل مرَّة بعد أخرى، فأمرت الخبازين فخبزوا وأطعموا الناس، فاستيقظ إبراهيم فوجد رائحة الخبز، فقال: من أين هذا لكم؟ فقالت: من خليلك

المصرى، فقال: بل من عند خليلي: الله عز وجل فسماه خليلاً* وما ورد في القرطبي في سبب تسميته خليلاً: قيل: إنه أضاف رؤساء الكفار، وأهدى لهم هدايا، وأحسن إليهم، فقالوا له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تسجدوا سجدة، فسجدوا فدعا الله تعالى وقال: اللهم إني قد فعلت ما أمكنني فأفعل، اللهم فأنت أهل لذلك. فوفقهم الله تعالى للإسلام، فاتخذه الله خليلاً لذلك* ويقال: لما دخلت عليه الملائكة بشبه الآدميين، وجاء بعجل سمين. فلم يأكلوا منه، وقالوا: إِنَّا لَا نَأْكُلُ شَيْئاً بغيرِ ثَمَنٍ. فقال لهم: أعطوا ثمنه وكلوا. قالوا: وما ثمنه؟ قال: أن تقولوا في أوله بسم الله، وفي آخره الحمد لله، فقالوا فبما بينهم: حق على الله أن يتخذه خليلاً، فاتخذه الله خليلاً* وروى جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [اتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً لِإِطْعَامِهِ الطَّعَامَ، وَإِفْشَائِهِ السَّلَامَ، وَصَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامَ] كذا في القرطبي والخازن. وقيل: لَمَّا أَرَاهُ اللهُ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَحَاجَّ قَوْمَهُ فِي اللهِ وَدَعَاهُمْ إِلَى تَوْحِيدِهِ وَمَنْعَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ النُّجُومِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْأَوْثَانِ وَبَذَلَ نَفْسَهُ لِلْإِقْلَاقِ فِي النَّيْرَانِ. وَبَذَلَ وَلَدَهُ لِلْقُرْبَانِ، وَمَالَهُ لِلضَّيْفَانِ اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيلاً وَجَعَلَهُ إِمَاماً لِلنَّاسِ يَقْتَدِي بِهِ، وَجَعَلَ النَّبُوَّةَ فِيهِ وَفِي ذُرِّيَّتِهِ. وقيل: إن إبراهيم عليه السلام لَمَّا كَسَرَ الْأَصْنَامَ وَعَادَى قَوْمَهُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيلاً* وقد ثبتت الخلّة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [لَوْ كُنْتُ مَتَّخِذاً خَلِيلاً غَيْرَ رَبِّي لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً] وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: [لَوْ كُنْتُ مَتَّخِذاً خَلِيلاً لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، وَقَدْ اتَّخَذَ اللهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلاً] أخرجه مسلم وقد رواه الترمذي بلفظ أطول وفيه ألا وأنا حبيب الله ولا فخر.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***

«وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا»
سورة النساء (الآية: ١٢٧)

في الواحدى: قالت عائشة رضي الله عنها: ثم إنَّ الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية «ويستفتونك في النساء» الآية، قالت: والذي يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها «وإن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى» قالت عائشة رضي الله عنها: وقال الله تعالى في الآية الأخرى «وتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ» رغبة أحدكم عن يتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال. فنها أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجاها من باقى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن. رواه مسلم بهذا اللفظ عن حرملة بن وهب وفي القرطبي: نزلت بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث وغير ذلك، فأمر الله نبيّه عليه السلام أن يقول لهم: الله يفتيكم فيهنّ. أي يبين لكم حكم ما سألتكم عنه. روى أشهب عن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي. وذلك في كتاب الله «وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ» «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى» «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ» «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ» وفي الطبري عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن كثير أنّه سمع سعيد بن جبيرة يقول في قوله «وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ..» الآية قال: كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ، ولا يرث الرجل الصغير ولا المرأة، فلمّا نزلت آية الموارث في سورة النساء، شقّ ذلك على الناس، وقالوا: يرث الصغير الذي لا يعمل في المال ولا يقوم فيه، والمرأة التي هي كذلك، فيرثان كما يرث الرجل الذي يعمل في المال. فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من السماء، فانتظروا فلمّا رأوا أنّه لا يأتي حدث، قالوا: لن تمّ هذا إنه الواجب ما منه بدّ، ثم قالوا: سلّوا فسألوا

النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله «وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ فَلِیِ اللّٰهُ یُفْتِیْكُمْ فِیْهِنَّ..» قال سعيد بن جبیر. وكان الولیُّ إذا كانت المرأة ذات جمال ومال انکحها ولم ینکحها. وحدث عن أسباط عن السد في قوله تعالى: «وَمَا یُتْلٰی عَلَیْكُمْ فِی الْكِتَابِ فِی یتَامِی النِّسَاءِ..» إلى قوله «بِالْقِسْطِ» قال: كان جابر بن عبد الله الأنصاری، ثم السلمي له ابنة عم عمیاء، وكانت دمیمة، وكانت ورثت عن أبيها مالاً، فكان جابر یرغب عن نكاحها، ولا ینکحها رهبة أن یدهب الزوج بما لها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكان ناس في حجورهم جَوَارٍ أيضاً مثل ذلك، فجعل جابر یسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أترثُ الجارية إذا كانت قبیحة عمیاء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم یقول: نعم، فأنزل الله فِیْهِنَّ هَٰذَا وَفِی الْخَازِنِ: «وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ فَلِیِ اللّٰهُ یُفْتِیْكُمْ فِیْهِنَّ» الآية. قال ابن عباس: نزلت في بنات أم كحة. وقد تقدمت قصتهن في أول السورة. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: هي الیتیمة تكون في حجر الرجل، وقد شرکته في ماله فیرغب عنها فلا یتزوجها لدمايتها، ویکره أن یتزوجها غیره، فیدخل علیه ویشرکه في ماله، فیحبسها حتی تموت، فنهاهم الله عن ذلك، وأنزل هذه الآية قال المفسرون: والذي استفتوه فيه هو ميراث النساء، وذلك أنهم كانوا لا یورثون النساء ولا الصغار من الأولاد، فلما نزلت آية الموارث قالوا یا رسول الله: کیف ترث المرأة والصغير؟ فأجابهم بهذه الآية: «فَلِیِ اللّٰهُ یُفْتِیْكُمْ فِیْهِنَّ» یعنی قل یا محمد: الله یفتیکم في شأن النساء وحالهن «وَمَا یُتْلٰی عَلَیْكُمْ فِی الْكِتَابِ» أي اللوح المحفوظ، والغرض تعظیم حال هذه الآية. وأن المخل بها وبمقتضاها من رعاية حقوق الیتامی ظالم متهاون بما عظمه الله، ونظيره في تعظیم القرآن «وَأِنَّهُ فِی أَمِّ الْكِتَابِ لَدِیْنَا عَلَیْ حَکِیْمٍ» والمعنى: أن الله یفتیکم في النساء بما أنزل في کتابه علیکم المثبت أصله في اللوح المحفوظ بأن العدل والإنصاف في حقوق الیتامی من أعظم الأمور عند الله تعالى التي تجب مراعاتها، وأن المخل بها ظالم «فِی یتَامِی النِّسَاءِ» أي في النساء الیتامی وقیل: في الیتامی أولاد النساء، وفيه خمسة أوجه:

أحدها: أنه بدل من في الكتاب، وهو بدل اشتغال، ولا بد من حذف مضاف. أي في حکم یتامی النساء، ولا شک أن الكتاب مشتمل على ذکر أحكامهن.

والثاني: أن یتعلق بیتی، فإن قیل کیف یجوز تعلق حرف جر بلفظ واحد ومعناه

واحد. فالجواب: إنَّ معناها مختلف لأن الأولى للظرفية على بابها والثانية بمعنى السببية مجازاً أو حقيقة عند من يقول بالاشتراك، قال أبو البقاء: كما تقول: جئتكَ في يوم الجمعة في أمر زيد.

والثالث: إنه بدل من فيهنَّ بإعادة العامل، ويكون هذا بدل بعض من كل.

والرابع: أن يتعلق بنفس الكتاب. أي فيما كتب في حكم اليتامى.

والخامس: أنه حال، فيتعلق بمحذوف. وصاحب الحال هو المرفوع بيتي، أي كائناً في حكم يتامى النساء، وإضافة يتامى إلى النساء من إضافة الصفة إلى الموصوف إذا الأصل في النساء اليتامى.

«اللاتى لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ» فرض «لَهُنَّ» وهى صفة لليتامى، وذلك أنهم كانوا يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار «وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ» أي لما لهن وجههن بأقل من صداقهن، وقيل: معناه تَرْغَبُونَ عَنْ نِكَاحِهِنَّ لقبهِنَّ ودمايتهن، وتمسكوهن رغبة في ما لهنَّ، روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها وما لها ويريد أن ينقص صداقها فنها عن نكاحهِنَّ إلا أن يقسطنَّ لهنَّ في اكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهنَّ. قالت عائشة رضي الله عنها: فاستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأنزل الله عز وجل «وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ» إلى قوله «وترغبون أن تنكحوهنَّ» فبين لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها. ولم يلحقوها بسنتها في اكمال الصداق. وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها واتمسوا غيرها، قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها، يعطوها حقها، الأوفى من الصداق. الخازن «(و)» في «المستضعفين» الصغار «مِنَ الْوُلْدَانِ» أن تعطوهم حقوقهم، كانوا يقولون في الجاهلية لا نورث إلا من يحمى الحوزة ويذب عن الحرم، فيحرمون المرأة والصغير فنزلت «(و)» يأمركم «أَنْ تَقْوُمُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ» بالعدل في الميراث والمهر «وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً» فيجازيكم به.

((القول في سبب نزول قوله تعالى :))

«وإن امرأة خافت من بعلها نُشُوزاً أو إعراضاً فلا جُنَاحَ عليهما أن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا»
سورة النساء (الآية: ١٢٨)

قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت الآية في المرأة تكون عند الرجل فلا يستكثر منها، ويريد فراقها، ولعلها أن تكون لها صحبة و يكون لها ولد فيكره فراقها، وتقول له: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حلّ من شأني. فأنزلت هذه الآية رواه البخاري عن محمد بن مقاتل، عن ابن المبارك، ورواه مسلم عن أبي كريب وأبي أسامة: كلاهما عن هشام * وحدث الزهري عن المسيب، أنّ بنت محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن صبيح فكره منها أمراً، إمّا كبيراً وإمّا غيره، فأراد طلاقها، فقالت: لا تطلقني وأمسكني، وأقسم لي ما بدا لك، فأنزل الله تعالى «وإن امرأة خافت من بعلها نُشُوزاً أو إعراضاً..» الآية * كذا في الواحدي * وفي الخطيب: قال سعيد بن جبير: كان رجل له امرأة قد كبرت، وله منها أولاد فأراد أن يطلقها، ويتزوج غيرها، فقالت له: لا تطلقني ودعني على ولدي، وأقسم لي من كل شهرين إن شئت، وإن شئت فلا تقسم لي، فقال: إن كان يصلح ذلك فهو أحب إليّ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى «وإن امرأة..» الآية * وفي القرطبي: نزلت بسبب سودة بنت زمعة. روى الترمذي عن ابن عباس قال: خَشِيتِ سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تطلقني. وأمسكني، واجعل يومي منك لعائشة، ففعل، فنزلت «فلا جناح عليهما أن يَصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ» فا اصطلاحا عليه من شيء فهو جائز، قال: هذا حديث حسن غريب * وفي الطبري: عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: أن رافع بن خديج كان تحت امرأة قد خلا من ستها، فتزوج عليها شابة فأثر الشابة عليها، فأبت امرأته الأولى أن تقيم على ذلك، فطلقها تطليقة حتى إذا بقى من أجلها يسير قال: إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة، وإن شئت تركتك حتى يخلوا أجلك؟ قالت: راجعني وأصبر على الأثرة، فراجعها. ثم أثر عليها فلم تصبر على الأثرة. فطلقها أخرى، وأثر عليها الشابة، قال: فذلك الصلح

الذي بلغنا أن الله أنزل فيه «وإن امرأة خافت من بعلها نُشُوراً أو إغراضاً فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُضْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً» وفي زيادة عن عبيدة على حديث الزهري: فإن أضرَبها الثالثة فإن عليه أن يوفيا حقها أو يطلقها. وفي ابن كثير: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له: يا ابن أخي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان قلَّ يوم إلَّا وهو يطوف علينا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها، فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة رضي الله عنها حين أسَّت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله: يومى هذا لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: ففى ذلك، أنزل الله «وإن امرأة خافت من بعلها نُشُوراً أو إغراضاً»، رواه أبوداود عن أحمد بن يونس به، والحاكم في مستدركه، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهكذا الألفاظ والمعاني متقاربة في بقية الأقوال لدى المفسرين. وقوله تعالى: «وإن امرأة خافت من بعلها نُشُوراً أو إغراضاً»، البعل: هو السيد، وسمى البعل زوجاً لأنه سيد المرأة. وفي حديث الإيمان [وأن تلد الأمة بعلها] المراد بالبعل هنا الملك يعنى كثرة السبي والتسرى. والنُّشُور: أصله من التَّنَشُر، وهو المرتفع من الأرض. قال أبو اسحاق: النشور يكون بين الزوجين، وهو كراهة كل واحد منهما صاحبه، ونشزت المرأة بزوجها وعلى زوجها: ارتفعت عليه واستعصت عليه، وأبغضته، وخرجت عن طاعته وفركتة. قال:

سَرَتْ تَحْتَ أَقْطَاعِ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى لِحْمَانِ بَيْتٍ فَهِيَ لَا شَكَّ نَاشِرٌ

ونشر هو عليها نشوراً كذلك، وضربها وجفاها وأضرَبها، أي أن نشوز الزوج هو كما قال تعالى «أو إغراضاً» يعنى بوجهه عنها، أو يعبس في وجهها، أو يترك مضاجعتها، أو يسىء عشرتها، أو يشتغل بغيرها، وقيل: المراد من النشوز إظهار الخشونة في القول والفعل، والمراد من الإغراض السكوت عن الخير والشر والإيذاء، بل يعرض عنها بوجهه أو يشتغل بغيرها. «فَلَا جُنَاحَ» أي لا إثم على الزوج والمرأة «أَنْ يُضْلِحَا» فيه ادغام التاء في الأصل في الصاد، وفي قراءة يُضْلِحَا من أصلح «بَيْنَهُمَا صُلْحاً» في القسم والنفقة بأن تترك له شيئاً طلباً لبقاء الصلحة، فإن رضيت بذلك، وإلَّا فعلى الزوج أن يوفيا حقها، أو يفارقها، ونفى الجناح عن الزوج ظاهر لأنه يأخذ شيئاً من قبلها، والأخذ مظنة الجناح،

ومظنة أن يكون من قبيل الرشوة المحرمة، وأما نفى الجناح عنها، مع أن الذي من قبلها هو الدافع لا الأخذ فليبيان أن هذا الصلح ليس من قبيل الرشوة المحرمة للمعطي والآخذ، وذلك بأن يقول الزوج لها: إنك قد دخلت في السن، وأنا أريد أن أتزوج امرأة شابة جميلة أوترها عليك في القسم ليلاً ونهاراً، فإن رضيتي بهذا فأقيمى، وإن كرهت خليت سبيلك، فإن رضيت كانت هي المحسنة، وإن لم ترضى بدون حقها كان على الزوج أن يوفىها حقها من القسم والنفقة أو يُسرحها بإحسان، فإن أمسكها ووفىها حقها مع كراهته فهو المحسن. «والصلح» بأن يترك كل منها حقه أو بعضه «خيراً» من الفرقة والنشوز والإعراض كما فعلت سودة بنت زمعة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في بيان ما جبل عليه الإنسان «وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ» أي شدة البخل. أي جبلت عليه، فكأنها حاضرتها لا تغيب عنه، والشُّح مفعول ثانٍ لأخضرت. والمعنى: أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجها، والرجل لا يكاد يسمح عليها بنفسه إذا أحب غيرها أو كرهها. والشُّح: أقبح البخل، وحقيقته الحرص على منع الخير. لذا حث المولى جلّ وعلا على الإحسان والتقوى وحسم مادة الخصومة رأساً فقال: «وَأِنْ تُخْسِنُوا» عشرة النساء بالاقامة على ما كنتم عليه من الإحسان إليهنَّ «وَتَتَّقُوا» الجور عليهنَّ «فإنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» فيثيبكم على ذلك، وعلى هذا فالخطاب للأزواج وقيل للزوجين أن يحسن كل منهما إلى صاحبه، ويحترز عن الظلم، وقيل: لغيرهما أن يحسنوا في المصالحة بينهما، ويتقوا الميل إلى واحد منهما* يحكى أن عمران بن خطاب الخارجي كان من آدم بنى آدم، وامراته من أجهلهم، فأجالت يوماً نظرها في وجهه، ثم قالت الحمد لله. فقال مالك؟ فقالت: حمدت الله على أنى وإياك من أهل الجنة لأنك رزقت مثل فشكرت ورزقت مثلك فصبرت. والشاكرين والصابرين من أهل الجنة* قلت: وفي الآية دليل على أن كل صلح يقع بين الزوجين مباح بلا استثناء* ذكر ابن خويزمثداد في أحكامه عن عائشة رضي الله عنها قالت: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية في شيء. فقالت لى صفية: هل لك أن ترضين رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ولك يومى، قالت: فلبستُ خماراً كان عندى مصبوغاً بزعفران، ونضحته، ثم جثتُ فجلست إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إليك عني فإنه ليس بيومك. فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأخبرته الخبر، فرضى عنها. وفي الآية دليل على أن ترك التسوية بين النساء، وتفضيل بعضهن على بعض لا يجوز إلا بإذن المفضولة ورضاها.

*(القول في سبب نزول قوله تعالى :)**

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَظَرْتُمْ فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» سورة النساء (الآية: ١٣٥)

في الواحدي: روى أسباط عن السدي قال: نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه غنيٌّ وفقير، وكان ضلعه مع الفقير، فقال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ» حتى بلغ «إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا» إلى «خَبِيرًا». وعبارة الخازن عن السدي: إِنْ فَقِيرًا وَغَنِيًّا اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان صفوه مع الفقير، يرى أن الفقير لا يظلم الغنيَّ، فأنزل الله هذه الآية، وأمر بالقيام بالقسط مع الغني والفقير وقيل: إِنْ هَذِهِ الْآيَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِقِصَّةِ طُعْمَةِ بَنِ أَبِيرق، فهي خطاب لقومه الذين جادلوا عنه، وشهدوا له بالباطل، فأمرهم الله تعالى أن يكونوا قائمين بالقسط شاهدين لله على كل حال، ولو على أنفسهم وأقاربهم. وما في الواحدي في الطبري، ولم أر في التفاسير زيادة على ما ذكرت. قوله «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ» أي قائمين قياماً بليغاً مواظباً عليه مجتهداً فيه. في الكرخي: أي مديمين القيام ومن عدل مرة أو مرتين لا يكون في الحقيقة قَوَّامًا. وقوله «بِالْقِسْطِ» بالعدل «شُهَدَاءَ» أي شاهدين بالحق «لِلَّهِ وَلَوْ» كانت الشهادة «عَلَى أَنْفُسِكُمْ» ومعنى: شهادة الشخص على نفسه: بالتزام الحق ولا يكتمه. وعبارة السمين: قوله «وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ» لو هذه يحتمل أن تكون على بابها من كونها حرفاً لما كان سيقع بوقوع غيره وجوابها محذوف، أي ولو كنتم شهداء على أنفسكم لوجب عليكم أن تشهدوا عليها، وأجاز الشيخ أن تكون بمعنى إن الشرطية ويتعلق قوله: على أنفسكم. بمحذوف تقديره وإن كنتم شهداء على أنفسكم فكونوا شهداء لله. هذا تقدير الكلام. وحذف كان بعد لو كثير. تقول اثنى بتمر ولو حشفاً. أي وإن كان التمر حشفاً فأثني به. والمعنى فأشهدوا عليها بأن تقرؤا بالحق ولا تكتموه «أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ» أي ولو كانت الشهادة على والديكم وأقاربكم «إِنْ يَكُنْ» المشهود عليه من الوالدين والأقربين وغيرهم من الأجانب «غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا» فلا تمتنعوا

من الشهادة عليها طلباً لرضى الغنى أو ترحمًا على الفقير «فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا» أي أولى بجنس الغنى والفقير المدلول عليها بما ذكر، ولولا أنَّ الشهادة عليها فيها مصلحة لها لما شرعها لذا «فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ» في شهادتكم بأن تحابوا الغنى لرضاه والفقير رحمة له «أَنْ تَعْدِلُوا» أي إرادة أن تعدلوا، فقد بان لكم أن لا عدل في ذلك، أو لئلا تعدلوا: أي تميلوا عن الحق. أي فهو من العدول عن الحق ولا مقدرة فيكون علةً للتهى. أن نهيتكم لئلا تميلوا وفي الكرخى: قوله: لأن لا تعدلوا: أشار إلى أن تعدلوا مفعول لأجله كما اختاره القاضي على أنه من العدول لا من العدل. وقيل: كراهة أن تعدلوا على أنه من العدل. وهو القسط. وهذا ما اختاره صاحب الكشاف. «وَأَنْ تَلُؤُوا» أي ألسنتكم لتحرفوا الشهادة «أَوْ تُعْرِضُوا» عن أدائها «فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» فيجازيكم به.

* ((حكم شهادة الأقرباء بعضهم على بعض)) *

قال ابن شهاب الزهري: كان من مضى من السلف الصالح يجيزون شهادة الوالدين والأخ، ويتأولون في ذلك قول الله تعالى: «كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ» فلم يكن أحد يُثَبِّم في ذلك من السلف الصالح رضوان الله عليهم، ثم ظهرت من الناس أمور حملت الولاية على اتهامهم، فتركت شهادة من يُثَبِّم، وصار ذلك لا يجوز في الوالد والولد، والأخ والزوج والزوجة، وهو مذهب الحسن والنخعي، والشعبي وشريح ومالك والثوري والشافعي وابن حنبل، وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولاً، وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجازهم، وكذلك روى عن عمر بن عبدالعزيز، قال اسحاق والشورى والمزني. وفي رواية عن مالك أنه جَوَّزَ شهادة الأخ على أخيه إذا كان عدلاً إلا في التَّسَبُّب، وروى عنه ابن وهب أنها لا تجوز إذا كان في عياله، أو في نصيب مال يرثه، وقال مالك وأبو حنيفة: شهادة الزوج والزوجة لا تقبل لتواصل منافع الأملاك بينهما. وهى محل الشهادة. وقال الشافعي: تجوز شهادة الزوجين بعضهما على بعض لأنها أجنبیان، وإنما بينها عقد الزوجية وهو معرض للزوال والأصل قبول الشهادة إلا حيث خص فيما عدا المخصوص فيسبق على الأصل. كذا في القرطبي: لكنه ضعف هذا القول معللاً ذلك بأن الزوجية توجب الحنان والمواصلة والألفة والمحبة، فالتهمة قوية ظاهرة. وقد روى أبوداود من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [شهادة الخائن والخائنة، وذى الغمير على أخيه، ورد

شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم]. قال الخطابي: ذو الغيمر هو الذي بيئه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة فترد شهادته عليه للثمة. والقانع: السائل والمستطعم، وأصل القنوع السؤال. ويقال في القانع: إنه المنقطع إلى القوم يخدمهم، ويكون في حوائجهم وذلك مثل الأجير، أو الوكيل ونحوه. ومعنى رد هذه الشهادة التهمة في جرّ المنفعة إلى نفسه. لأن القانع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع. وكل من جرّ إلى نفسه بشهادته نفعاً فشهادته مردودة كمن شهد لرجل على دار هو شفيعها، أو كمن حكم له على رجل مدين وهو مفلس، فشهد المفلس على رجل بدين ونحوه. قال الخطابي بعد هذا: ومن ردّ شهادة القانع لأهل البيت بسبب جرّ المنفعة فقياس قوله: أن يرد شهادة الزوج لزوجته لأن ما بينها من التهمة، في جرّ المنفعة أكثر وإلى هذا ذهب أبو حنيفة كما علمت * قلت: وإذا قبلها الله تعالى في الملاعنة، وهي أخطر شهادة، بها يهدم بيت الزوجية ووقوع في التهمة، وانتهاك للعرض، وحرمة على التأييد أفلا تقبل في عرض من الدنيا؟

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابَ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا»

سورة النساء (الآية: ١٣٦)

قال الكلبي: نزلت في عبد الله بن سلام، وأسد وأسيد ابني كعب، وثعلبة بن قيس وجاعة من مؤمني أهل الكتاب، قالوا يا رسول الله: إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير، ونكفر بما سواه من الكتب والرسول، فأنزل الله تعالى هذه الآية * وفي الخازن: زيادة على ما ذكره الواحدى عن الكلبي، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بل آمنوا بالله وبرسوله محمد والقرآن وبكل كتاب كان قبله فأنزل الله تعالى هذه الآية * وكذا في الخطيب والغرائب، وقيل الخطاب للمسلمين كما في القرطبي. والظاهر أن الخطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بموسى والتوراة وبيسى والانجيل. أي آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وبجميع الكتب المنزلة من قبل لا ببعضها فقط لأن طريق العلم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم هو المعجز، وإنه حاصل في الكل، فالخطاب لليهود

والنصارى أو «يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا» باللسان «آمِنُوا» بالقلب، فهم المنافقون. أو يا أيها الذين آمنوا باللائ والعزيز آمنوا بالله، فهم المشركون «آمِنُوا بالله ورسوله» أي داوموا على الإيمان بهما «و» داوموا على الإيمان بـ «الكتاب» القرآن «الذي نزل على رسوله» محمد صلى الله عليه وسلم «والكتاب الذي أنزل من قبل» على الرسل: أي جنس الكتاب. بمعنى الكتب «وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ».. الخ. الآية. فقد ضلَّ عن الحق ضلالاً بعيداً بحيث يعسر العود منه إلى سواء الطريق. وزيادة الملائكة واليوم الآخر في جانب الكفر لما أنه بالكفر بأحدهما لا يتحقق الإيمان أصلاً، وجميع الكتب والرسل لما أن الكفر بكتاب أو رسول كفر بالكل * وعبارة صاحب الغرائب: فإن قيل: لم ذكر في مراتب الإيمان أموراً ثلاثة: الإيمان بالله وبالرسل وبالكتب، وذكر في مراتب الكفر أموراً خمسة؟ أجيب بأن الإيمان بالثلاثة يلزم منه الإيمان بالملائكة واليوم الآخر لكتبه ربنا ادعى الانسان أنه يؤمن بالثلاثة. ثم إنه ينكر الملائكة واليوم الآخر لتأويلات فاسدة، فلما كان هذا الاحتمال قائماً نصَّ على أن منكر الملائكة والقيامة كافر بالله. فإن قيل: لم قدّم في مراتب الإيمان الرسول على ذكر الكتاب وفي مراتب الكفر عكس الأمر، فالجواب: أن الكتاب مقدّم على الرسول في مرتبة المنزول من الخالق إلى الخلق، وأمّا في العروج فالرسول مقدّم على الكتاب * وبوجه آخر الرسول الأول هونينا محمد صلى الله عليه وسلم، والرسل عامّ له ولغيره. فلما خصّ ذكره أولاً للتشريف جعل ذكره تالياً لذكر الله لمزيد التشريف، ولبیان أفضليته صلى الله عليه وسلم.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***

«لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً * إِنَّ تَبَدُّوا خَيْراً أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تُعَفُّوهُ عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا» سورة النساء (الآية: ١٤٨، ١٤٩)

في الواحدى : قال مجاهد : إن ضيفاً تضيف قوماً فأساؤا قراه فاشتكاهم، فنزلت هذه الآية رخصة في أن يشكوه وكذا في الخطيب والحاظن. وفيه، وقال مقاتل نزلت في أبى بكر الصديق، وذلك أن رجلاً نال منه، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، فسكت عنه أبو بكر مراراً، ثم ردّ عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر يا رسول

الله: شتَمْنِي فلم تَقُلْ له شيئاً حتى إذا رددتُ عليه قَت؟ قال [إن مَلَكاً كان يجب عنك، فلَمَّا رددت عليه ذهب الملك، وجاء الشيطان فقامت] ونزلت هذه الآية. وليس في التفاسير أقوال غير ما ذكرت قوله تعالى: «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ» أي رفع الصوت بالسوء أى بأحوال الناس المكتومة كغيبية ونميمة، فإن العاقل من اشتغل بعيوبه، والجهر ليس قيئداً، بل مثله الاسرار بذلك، وإنما خص الجهر لأنه الذي كان سبباً للنزول فهو بيان للواقع فلا مفهوم له، والسبب (كما علمت) أن رجلاً أضاف قوماً فلم يحسنوا ضيافته، فلَمَّا خرج تكلم فيهم جهراً، وخصهم، وقوله: «مِنَ الْقَوْلِ» حال من السوء، وهو غير قيد أى من أحد فيعاقبه عليه. أى أن عدم المحبة منه تعالى كناية عن العقاب الذي هو غاية عدم المحبة لاستحالة المحبة التي هي الميل القلبي عليه تعالى. وقوله: «إِلَّا مَنْ ظَلِمَ» أى فلا يؤاخذ به بالجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه، ويدعو عليه دعاء جائزاً بأن يكون بقدر ظلمه فلا يدعو عليه بخراب دياره لأجل أخذ ماله منه. ولا يسبُّ والده وإن كان هو فعل كذلك ولا يدعو عليه لأجل ذلك بالهلاك. بل يقول: اللهم خلّص حقى منه، أو اللهم جازه، أو كافئه، ولا يجوز أن يدعو عليه بسوء الخاتمة، أو الفتنة في الدين، فإن بعضهم منعه مطلقاً وهو الظاهر، وأجازه بعضهم إذا كان ظالماً متمرداً. وفي الخازن قال ابن عباس: لا يحبُّ الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً، فإنه قد أُرخص له أن يدعو على من ظلمه وذلك قوله: «إِلَّا مَنْ ظَلِمَ» وإن صبر فهو خير له. وهذا مما يدل على أن الاستثناء منقطع. ومعناه لكن المظلوم يجوز أن يجهر بظلم الظالم. وقوله: «وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً» فليتنق الله ولا يقل إلا الحق ولا يقذف مستوراً، ثم حث على العفو بقوله: «إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخَفُّوهُ» وهو إشارة إلى إيصال النفع «أَوْ تَعَفُّوا عَنْ سُوءٍ» وهذا إشارة إلى دفع الضرر. وعلى هذين تدور المعاشرة مع الخلق: «فَإِنْ اللَّهُ كَانَ عَفْوَاً قَدِيرّاً» قال الحسن: أى يعفو عن الجاني مع قدرته على الانتقام فعليكم أن تقتلدوا بسنة الله، وقيل: عفو لمن عفا، قديرٌ على إيصال الثواب إليه، قال الكلبيُّ معناه إن الله أقدر على عفو ذنوبك منك على عفو صاحبك. وقوله: «إِنْ تَبْدُوا خَيْراً الْخ.» قد ذكر في حيز الشرط ثلاثة أشياء. وقوله: «فَإِنْ اللَّهُ كَانَ عَفْوَاً قَدِيرّاً» إنما يظهر كونه جزاءً للثالث. وقد أشار البيضاوى إلى الجواب عن ذلك بما حاصله. أن المقصود هو الثالث، والأولان ذكرنا توطئة له، ونصّه. إن تبدوا خيراً: طاعة وبرّاً. أو تخفوه: أى تفعلوه سراً. أو تعفوا عن

سوء. لكم المؤاخذة عليه، وهو المقصود، وذكر ابداء الحيز وإخفائه توطئة له، ولذلك رتب عليه قوله. فإن الله كان عفواً قديراً أي ولم يزل ذا عفومع قدرته على الانتقام، فاعفوا أنتم عمن ظلمكم يعف عنكم يوم القيامة لأنه أهل للتجاوز والعفو عنكم * «وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ».

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا * وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا * فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ فُلُوْهُنَا عُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا * وَيَكْفُرُهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْزَمٍ بُهْتَانًا عَظِيمًا»

سورة النساء (الآية: ١٥٣ - ١٥٦)

في الواحدى : نزلت في اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت نبياً فأتنا الكتاب جملة من السماء كما أوتى به موسى. فأنزل الله تعالى هذه الآية * بل الآيات كما ذكره الطبرى عن محمد بن كعب القرظى. قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن موسى جاء بالألواح من عند الله فأتنا بالألواح من عند الله حتى نصدقك، فأنزل الله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء. إلى قوله: وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً * وما في الواحدى قريباً منه في ابن كثير وأبى السعود. وعبارة الخازن: يعنى يسألك يا محمد أهل الكتاب وهم اليهود، وذلك أن كعب بن الأشرف، وفنحاص بن عازوراء من اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نبياً فأتنا بكتاب جملة واحدة من السماء كما أوتى موسى بالتوراة، وقيل: سألو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتاباً مختصاً بهم، وقيل: سألوه أن ينزل

عليهم كتاباً إلى فلان وكتاباً إلى فلان ليشهدا لك بأنك رسول الله، وكان هذا السؤال من اليهود سؤال تعنت واقتراح لا سؤال استرشاد وانقياد. والله تعالى لا ينزل الآيات على اقتراح العباد، ولأن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قد تقدمت وظهرت، فكان طلب الزيادة من باب التعنت * وفي أبي السعود: ولو سأله لكى يبين الحق لأعطاهم * قوله تعالى: «يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ» أى يسألك يا محمد اليهود: «أَنْ تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ» جملة كما أنزل على موسى تعنتاً لا استرشاداً، وإلا لنزل كما طلبوا، فعاقبهم على هذا الوصف القائم به، والتعنت طلب الوقوع فى العنت أى المشقة، وفى المختار: وَالْعَنْتُ بَفَتْحَتَيْنِ، الاثم. فإن استكثرت يا محمد ذلك فلا تبال بسؤالهم وتشطيطهم فإنها عادتهم «فَقَدْ سَأَلُوا» أى آباؤهم «مُوسَى أَكْبَرُ» أعظم «مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً» عياناً أى معانين له، وذلك أن سبعين رجلاً من بنى إسرائيل خرجوا مع موسى عليه السلام إلى الجبل، فبعد أن سمعوا كلام الله يخاطب به موسى قالوا: نريد أن نراه «فَأَخَذَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ» الموت عقاباً لهم «بِظُلْمِهِمْ» حيث تعنتوا بالسؤال، وإنما كان سؤال الرؤية أكبر من سؤال تنزيل الكتاب جملة واحدة لأن تنزيله على ما ذكروا أمرٌ ممكن فى ذاته، بخلاف رؤية الله عياناً فإنها ممتنعة فى الدنيا: «ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ» أى إلهاً لهم، وهم الذين خلفهم موسى مع أخيه هارون حين خرج إلى ميقات ربه. وثم تفيد الترتيب للأخبار. أى ثم كان من أمرهم أن اتخذوا العجل. «مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ» فى البينات وجوه. أحدهما: أن البينات الصاعقة لأنها تدل على قدرة الله تعالى وعلى علمه وعلى قدمه، وعلى كونه مخالفاً للأجسام والأعراض، وعلى صدق موسى عليه السلام فى دعوى النبوة. وثانيها: أنها إنزال الصاعقة وإحيائهم بعد اماتتهم. وثالثها: أنها الآيات التسع من العصا واليد وقلق البحر. وغيرها. وفحوى الكلام: أن هؤلاء يطلبون منك يا محمد أن تنزل عليهم كتاباً من السماء، فاعلم أنهم لا يطلبون منك، إلاً عناداً ولجاجاً، فإن موسى عليه السلام قد أنزل عليه هذا الكتاب، وأنزل عليه سائر المعجزات الباهرة، ثم إنهم طلبوا الرؤية على سبيل العناد، وأقبلوا على عبادة العجل وكل ذلك يدل على أنهم مجبولون على اللجاج والعناد والبعد عن طريق الحق «فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ» حيث لم نستأصل عبدة العجل. أى أن أولئك الذين أجرموا من آباءهم لما تابوا عفونا عنهم كل ما سلف من ذنوبهم فتوبوا أنتم نعف عنكم وقوله: «وَأَتَيْنَا

مُوسَى سُلْطَانًا مَبِينًا» تسلطاً بيناً ظاهراً عليهم حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبة فأطاعوه. في المختار: السلاطة: . يقال سُلُطَ لكرم وسمع سَلَاطَة وسُلُوطَة بالضم، وقد سَلَطَهُ اللهُ تَسْلِيْطاً فَتَسَلَّطَ عَلَيْهِم، والسلطان: الوالى، والسلطان أيضاً الحجة والبرهان، ولا يثنى ولا يجمع لأن مجراه مجرى المصدر، أو المراد: قوة أمره وكمال حاله وانكسار خصومه ففيه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الكفار وإن كانوا يعاندونه فإنه بالآخرة يستولى عليهم ويقهرهم، ثم حكى عنهم سائر جهالاتهم وإصرارهم على أباطيلهم منها: **«وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ مَبِينًا لَهُمْ»** أى جبل الطور المعروف بفلسطين العربية، وذلك بسبب أخذ الميثاق عليهم ليخافوا فيقبلوه، وذلك أنهم امتنعوا من قبول شريعة التوراة، فرفع الله عليهم الطور فقبلوها. ومنها: **«وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا»** أى دخولهم بيت المقدس ساجدين سجود انحناء. أى مطأطين الرؤوس فهو سجود تواضع وخضوع، فخالفوا ودخلوا زحفاً على أستاذهم. ومنها: **«وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ»** باصطياد الحيتان. **«وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا»** أى العهد المؤكدة غاية التوكيد على أن يتمسكوا بالتوراة ويعملوا بما فيها. وفى أبى السعود: قيل: إنهم أعطوا الميثاق على أنهم إن هموا بالرجوع عن الدين فالله يعذبهم بأى أنواع العذاب أراد: **«فَبِمَا نَقْضِهِمْ»** ما مزيدة للتوكيد أى فبنقضهم: **«مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَقَوْلِهِمْ»** للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: **«قُلُوبُنَا غُلْفٌ»** لا تعى كلامك: **«بَلْ طَبَعَ»** ختم: **«اللَّهُ عَلَيَّهَا بِكُفْرِهِمْ»** فلهذا لا يصل أثر الدعوة والبيان إليها: **«فَلَا يُؤْمِنُونَ»** منهم: **«إِلَّا قَلِيلًا»** كعبد الله بن سلام وأصحابه: **«وَبِكُفْرِهِمْ»** ثانياً بعيسى عليه السلام. وتكرير ذكر الكفر إيذاناً بتكرار كفرهم، فإنهم كفروا بعيسى، ثم بمحمد عليه الصلاة والسلام، فكأنه قيل: فبجمعهم بين نقض الميثاق، والكفر بآيات الله، وقتل الأنبياء، وقولهم قلوبنا غلف، وجمعهم بين كفرهم: **«وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْتَمٍ بُهْتَانًا عَظِيمًا»** حيث رموها بالزنا، فأنكروا قدرة الله تعالى على خلق الولد من غير أب، ومنكر قدرة الله تعالى على ذلك كافر لأنه يلزمه أن يقول كل ولد مسبوق بوالد لا إلى مبدأ، وذلك يوجب القول بقدم العالم والدهر والقدر في وجود الصانع المختار. فقد ظهر لهم عند ولادة عيسى من الكرامات والمعجزات ما دلهم على براءتها من كل سوء. وذلك كما قصه الله علينا في سورة مريم عليها السلام * ولذلك فقد سمى الله رميها بالزنا بهتاناً عظيماً.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***
«لِئِنْ شَهِدَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً» سورة النساء (الآية: ١٦٦)

في الواحدى : قال الكلبي في رواية عن ابن عباس: إن رؤساء أهل مكة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: سألنا عنك اليهود فزعموا أنهم لا يعرفونك، فأتنا بمن يشهد لك أن الله بعثك إلينا رسولاً، فنزلت هذه الآية: «لِئِنْ شَهِدَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ...» الآية. وكذا في الخطيب. وفي الطبري عن ابن عباس قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من يهود، فقال لهم: إني والله أعلم أنكم لتعلمون أني رسول الله. فقالوا: ما نعلم ذلك، فأنزل الله: «لِئِنْ شَهِدَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ...» الآية، قال قتادة في والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً: شهود والله غير متهمة. وكذا في ابن كثير، والحازن، وفيه: في رواية عن ابن عباس أن رؤساء مكة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد: إنا سألنا عنك اليهود، وعن صفتك في كتابهم فزعموا أنهم لا يعرفونك، فأنزل الله عز وجل: «لِئِنْ شَهِدَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ...» يعني إن جحد هؤلاء اليهود يا محمد وكفروا بما أوحينا إليك، وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء فقد كذبوا فيما ادعوا فإن الله يشهد لك بالنبوة، ويشهد بما أنزل إليك من كتابه ووحيه، وقوله: «لِئِنْ شَهِدَ» لا بد له من مستدرك لأن لكن لا يبتدأ به، وفي ذلك المستدرك وجهان: أحدهما أن هذه الآيات بأسرها جواب عن قول اليهود: لو كان نبياً لنزل عليه الكتاب جملة.. وكزعمهم ذلك يتضمن أن هذا القرآن ليس كتاباً نازلاً عليه من السماء. فلا جرم قيل: لكن الله يشهد بأنه نازل عليه من السماء. الثاني: أنه تعالى لما قال: إنا أوحينا إليك، قال القوم: نحن لا نشهد لك بذلك فنزل: «لِئِنْ شَهِدَ» ومعنى شهادة الله أنزال القرآن بحيث عجز عن معارضته الأولون والآخرين أى يشهد لك بالنبوة بواسطة هذا القرآن الذى أنزله إليك، ثم فسر ذلك وأوضح بقوله: «أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ» أى أنزله متلبساً بعلمه.. الخ. الذى لا يعلمه غيره، أو بسبب علمه الكامل: «وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ» لأنهم لا يسبقونه بالقول، فشهادته تستتبع شهادتهم، ومن صدقه رب العالمين وملائكة السموات والأرضين لم يلتفت إلى

تكذيب أحسن الناس إياه : «وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً» أى على صحة نبوتك حيث نصب لها معجزات باهرة، وحججاً ظاهرة مغنية عن الاستشهاد بغيرها. ففيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن شهادة أهل الكتاب له، فإن الله يشهد له وملائكته كذلك.

*** (القول في سبب نزول قوله تعالى :) ***

«يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أُلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خيراً لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً» سورة النساء (الآية: ١٧١)

في الواحدي: نزلت في طوائف من النصارى حين قالوا: عيسى ابن الله، فأنزل الله تعالى «لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ..» الآية وكذا في الخازن ونحوهما في بقية التفاسير. وقوله تعالى: «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا» أي تجاوزوا الحد «في دينكم» الخطاب للفريقين: غلبت اليهود في حق عيسى حتى رموه بالزنا. والنصارى في رفعه حتى اتخذوه إلهاً. وقيل: الخطاب للنصارى خاصة، والمراد بالكتاب الإنجيل فإنه أوفق، وهذا ما جرى عليه الجلال، أي فالكتاب عام مراد به خاص، وكذا أهل الكتاب المراد بهم النصارى، فكل منها عام مراد به خاص. وذلك لأن ما بعده يدل لذلك «وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا» الْقَوْلُ «الْحَقَّ» من تنزيهه عن الشريك والولد. «إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ» أي أنه تكون بكلمته وأمره الذي هو كن من غير واسطة أب ولا نطفة «أُلْقَاهَا» أوصلها «إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ» أي ذو روح «مِنْهُ» أضيف إليه تعالى تشريراً له، وليس كما زعمتم ابن الله، أو إلهاً معه، أو ثالث ثلاثة لأن ذا الروح مركب والإله منزّه عن التركيب، وعن نسبة المركب إليه، وإنما سمي روحاً لأنه حصل من الريح الحاصل من نفخ جبريل عليه السلام في جيب درع مريم عليها السلام فوصل النفخ إلى فرجها فحملت به. ومن ابتدائية لا تبعيضية كما زعمت النصارى، وهي متعلقة بمحذوف وقع صفة لروح، أي كائنة من جهته تعالى. وجعلت منه، وإن كانت بنفخ جبريل عليه السلام لكون النفخ بأمره تعالى. حكى أن طبيباً حاذقاً نصرانياً جاء للرشيد، فناظره على

بن الحسين الواقدي ذات يوم، فقال له: إِنَّ في كتابكم ما يدلّ على أَنَّ عيسى جزء من الله، وتلا هذه الآية، فقرأ له الواقدي: «وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ» فقال: إذا يلزم أن تكون جميع تلك الأشياء جزءاً منه سبحانه!! فانقطع النصراني، وأسلم وفرح الرشيد فرحاً شديداً وأعطى للواقدي حلة فاخرة. «آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ» كما آمن النَّاس «وَلَا تَقُولُوا» الآلهة «ثَلَاثَةٌ» الله وعيسى وأمه. واعلم أَنَّ أصناف النصارى أربعة: اليعقوبية، والمكانية، والنسطورية، والمرقسية:

فأما اليعقوبية والمكانية: فقالوا في عيسى: إِنَّه الله!!
وقالت النسطورية: إِنَّه ابن الله!!.

وقالت المرقسية: ثالث ثلاثة!! وقيل إنهم يقولون: إِنَّ عيسى جوهر واحد. ثلاثة أقانيم: اقنوم الأب، وأقنوم الابن. وأقنوم روح القدس. وأنهم يريدون بأقنوم الأب: الذات. وبأقنوم الابن: عيسى. وبأقنوم روح القدس: الحياة الحالة فيه فتقديره عندهم. الإله ثلاثة. وقيل: إنهم يقولون في عيسى ناسوتية وألوهية: فناسوتيته: من قبل الأم. وألوهيته: من قبل الأب. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

يقال: إن الذي أظهر هذا للنصارى رجل من اليهود يقال له: بولص. تنصّر ودسّ هذا في دين النصارى ليضلّهم بذلك ولذا قال لهم: «انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ» أي ليكن الانتهاء عن هذا القول خيراً لكم من القول بالتثليث المبدع «إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ» فهو سبحانه وتعالى منزّه عن التثليث وعن الولد «سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ»!!! أي لا ينبغي أن يكون له ولد لأن الولد جزء من الأب، وتعالى الله عن التجزئة، وعن صفات الحدوث «لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ» خلقاً وملكاً وعبداً وعيسى ومريم من جملة من فيها، فهما عبيده وملكه. فإذا كانا عبيدين له فكيف يعقل مع هذا أن له ولداً وزوجة!!! ومن الذي يقول إِنَّ الْمُلْكَ جزء من المالك؟ كما أن التجزئة إنما تصح في الأجسام والله تعالى منزّه عن صفات الأعراض والأجسام «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ» «وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا» أي شهيداً على ذلك، ومستقلاً بتدبير خلقه فلا حاجة له إلى ولد يُعيّنه. ثم ساق الله تعالى الآيات مبيناً فيها عبودية عيسى عليه السلام. وكذا غيره من المخلوقين ومنهم الملائكة الكرام فقال: «لَنْ يَسْتَنْكَفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ..» الآية.. التي نحن في صدد بيان نزولها.

(القول في سبب نزول قوله تعالى :)(

«لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا»
سورة النساء (الآية: ١٧٢)

في الواحدي: قال الكلبي: إن وفد نجران قالوا يا محمد: لِمَ تَعِبَ صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى. قال: وأي شيء أقول فيه؟ قالوا: إنه عبد الله ورسوله. فقال لهم: إنه ليس بعار لعيسى أن يكون عبداً لله. قالوا: بلى. فنزلت «لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ..» الآية وكذا في الخازن. وما عداها لا يوجد فيها شيء زائد على ما ذكرنا. قوله: «لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ» الاستنكاف الأنفة والترفع من نكفت الدمع إذا نحيته عن وجهك بالأصبع، والتكف: العدول والامتناع عن الشيء أنفة كبراً. والمفسرون يقولون: الاستنكاف والاستكبار واحد والاستكبار أن يتكبر ويتعظم: أي ليس يستنكف الذي يزعمون أنه إله أن يكون عبداً لله. «وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ» وهم أكبر من البشر، لا يستنكفون أن يكونوا عبيداً، وهذا من أحسن الاستطراد ذكر للردة على من زعم أنها آلهة، أو بنات الله، ولا يخفى أن الاستطراد هو الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصلاً به، ولم يقصد بذكر الأول التوصل إلى ذكر الثاني. وعليه قوله تعالى: «يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا..» الآية هذا أصله. وقد يكون هو المقصود في ذكر الأول قبله ليتوصل إليه كما هنا، فيكون من الاستطراد الحسن. «وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا» في الآخرة وجميعاً حال من الهاء في يحشرهم أو توكيده له. والفاء في قوله: «فَسَيَحْشُرُهُمْ» يجوز أن تكون جواباً للشرط في قوله: وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ أي ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فيعذبه عند حشره إليه ومن لم يستنكف ولم يستكبر فيثيبه. والضمير في فسبحشهم يرجع إلى عموم الناس، ومنهم عيسى وأمه، فلوا كانا إلهين لما حسن حشرهما مع الناس، فتبين أنها مخلوقان لله وأنها من جنس البشر يقع عليها ما يقع على البشر من الصحة والمرض، والغنى والفقر، والحشر والنشر والحساب والثواب.

(القول في سبب نزول قوله تعالى :)

«يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤَ هَٰلِكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أَنْثَىٰ فَلَهَا الْثُلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ» يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»
سورة النساء (الآية : ١٧٦)

في الواحدي: حدث الزبير عن جابر قال: اشتكيت، فدخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندى سبع أخوات، فنفخ في وجهي، فأفقت، فقلت يا رسول الله: أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال: اجلس، فقلت: الشطر، قال: اجلس. ثم خرج فتركني. قال: ثم دخل عليّ وقال: يا جابر إني لا أراك تموت في وجعك هذا. إن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك الثلثين. وكان جابر يقول: نزلت في «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ...» الآية. وفي الخازن: روى الشيخان عن جابر بن عبد الله قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يعودان ماشيين، فأغمى عليّ، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صبّ عليّ من وضوئه، فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد عليّ شيئاً حتى نزلت آية الموارث «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ...» وفي الطبري: عن قتادة: أن الصحابة أهمهم شأن الكلاله فسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. وهكذا الأقوال في بقية التفاسير قوله: «يَسْتَفْتُونَكَ» في الكلاله والمستفتي في الكلاله هو جابر لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه كما علمت «قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ» متعلق بيفتيكم على إعمال الثاني. تقدم في البقرة أن الكلاله ما عدا الوالد والولد من القرابة وقيل الإخوة من الأم. والمعنى: يطلبون منك أيها النبي الفتيا فيمن يورث كلاله كجابر بن عبد الله ليس له والد ولا ولد، وله أخوات من العصبه لم يفرض لهنّ شيء في التركة من قبل، والآية حجة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه القائل فيها: الكلاله ما عدا الوالد والولد. وإنما فرض للأخوة من الأم السدس للواحد منهم، والثلث لما زاد على الواحد. وهم شركاء فيه مهما كثروا لأن ميراث أهم ليس لها سواه.

فقل لهم جواباً عما سألتهم عنه: «إِنْ أَمَرُوا هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ» أي ان امرؤ مات غير ذي ولد، وترك أختاً شقيقة أو من أبيه فقط فلها نصف التركة «وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ» أي يأخذ جميع تركتها إذا لم يكن لها ولد ذكر ولا أنثى. ولا والد يحجبه عن إرثها. «فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشَّلْتَانِ مِمَّا تَرَكَ» أي فإن كان للأخ الميت أختان فما فوق فيأخذن ثلثي التركة «وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ» أي وإن كان من يرث بالأخوة كلاله: ذكوراً وإناثاً. فتقسم التركة بين الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين كما هي القاعدة في كل صنف اجتمع منه أفراد في درجة واحدة. إلا أولاد الأم فإنهم شركاء في سُدُسِ أمهم لحلولهم محلها. ولولا ذلك لم يرثوا. إذ هم ليسوا من عصبه الميت. «يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا» أي يبين الله لكم أمور دينكم كراهة أن تضلُّوا. أي لتتقوا بمعرفتها الضلال في قسمة التركات وغيرها. «وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» فهو لم يشرع لكم من الأحكام إلا ما علم أن فيه الخير لكم. وذلك شأنه جل جلاله في كل ما شرع من أحكام، فكلها موافقة للحكمة. دالة على واسع العلم، وعظيم الرحمة، فيكون بيانه حقاً وتعريفه صدقاً. ختم هذه السورة ببيان كمال العلم كما أنه ابتدأها بكمال القدرة فبها تم الإلهية، ويحصل التهيب والترغيب للعاصي والمطيع، والحمد لله في الابتداء والانتها. آخر سورة النساء.

* (سورة المائدة وبيان ما فيها من أسباب نزول آياتها) *

* (القول في سبب نزول قوله تعالى :) *

«بسم الله الرحمن الرحيم»

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَتَتَفَعُونَ فُضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاؤُكُمْ أَنْ صَدُّوَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»
سورة المائدة (الآية: ٢)

في الواحدي: قال ابن عباس: نزلت في الحطيم، واسمه شريح بن ضبيع الكندي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمامة إلى المدينة فخلّف خيله خارج المدينة، ودخل وحده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلام تدعو الناس؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال: حسنٌ إلا أنّ لي أمراء لا تقطع أمراً دونهم. ولعلّي أسلم وآتى بهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يدخل عليكم رجلٌ يتكلّم بلسان شيطان؟؟ ثم خرج من عنده، فلما خرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دَخَلَ بوجه كافر وخرج بعقبى غادر، وما الرجل مسلم. فربّسرح المدينة فاستاقه، فطلبوه فعجزوا عنه، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام القضية سمع تلبية حجاج اليمامة، فقال لأصحابه: هذا الحطيم وأصحابه وكان قد قلّد هدياً من سرح المدينة، وأهدى إلى الكعبة، فلما توجّهوا في طلبه أنزل الله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ» يريد ما أشعر الله وإن كانوا على غير دين الإسلام. وكذا في الغرائب والخازن. وفيه: لقد دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر، وما الرجل بمسلم، فربّسرح من سرح المدينة، فاستاقه وانطلق به، وهو يرتجز ويقول:

قد لقيها بالليل سواي حطم	ليس براعى إبل ولا غم
ولا يجزار على ظهر وضم	بأثونياماً وابن هند لم يم
بات يقاسيها غلام كالزلم	خدليج السّاقين ممسوح القدم

يجب أن يكون مخدج حتى لا ينكسر البيت، فتبعوه فلم يدركوه. فلما كان العام القابل خرج شريح حاجاً مع حجاج بكر بن وائل من اليمامة ومعه تجارة عظيمة، وقد قلّد الهدى، فقال المسلمون يا رسول الله: هذا الحطم قد خرج حاجاً فخلّ بيننا وبينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ قَلَّدَ الْهَدْيَ. فقالوا: يا رسول الله هذا شيء كنا نفعله في الجاهلية، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ..» قال ابن عباس: هي المناسك. كان المشركون يحجون ويهدون فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنهاهم الله عن ذلك * وفي الغرائب والواحدى: وقال زيد بن أسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية حين صدهم المشركون. وقد اشتد ذلك عليهم، فزبهم ناس من المشركين يريدون العمرة. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصدّ هؤلاء عن البيت كما صدنا أصحابهم فأنزل الله «لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ..» الآية. أي لا تعتدوا على هؤلاء العمار إن صدكم أصحابهم. قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ» جمع شعيرة. وقد علمت أنّ ابن عباس قال في الشعائر: هي المناسك. وقيل: الشعائر الهدايا المشعرة، وإشعارها أن يطعن في صفحة سنام البعير بحديدة حتى يسيل دمه. فيكون ذلك علامة على أنّه هدى، وهو سنة في الإبل والبقر دون الغنم. وعند أبي حنيفة لا يجوز إشعار الهدى. بل وفي رواية عن ابن عباس قال في معنى الآية: «لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ» هي أن تصيد وأنّت محرم * وقيل: شعائر الله. شرائع الله، ومعالم دينه. والمعنى: لَا تَحِلُّوا شَيْئاً من فرائضه التي فرضها عليكم. ولا من نواهيه التي نهاكم عنها. قال أبو حيان: والشعائر هي ما حرم الله مطلقاً سواء كان في الإحرام، أو في غيره، والمعطوفات الأربعة (ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام) بعده مندرجة في عموم قوله: «لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ» فكان ذلك تخصيصاً بعد تعميم * فالشهر الحرام: شهر الحج، أعنى ذا الحجة، أو المراد رجب وذوالقعدة، وذوالحجة والمحرم، وعبر عنها بلفظ الواحد اكتفاء باسم الجنس. أي لا تحلّوا القتال في هذه الأشهر. والهدى: ما أهدى إلى بيت الله، وتقرب به إلى الله من النسائك. جمع هدية. والقلائد: جمع قلادة وهي ما قلّد به الهدى من نعل أو عروية مزادة، أو لحاء شجر الحرم، والمراد لا تحلّوا ذوات القلائد من الهدى. ولا أمين: قاصدين البيت أى ولا تحلّوا قتال قوم. أو ذى قوم قاصدين البيت للحج أو العمرة * وفي الخازن:

وقيل: أراد أصحاب القلائد: وذلك العرب في الجاهلية كانوا إذا أرادوا الخروج من الحرم قلدوا أنفسهم وإبلهم من لحاء شجر الحرم. فكانوا يأمنون بذلك فلا يتعرض لهم أحد، فنهى الله المؤمنين عن ذلك الفعل، ونهاهم عن استحلال نزع شيء من شجر الحرم * فالمعنى: على هذا: لا تحلّوا أخذها من شجر الحرم * وفي القرطبي: والقلائد: ما كان الناس يقلّدونه أمانة لهم. فهو على حذف مضاف أي ولا أصحاب القلائد. وقيل: أراد بالقلائد نفس القلائد، فهو نهى عن أخذ لحاء شجر الحرم حتى يتقلد به طلباً للأمن قاله مجاهد وعطاء وغيرهما * وللمفسرين خلاف في الآية. فذهب كثير منهم كابن عباس ومجاهد والحسن والشعبي وقتادة إلى أنها منسوخة. وذلك أن المسلمين والمشرّكين كانوا يحجّون جميعاً، فنهى المسلمون أن ينعوا أحداً عن حج البيت بقوله: «لا تُحلّوا»، ثم نزل بعد ذلك «إنّما المشركون نجس» «مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ» وهؤلاء فسروا ابتغاء الفضل بالتجارة، وابتغاء الرضوان بأن المشركين كانوا يظنّون في أنفسهم أنهم على شيء من الدين وأن الحج يقرهم إلى الله بظنهم «يَبْتَغُونَ فَضْلاً» رزقاً «مِنْ رَبِّهِمْ» بالتجارة «وَرِضْواناً مِنْهُ» بقصده بزعمهم الفاسد. وقال آخرون: إنها محكمة: وأنه تعالى أمرنا أن لا نخيف من يقصد بيته من المسلمين بدليل قوله تعالى: «يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ» أي ثواباً «وَرِضْواناً» أي يرضى عنهم. وهذا إنما يليق بالمسلم لا بالكافر. وقال أبو مسلم: المراد بالآية الكفار الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما زال العهد بسورة براءة زال ذلك الخطر. قلت: وفي ابن كثير: وقد حكى ابن جرير الإجماع على أنّ المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان، وإن أمّ البيت الحرام، أو بيت المقدس، وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم، والله أعلم. فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا»، ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تسع لَمّا أمر الصديق على الحجيج عليّاً وأمره أن ينادى على سبيل النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة، وأن لا يحجّ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وقوله: «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا»، ظاهر الأمر للوجوب. إلّا أنه يفيد ههنا الإباحة لأنه لَمّا كان المانع من حل الاصطياد هو الإحرام رجع إلى أصل الإباحة. أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحلّتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرماً عليكم في حال الإحرام

من الصيد. وقال علماء الأصول: إنَّ هذا الأمر يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. فإن كان واجباً رده واجباً، وإن كان مستحباً فمستحب. أو مباحاً فباح. وقوله «ولا يجرمَنَّكُمْ» معطوف على لا تحلُّوا. وجرم بمعنى كسب من حيث المعنى. ومن حيث تعديه إلى مفعول واحد تارة وإلى مفعولين أخرى. تقول: جرم ذنباً نحو كسبه، وجرمته ذنباً كسبته إيَّاه. وهذا هو المذكور في الآية. وعبارة المفسرين: أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فإن العدل واجب في كل أحد. وقال بعض السلف: ما عاملت من عصي الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل به قامت السموات والأرض. وعلى القول الأول: «ولا يجرمَنَّكُمْ» يكسبَنَّكُمْ «شَتَانٌ» بغض «قَوْمٍ» لأجل «أَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا» عليهم بالقتل وغيره. وقوله «ولا يجرمَنَّكُمْ» نهي. فإن الذين يصدون المسلمين عن دخول مكة كانوا كفاراً حربيين. فكيف ينهى عن التعرض لهم وعن مقاتلتهم الله إلا إذا كان هذا النهي منسوخاً أو يقال: إن النهي عن التعرض لهم بسبب عقد الصلح الذي وقع في الحديبية فصاروا به مؤمنين، وعلى هذا الأساس لا يجوز التعرض لهم. وشَتَانٌ مأخوذ من شئء المتعدى كعلم. يقال: شئت الرجل أشنئه أي بغضته، وهذا المصدر سماعي مخالف للقياس من وجهين: تعدى فعله وكسر عينه لأنه لا ينقاس إلا في مفتوحها اللازم كما قال في الخلاصة. وفعل اللازم مثل قعد «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ» أي فعل ما أمرتم به «وَالْتَقَوْا» على العفو والأغضاء أو على كل ما يعدُّ براً وتقوى. أي بترك ما نهيت عنه «وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ» المعاصي «وَالْعُدْوَانِ» الانتقام والتشنى، أو على كل ما يورث الإثم والتجاوز عن الحد. والحاصل: إن الباطل والإثم لا يصلح لأن يقتدى به، ويعان عليه، وإنما اللائق بالافتداء به والتعاون عليه هو الخير والبر وما فيه تقوى الله سبحانه وتعالى، ثم بالغ في هذا المعنى بقوله: «وَاتَّقُوا اللَّهَ» أي في استحلال محارمه «إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» لمن خالفه في أوامره ففيه وعيد وتهديد عظيم

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***
«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» سورة المائدة (الآية: ٣)

في الواحدى: والخطيب: قال المفسرون: نزلت هذه الآية يوم الجمعة. وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشر، والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفات على ناقته العضباء فكادت عضد الناقة تندق من ثقلها فبركت. قال طارق بن شهاب: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين: إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً فقال: أي آية هي؟ قال: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» فقال عمر: والله إنى لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشية يوم عرفة، في يوم عرفة، في يوم جمعة. رواه البخارى عن الحسن بن صباح. ورواه مسلم عن عبدالله بن حيمد، كلاهما عن جعفر بن عوف. وحديث حماد عن عباد بن أبى عمار قال: قرأ ابن عباس هذه الآية، ومعه يهودى: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» فقال اليهودى: لو نزلت هذه علينا في يوم لاتخذناه عيداً. فقال ابن عباس: فإنها نزلت في عيدين اتفقا في يوم واحد، يوم جمعة وافق ذلك يوم عرفة. انتهى الواحدى. وفي أبى السعود: لما نزلت هذه الآية بكى عمر رضي الله عنه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا، فإذا قد كمل، وأنه لا يكمل شيء إلا نقص. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت. فكانت هذه الآية نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لبث بعد ذلك إلا أحداً وثمانين يوماً. قلت: وانتقل عليه الصلاة والسلام إلى الدار الآخرة إلى جوار ربّه عز وجل يوم الإثنين بعد ما زاغت الشمس لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة. وقيل: في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول وكانت هجرته في الثاني عشر منه. وفي القرطبي: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدها، فلما قدم المدينة

أنزل الله عليه الحلال والحرام إلى أن حج، فلما حج وكمل الدين نزلت هذه الآية: «اليوم أكملت لكم دينكم...» الآية. وفي الخازن: قال ابن عباس: إن في ذلك اليوم خمسة أعياد: يوم جمعة، ويوم عرفة، وعيد لليهود، وعيد للنصارى، وعيد للمجوس. ولم تجتمع أعياد لأهل الملل في يوم واحد قبله ولا بعده. وأمّا تفسير الآية: فقوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم» يعنى بالفرائض والسنن والحدود والأحكام والحلال والحرام، ولم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام، ولا شيء من الفرائض. هذا معنى قول ابن عباس: وقال سعيد بن جبيرة وقتادة: معنى أكملت لكم دينكم، أي حيث لم يحج معكم مشرك. وخلا الموسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. فيكون المعنى: بأن كفيتمكم خوف عدوكم وأظهرتكم عليهم. كما يقول الملوك: اليوم كمل لنا الملك. أي كفيتمنا من كنا نخافه. وقيل: اكمال الدين لهذه الأمة أنه لا يزول ولا ينسخ. وأن شريعتهم باقية إلى يوم القيامة، وقال ابن الأنباري: اليوم أكملت لكم شرائع الإسلام على غير نقصان كان قبل هذا الوقت، وذلك أن الله تعالى كان يتعبد خلقه بالشيء في وقت، ثم يزيد عليه في وقت آخر، فيكون الوقت الأول تاماً في وقته، وكذلك الوقت الثاني تاماً في وقته، فهو كما يقول القائل: عندى عشرة كاملة، ومعلوم أن العشرين أكمل منها، والشرائع التي تعبد الله بها عباده في الأوقات المختلفة مختلفة، وكل شريعة منها كاملة في وقت التعبد بها، فكمّل الله عزّ وجلّ الشرائع في اليوم الذي ذكره، وهو يوم عرفة، ولم يوجب ذلك أن الدين كان ناقصاً البتة، بل كان أبداً كاملاً إلا أن الأول كمال إلى يوم مخصوص، والثاني كمال إلى يوم القيامة، فلاجل هذا المعنى قال: «اليوم أكملت لكم دينكم» . ويقال أيضاً: أرايت نقصان الشهر هل يكون عيباً؟ ونقصان صلاة المسافر أهو عيب لها؟ ونقصان العمر الذي أراه الله بقوله «وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمرِهِ» أهو عيب له؟ ونقصان أيام الحيض عن المعهود، ونقصان أيام الحمل... لما أنكرت أن نقصان أجزاء الدين في الشرع قبل أن تلحق به الأجزاء الباقية في علم الله تعالى؟ هذه ليست بشيء ولا عيب، روى ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً. وقد أتمه فلا ينقص أبداً. وقد رضي به فلا يسخط أبداً. وقوله «وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي» بفتح مكة ودخولها آمنين ظاهرين، وهدم منار الجاهلية وإبطال منا سكها، وأن لم يحج

معكم مشرك، ولم يطف بالبيت عريان. «وَرَضِيْتُ» اخترت لكم الإسلام ديناً من بين الأديان، وهو الذى عند الله لا غيره ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وقوله تعالى: «فَمَنْ اضْطُرَّ» متصل بذكر المحرمات. أى فى قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ..» وما بينها اعتراض بما يوجب التجنب عنها، وهو أن تناوله فسوق وحرمتها من جملة الدين الكامل، والنعمة التامة، والإسلام المرضى. يعنى فمن اضطر إلى تناول شيء من هذه المحرمات وكان «فِي مَخْمَصَةٍ» أى مجاعة حال كونه «غَيْرَ مُتَجَانِفٍ» أى مائل متعمد «إِلَيْهِمْ» معصية «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ» له لما أكل ممّا حرم عليه فى الآية المتقدمة: «رَحِيمٌ» به فى إباحته له بخلاف المائل لائمه أى المتلبّس به كقاطع الطريق والباغى مثلاً فلا يحل له الأكل. أى إذا كانا مسافرين. أما إذا كانا مقيمين فلها: الأكل منها عند الاضطرار. «فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ».

(القول فى سبب نزول قوله تعالى :)*

«يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ»
سورة المائدة (الآية : ٤)

فى الواحدى: قال أبورافع: أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. فقال الناس يا رسول الله: ما أحل لنا من هذه الأمة التى أمرت بقتلها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: وهى «يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ» رواه الحاكم أبو عبد الله فى صحيحه عن أبى بكرة بن بالويه عن محمد بن سادان، عن يعلى بن منصور، عن ابن أبى زائدة. وذكر المفسرون شرح هذه القصة فقالوا: قال أبورافع: جاء جبريل عليه السلام إلى النبى صلى الله عليه وسلم واستأذن عليه، فأذن له فلم يدخل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أذن لك يا رسول الله. فقال: أجل يا رسول الله، ولكننا لن ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب. فنظروا فإذا فى بعض بيوتهم جرو، قال أبورافع: فأمرنى ألا أدع كلباً بالمدينة إلا قتلته حتى بلغت العوالى، فإذا امرأة عندها كلب يحرسها فرحمها فتركته، فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأمرنى بقتله، فرجعت إلى الكلب فقتلته، فلما أمر رسول الله

صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب جاء ناسٌ فقالوا يا رسول الله: ماذا يحلُّ لنا من هذه الأمة التي تقتلها؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية، فلمَّا نزلت أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتناء الكلاب التي ينتفع بها. ونهى عن إمساك ما لا ينفع فيه منها. وأمر بقتل الكلب الكلب والعقور، وما يضرُّ ويؤذى، ورفع القتل عمًّا سواهما وما لا ضرر فيه. وقال سعيد بن جبيرة: نزلت هذه الآية في عدى بن حاتم وزيد بن المهلهل: الطائنين، وهوزيد الخيل: الذي سَمَّاهُ الرسول صلى الله عليه وسلم زيد الخير. فقالا يا رسول الله: إنَّا قوم نصيد بالكلاب والبزاة، فإن كلاب آل درع وآل حورية تأخذ البقر والحمير والظباء والضبَّ، فنه ما يدرك زكاته، ومنه ما يقتل فلا يدرك زكاته، وقد حَرَّمَ الله الميتة، فإذا يحلُّ لنا منها؟ فنزت هذه الآية «يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ؟» «قُلْ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ» يعنى الذبائح «وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ» يعنى وصيد ما علمتُم من الجوارح، وهي الكواشب من الكلاب وسباع الطير. انتهى الواحدى. وما في الواحدى في الغرائب بحروفه، وقريب من ذلك في الخازن، وذكر اسماء الناس بقوله: فدخل عاصم وسعد بن أبى خيثمة وعوم بن ساعدة على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماذا أحلَّ لنا؟ فنزلت «يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ..» ومثله في الطبرى مع عدم ذكر لأسماء. أمَّا التفسير: فقوله تعالى: «يَسْأَلُونَكَ» أي يسألك أصحابك يا محمد ما الذي أحلَّ لهم أكله من المطاعم والمأكَل، كأنهم لمَّا تلا عليهم من خبائث المأكَل ما تلا، سألوهم عما أحلَّ لهم: تلك عبارة الخازن. أي كأنهم حين تلى عليهم ما حرم عليهم من خبيثات المأكَل سألوهم عما أحلَّ لهم، والسؤال في معنى القول، وإنما لم يقل ماذا أحلَّ لنا على حكاية قولهم نظراً إلى ضمير الغائب في يسألونك، ومثل هذا يجوز فيه الوجهان. تقول: أقسم زيد ليفعلن، أو لأفعلن. والسؤال من المؤمنين «مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ» من الطعام «قُلْ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ» المستلذات عند أصحاب الطباع السليمة، وهذا مقيد بما لم يرد نص بتحريمه من كتاب أو سنة أو إجماع ولا قياس كذلك، والمراد ما ذبح على اسم الله عزَّ وجلَّ فالآية الكريمة نصاً فيما يحل ويحرم من الأطعمة. وأعلم أن الأصل في الأعيان الحلُّ لأنها خلقت لمنافع العباد: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» واستثنى من ذلك أصول: الأول: تنصيب الكتاب على تحريمه كالميتة والدم.. وغيرهما كما هو منصوص عليه في الكتاب العزيز. الثاني: تنصيب السنة كما روى عن جمع من الصحابة

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خبير عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية والبغال كالحمير. ولا تحرم الخيل عند الشافعي لما روى عن جابر أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. الثالث: ما هو في معنى المنصوص كالنبيذ فإنه مسكر كالخمر فيشاركها في التحريم. الرابع: كل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطيور، فيدخل تحت هذا الأصل الكلب والأسد والذئب والتمر والفهد والدب والقرد والفيل لأنها تعدو بأنبيائها، ولا يحل من الطيور البازي والشاهين والصقر والعقاب وجميع جوارح الطير. الخامس: ما أمر بقتله من الحيوانات فهو حرام لأن الأمر بقتله إسقاط لحرمته ومنع من اقتنائه ولو كان مأكولاً لجاز اقتناؤه للتسمين وإعداده للأكل وقت الحاجة. ومنه الفواسق الخمس، روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: [خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والفأرة والغراب الأبقع والكلب والحدأة]. السادس: ما ورد النهي عن قتله فهو حرام لأنه لو كان مأكولاً لجاز ذبحه ليؤكل كما روى أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الخطاطيف، وكذا الصرد والثملة والنحلة والهدهد والحفاش. السابع: الاستطابة والاستخبات لقوله تعالى: «**قُلْ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيْبَاتُ**» قال العلماء: فيبعد الرجوع إلى طبقات الناس، وتنزيل كل قوم على ما يستطيعون ويسخبتون لأن ذلك يوجب اختلاف الأحكام في الحل والحرم. وذلك يخالف موضوع الشرع، فالعرب أولى أمة بالاعتبار لأن الدين عرى وهم المخاطبون أولاً، وليس لهم ترفه وتنعم يورث تضيق المطاعم على الناس، ولكن المعتبر استطابة سكان القرى، والبلاد دون أجلاف البوادي الذين لا تميز لهم. وأيضاً يعتبر أصحاب اليسار والترفة دون أصحاب الضرورات والحاجات. وأيضاً المعتبر حال الخصب والرفاهية دون حال الجذب والشدة. والحشرات بأسرها مستخبثة كالذباب والخنافس والجعلان وحمارقان إلا الضب فإنه صلى الله عليه وسلم قال: [لا آكله ولا أحرّمه] وفي رواية [لكن نفسي تعافه]. وقوله: «**وَوَاحِلٌ لَكُمْ صَيْدٌ مِّنَ الْجَوَارِحِ**» الكواسب من الكلاب والسباع والطيور إذا كنتم «**مُكَلِّبِينَ**» لها. حال من كلبت الكلب إذا علمته على الصيد، وهو مراد في الكلام لدلالة الباقي عليه ولأنهم سألوا عن الصيد. والجوارح جمع جارحة، وهى الكواسب من السباع والطيور كالفهد إلى آخر ما قدمته لك، وسميت جوارح من الجرح لأنها تجرح الصيد عند امساكه وقوله: «**تَعَلَّمُونَهُنَّ**» أي تؤدّبونهن «**مِمَّا عَلَّمَكُمُ**

الله» من علم التكليب لأن بعضه إلهام من الله تعالى، أو مما عرفكم أن تعلموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره، واعلم أنه يعتبر في صيرورة الكلب معلماً أمور. منها: أن ينزجر بزجر صاحبه في ابتداء الأمر، وكذا إذا انطلق واشتد عدوه وحدته يشترط أن ينزجر بزجره أيضاً على الأشبه فيه يظهر التأدب. ومنها أن يسترسل باسترسال صاحبه. أي إذا أغرى بالصيد هاج. ومنها: أن يمسك الصيد لقوله: «فَكُلُّوا مِمَّا أَمْسَكَكُمْ» وفي هذا اعتبار وصفين أحدهما أن يخطفه ولا يخليه. والثاني: أن لا يأكل منه لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: [فإن أكل فلا تأكل منه، فإنما أمسكه على نفسه] وجوارح الطير يشترط فيها أن تهيج عند الاغراء، وأن تترك الأكل، ولكن لا مطمع في انزجارها بعد الطيران. ويشترط عند الشافعي تكرار هذه الأمور بحيث يغلب على الظن تأديب الجارحة بها، وأقله ثلاث مرات، ولم يقدر الأكثرون عددة المرات، كأنهم رأوا العرف مضطرباً وطباع الجوارح مختلفة فيرجع إلى أهل الخبرة بطباعها، وعن سلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص وابن عمرو وأبي هريرة: أنه يحل، وإن أكل. فعندهم الإمساك هو أن يحفظه ولا يتركه. ومعنى الآية: كلوا ما تبقى لكم الجوارح، وإن كان بعد أكلها منه. ومن في ممّا أمسكن. قيل زائدة: نحو كلوا من ثمره، وقيل: مفيدة وذلك أن بعض الصيد لا يؤكل كالعظم والدم والريش. وقال سعيد بن جبير وأبو حنيفة والمزني: يؤكل ما بقي من جوارح الطير، ولا يؤكل ما بقى من الكلب. والفرق تأديب الكلب بالضرب على الأكل ممكن، وتأديب الطير عليه غير ممكن، ولا خلاف أنه إذا كانت الجارحة معلمة، ثم تصيد صيداً وجرحته وقتلته وأدركه الصائد ميتاً فهو حلال. وجرح الجارحة كالذبح. وإن قتلتته بالفم من غير جرح ففي حله خلاف. الغرائب * وقوله: «وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» قال ابن عباس: يعني إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله. وإن نسيت فلا حرج. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعدي: [إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل] فعلى هذا يكون الضمير في عليه عائداً على ما علمتم من الجوارح، أي سمّوا الله عليه عند إرساله. وقيل: الضمير عائداً إلى ما أمسكن عليكم. والمعنى: سمّوا الله عليه إذا أدركتم ذكاته. وقيل: يحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الأكل. يعني واذكروا اسم الله عليه عند الأكل، فعلى هذا تكون التسمية شرطاً عند إرسال الجوارح، وعند الذبيحة وعند الأكل. الخازن * وعلى الأول فالتسمية محمولة على

الندب عند الشافعي. وعلى الوجوب عند أبي حنيفة. وقوله: «وَاتَّقُوا اللَّهَ» يعني واحذروا مخالفة الله. يعني فيما أحل لكم وحرم عليكم. «إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» إذا حاسب عباده يوم القيامة، فيه تخويف لمن خالف أمره وفعل ما نهاه عنه.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ
أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» سورة المائدة (الآية: ١١)

في الواحدى: حدث جابر بن عبد الله الأنصارى رضي الله عنه: أن رجلاً من محارب يقال له غورث بن الحارث، قال: لقومه من غطفان ومحارب: ألا أقتل لكم محمداً؟ قالوا: نعم، وكيف تقتله؟ قال: أفتك به، قال: فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وسيفه في حجره، فقال يا محمد: أنظر سيفك هذا؟ قال: نعم، فأخذه فاستله، ثم جعل يهزه ويهيم به، فكتبته الله عز وجل، ثم قال يا محمد: ما تخافني؟ قال: لا. قال: ألا تخافني وفي يدي السيف؟ قال: يمنعني الله منك، ثم أغمد السيف. وردّه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى هذه الآية «إِذْكُرُوا» نصر الله عليكم «إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ..» وفي رواية لجابر أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل منزلاً. وتفرق الناس في العضاة يستظلون تحتها، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه على شجرة، فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام عليه. فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال ذلك الأعرابي: مرتين أو ثلاثاً، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله، فأغمد الأعرابي السيف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فأخبرهم خبر الأعرابي، وهو جالس إلى جانبه لم يعاقبه. وقال مجاهد والكلبي وعكرمة: قتل رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من بني سليم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومها مودة فجاء قومها يطلبون الدية، فأقى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، فدخلوا على كعب بن الأشرف وبني النضير يستقرضهم في عقلها، فقالوا: نعم، يا أبا القاسم. قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة، اجلس حتى نعطيك ونعطيك الذي تسألنا، فجلس هو وأصحابه، فخلا

بعضهم ببعض، وقالوا: إنكم لن تجدوا محمداً أقرب من الآن فن يظهر إلى هذا البيت فيطرح عليه صخرة فيرحنا منه؟ فقال عمرو بن جحاش بن كعب: أنا، فجاء إلى رجا عظيمة ليطرحها عليه، فأمسك الله يده، فجاء جبريل عليه السلام وأخبره بذلك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله هذه الآية * كذا في الواحدى والغرائب بحروفه وألفاظه * وفي الغرائب: وقيل: نزلت في قصة عُسفانَ حين همّ الأعداء أن يواقعوه فنزلت صلاة الخوف * وفيل: إنها لم تنزل في واقعة خاصة، ولكن المراد أن الكفار أبداً كانوا يريدون إيقاع البلاء والنهب والقتل بالمسلمين فأعز الله المسلمين، وفل شوكة الكفار، وقوى دين الإسلام، وأظهره على الأديان * وقد أورد الخطيب قصة عُسفان بقوله: روى أن المشركين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا إلى صلاة الظهر، يصلون معاً وذلك بعسفان (وهو واد بينه وبين مكة مرحلتان) في غزوة ذى أثمار، فلما صلّوا ندموا أن لا كانوا أكبوا عليهم، فقالوا: إنَّ لهم بعدها صلاة هى أحب إليهم من آبائهم، وأبنائهم يعنون صلاة العصر، وهُمُّوا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إليها، فنزل جبريل عليه السلام بصلاة الخوف. رواه مسلم وغيره. والآية أشارت إلى ذلك. وفي الطبرى زيادة على ما ذكرت لك من الأقوال عن مجاهد في: «اذكروا نعمة الله عليكم إذ همّ قومٌ أن ينسظوا إليكم أيديهم فكفّت أيديهم عنكم» يهود حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطاً لهم، وأصحابه من وراء جدارهم، فأستعانهم في مغرم في دية غرمها، ثم قام من عندهم فأتمروا بينهم بقتله، فخرج يمشى معترضاً ينظر إليهم خيفتهم، ثم دعا أصحابه رجلاً رجلاً حتى تتأثروا إليه، قال الله عز وجل: «فكفّت أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون» وهكذا بقيّة الأقوال في نفس المعنى.

أما التفسير: «يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» النعمة في الحقيقة هي قوله تعالى: «فكفّت أيديهم عنكم» وهو المراد بقوله: «إذ» حين «همّ قومٌ» في الجلال: هم قريش وقد علمت منهم من قال اليهود ومنهم من قال قريش، ولا مانع من حمل الآية على العموم «أَنْ يَنْسُظُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ» أي بالقتل والبطش بكم فصرفهم عنكم، وحال بينكم وبين ما أرادوه بكم «فكفّت أيديهم عنكم» أي منعهم مما أرادوه بكم «واتقوا الله» يعنى فيما أمركم به ونهاكم عنه «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» أمر الله المؤمنين بالتوكل عليه لأنه هو الكافى عباده جميع أمورهم، فإذا فعلوا ذلك وتوكلوا عليه

حفظهم ورعاهم ممن أرادهم بسوء كما كتف أيدى اليهود وقريش عنهم لما أرادوا أن يفتكون به، ومن قال إن المراد بالقوم في قوله «إِذْ هَمَّ قَوْمٌ» هم اليهود فهو أولى بالصواب لأنه عقب الآية بدم اليهود، وذكر قبح أفعالهم وخيانتهم * وذلك قوله تعالى: «ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل..» الآيات.

***(القول في سبب نزول قوله تعالى : ((**

«إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» سورة المائدة (الآية: ٣٣، ٣٤)

في الغرائب: عن قتادة، عن أنس أن الآية نزلت في العرنيين الذين قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذود، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهم وأمر بقطع أيديهم وأرجلهم ثم سمل أعينهم، وتركهم حتى ماتوا. وقيل: نزلت في قوم أبي برة الأسلمي، وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فربهم قوم من كنانة يريدون الإسلام، وأبو برة غائب، فقتلوه وأخذوا أموالهم * وقيل: إنها في بني إسرائيل الذي حكى الله عنهم أنهم مسرفون في القتل * وقيل: في قطاع الطريق من المسلمين.. وهذا قول أكثر الفقهاء. قالوا: ولا يجوز حل الآية على المرتدين لأن قتل المرتد لا يتوقف على المحاربة وإظهار الفساد في الأرض، ولأنه لا يجوز الاقتصار في المرتد على قطع اليد أو النفي، ولأن حده يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه وبعدها. ولأن الطلب غير مشروع في حقه، ولأن اللفظ عام * والأول أصح لما رواه الواحدى: عن أنس رضي الله عنه: أن رهطاً من عُكْلٍ وعُرَيْتَةٍ أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله: إنا كنا أهل ضرع، ولم نكن أهل ريف فاستوختنا المدينة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود أن يخرجوا فيها فليشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذود فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأتى بهم

فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، فتركوا في الحرة حتى ماتوا على حالهم. فنزلت الآية «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...» الآية. رواه مسلم عن عبيد الأعلى عن سعيد إلى قول قتادة عن أنس ورواه عنه أحمد والبخارى. زاد البخارى أن قتادة الذي روى الحديث عن أنس. وروى أبوداود والنسائي عن أبي الزناد: أن رسول الله لما قطع الذين سرقوا لقاحه، وسمل أعينهم بالنار، عاتبه الله في ذلك وأنزل «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا» الآية. وفي رواية للبخارى قال أبو قتادة: وأتى شيء أشد مما صنع هؤلاء، ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا قلت: ولذا قال مالك والشافعي وأبو ثور نزلت الآية فيمن خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الأرض بالفساد وفي رواية لأبي قتادة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. زاد في رواية له: وأنزل الله عز وجل «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...» الآية.

أما تفسير الآية: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» بمحاربة المسلمين على حذف مضاف. أي أولياء الله وأولياء رسوله. وهم المسلمون، وفيه إشارة إلى أن ذكر الله تمهيد لرسول الله، فإن محاربة المسلمين في حكم محاربة الرسول، لأن ما ذكر فيها من حكم قطع الطريق شامل للقطاع على المسلمين ولوبعد الرسول بأعصار لأنهم يحاربونه حيث يحاربون من هو على طريقته وأهل شريعته «وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا» بقطع الطريق، هذا هو معنى محاربة المسلمين. وفي نصب فساداً ثلاثة أوجه: الأول: أنه مفعول لأجله أي يحاربون ويسعون لأجل الفساد. والثاني: أنه مصدر واقع موقع الحال. أي ويسعون في الأرض مفسدين. والثالث: أنه منصوب على المصدر أي يفسدون في الأرض بسعيهم إفساداً «أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ» أي أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى «أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» أو. لترتيب الأحوال. فالقتل لمن قتل فقط والصلب لمن قتل وأخذ المال. والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل. والنفي لمن أخاف فقط قاله ابن عباس وعليه الشافعي وأصح قوليّه. فتقدير الآية أن يقتلوا إن قتلوا.. الخ. والنفي مقيد بأن أخافوا السبيل فقط. وكانوا ينفونهم إلى دهلك وهو بلد في أقصى تهامة، وناصع وهو بلد من بلاد الحبشة. الكشاف: وعن جماعة منهم الحسن والنخعي: أن الإمام يختار بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق من غير تفصيل، وذلك فيما يرى فيه المصلحة

للمسلمين «ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا» ذلٌ وفضيحةٌ، وذلك إشارة إلى الجزاء المتقدم «في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» هو عذاب النَّار. استحقاق الأمرين إنما هو للكافر، وأمّا المسلم فإنه إذا أقيم عليه الحد في الدنيا سقطت عنه عقوبة الآخرة، فالآية محمولة على الكافر، أو أنّ فيها تقديراً في قوله: وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ.. الخ. أي إن لم تقع عليه الحدود المذكورة في الدنيا «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا» من المحاربين والقطاع «مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ» لهم ما أتوه «رَحِيمٌ» بهم. عبر بذلك دون فلا تحذوهم ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله، دون حقوق الآدميين. وعبرة المنهج مع شرحها وتسقط عنه بتوبته قبل أن تقدرُوا عليهم. فلا يسقط عنه ولا عن غيره بها قول ولا مال. ولا باقى الحدود من حدّ زنا وسرقة وشرب وقذف لأن العمومات الواردة فيها لم تفصل بين ما قبل التوبة وما بعدها، بخلاف قاطع الطريق. ومحل عدم سقوط باقى الحدود بالتوبة في الظاهر، أمّا بينه وبين الله تعالى فتسقط به وقال الشافعى إذا تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه ما يختص بقطع الطريق من العقوبات لأنّه متهم حينئذٍ بدفع العذاب عنه، وفي سائر الحدود بعد القدرة عليه قيل: يكفي في التوبة إظهارها كما يكفي إظهار الإسلام تحت ظلال السيوف، والأصح أنّه لا بد مع التوبة من إصلاح العمل لقوله تعالى في الزنا «فَان تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهَا» وفي السرقة «فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ».

((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» سورة المائدة (الآية: ٣٨، ٣٩)

في الواحدى : قال الكلبي: نزلت في طعمة بن أبيرق سارق الدرع. وقد مضت قصته. وكذا في الخازن قال ابن السائب: نزلت في طعمة بن أبيرق. أى الذى تقدمت قصته في سورة النساء. ولم يذكر المفسرون غير ما ذكره الواحدى والخازن. قوله تعالى: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ» أل فيها موصولة مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو: «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» أى يمين كل واحدٍ منها من الكوع، وبينت السنة أنّ الذى يقطع

فيه ربع دينار فصاعداً، وأنه إذا عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، ثم اليد اليسرى، ثم الرجل اليمنى، وبعد ذلك يعزّر. وإنما سمى السارق سارقاً لأنه يأخذ الشيء الذى ليس له أخذه فى خفاء. ومن حرز مثله. ومنه استرق السمع مستخفياً. وقد قطع السارق فى الجاهلية، وأول من حكم بقطع يده فى الجاهلية. الوليد بن المغيرة، وأقر الله قطعه فى الاسلام، فكان أول سارق قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الاسلام من الرجال: الخيار بن عدى بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بنى مخزوم، وقطع أبو بكر اليمنى الذى سرق عقداً لأسماء بنت عميس: زوج أبى بكر الصديق رضى الله عنه، فقطع يده اليسرى. وقطع عمر بن عبد الله بن سمره. أخى عبد الرحمن بن سمره. ولا خلاف فيه، ولا حجة قاطعة لمن قال: تقطع يد السارق بأقل من ربع دينار، وما ورد فى أقل من ذلك، فإنه خرج مخرج التحذير بالقليل عن الكثير كما جاء فى معرض الترغيب بالقليل مجرى الكثير فى قوله عليه الصلاة والسلام [من بنى لله مسجداً ولو مثل مَفْحَصِ قِطَاةِ بَنِي اللَّهِ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ] والمراد بسرقة البيضة أنها بيضة الحديد كما فسرها البخارى: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، والحبل فتقطع يده. ولا قطع على المختلس والمنتهب والمعتمد على القوة، ولا على المودع إذا جحد خلافاً لأحمد. وأما السارق فيشترط فيه التكليف والتزام الأحكام والاختيار. فيقطع الذمى والمعاهد، ولا يقطع المكره. وإنما تثبت السرقة بثلاث حجج باليمين المردودة، أو بالاقرار، أو بشهادة رجلين. ويتعلق بها حكمان: الضمان والقطع. وقال أبو حنيفة: القطع والغرم لا يجتمعان. وهو خلاف ما قاله الشافعى. دليله قوله عليه الصلاة والسلام [على اليد ما أخذت حتى تؤدى] يوجب الضمان. وقد اجتمع فى هذه السرقة أمران، وحق الله لا يمنع حق العباد، ولهذا يجتمع الجزاء والقيمة فى الصيد المملوك، ولو كان المسروق باقياً وجب ردهً بالاتفاق. وحجة أبى حنيفة: قوله تعالى: «جَزَاءُ بِمَا كَسَبْنَا نَكَالًا»، أى عقوبة لهم. والجزاء هو الكافي، فهذا القطع كافٍ فى جنابة السرقة. ورد بلزوم رد المسروق عند كونه قائماً. ولأن القطع علة لفعل السرقة لا لعله المسروق. أما كيفية القطع، فقد روى أنه صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فقطع يمينه. قال الشافعى: فإن سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثاً فيده اليسرى، فإن سرق رابعاً فرجله اليمنى وبه قال مالك، وروى ذلك عن أبى هريرة عن النبى سئى الله عليه وسلم. وعن أبى حنيفة وأحمد: لا

يقطع في الثانية وما بعدها لما روى عن ابن مسعود أنه قرأ فاقطعوا أيما نها. وضيقه الشافعي. بأن القراءة الشاذة لا تعارض ظاهر القرآن المقتضى لتكرار القطع بتكرار السرقة. مكان القطع: اتفقوا على أنه تُقطع اليد من الكوع والرجل من المفصل بين الساق والقدم. والسيد يملك إقامة الحد على مماليكه لعموم قوله: «فاقطعوا» ولم يجوزه أبو حنيفة، واحتج المتكلمون بالآية في أنه يجب على الأمة نصب الإمام لأن هذا التكليف لا يتم إلا به. وما لا يتم الواجب إلا به — وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب — وانتصاب جزاء ونكالا على أنه مفعول لهما. والعامل اقطعوا أى جازوهم ونكلوا بهم جزاء بما كسبا نكالا من الله. «فَمَنْ تَابَ» من السرقة «مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ» أى سرقة فرجع عنها بعد أن ظلم غيره بها «وَأَصْلَحَ» عمله، ومن جملة الاصلاح رد ما سرقة، أو بدله لصاحبه: «فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ» بشروط التوبة المعروفة. وهى الندم على ما مضى، والعزم على تركه في المستقبل. عن أبى أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ما أخالك سرقت] فقال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً. كل ذلك يعترف، فأمر به فقطع، ثم جىء به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: [استغفر الله وتب إليه] فقال الرجل: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [اللهم تب عليه] أخرجه أبو داود والنسائي بمعناه. «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ» له «رَحِيمٌ» به.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

«يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ لَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَظْهِرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» سورة المائدة (الآية : ٤١)

في الواحدى : قال البراء بن عازب: مرّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودى مُحَمَّماً مجلوداً فدعاهم. فقال [أهكذا تجدون هذا الزانى فى كتابكم]؟ قالوا: نعم، قال: فدعا رجلاً من غلمانهم فقال [أنشدك الله الذى أنزل التوراة على موسى عليه السلام:

هكذا تجدون حدّ الزانى فى كتابكم]؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتنى لم أخبرك، نجد حدّ الزانى فى كتابنا الرجم، ولكنه كثر فى أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الوضع أقمنا عليه الحدّ، فقلنا: تعالوا نجتمع على شىء نقيمه على الشريف والوضع، فاجتمعنا على التحميم، والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ» — إلى قوله: «إِنْ أُوْتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ» — يقولون أئتوا محمداً فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوا به، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا — قوله تعالى: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» — قال فى اليهود إلى قوله: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» — «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» قال: نزلت كلها فى الكفار. رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبه وعبارة الخطيب: روى أن شريفاً فى خيرزنى بشريفة، وكانا محصنين، وحدهما الرجم فى التوراة، فكرهوا رجمها لشرفها، وقالوا: إن هذا الرجل الذى يثرب ليس فى كتابه الرجم، ولكن الضرب، فأرسلوها مع رهط منهم إلى بنى قريظة ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه. وقالوا: إن أمركم بالجلد والتحميم — أى تسويد الوجه من الحمة وهى السواد — فاقبلوا، وإن أمركم بالرجم فلا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا يا محمد: أخبرنا عن الزنا والزانية إذا أحصنا ما حدّهما فى كتابك؟ فقال: هل ترضون بقضائى؟ فقالوا: نعم، فنزل جبريل بالرجم، فأخبرهم بذلك، فأبوا أن يأخذوا به، فقال له جبريل: اجعل بينك وبينهم ابن سوريا ووصفه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تعرفون شاباً أُمرد أبيض أعور يسكن فدىك يقال له ابن سوريا؟ قالوا: نعم فقال هو أى رجل فيكم؟ فقالوا: هو أعلم يهودى بقى على وجه الأرض بما أنزل الله على موسى بن عمران فى التوراة، قال: فأرسلوا إليه، ففعلوا فأتاهم، فقال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ابن سوريا؟ قال: نعم، قال: أعلم اليهود؟ قال: كذلك يزعمون. قال: تجعلونه بينى وبينكم؟ قالوا: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [أَنْشُدْكَ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِى فَلَاقَ الْبَحْرَ لَمُوسَى، وَرَفَعَ فَوْقَهُمُ الطُّورَ، وَأَنْجَاكَ وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، وَالَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ كِتَابَهُ وَحَلَّاهُ وَحَرَامَهُ هَلْ تَجِدُونَ فِيهِ الرِّجْمَ عَمَّنْ أَحْصَنَ؟] قال: نعم، فوثب عليه سفلة اليهود، فقال: خفت

إن كذبت أن ينزل علينا العذاب، ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كان يعرفها من أعلامه، فقال: أشهد ألا إله إلا الله وأنت رسول الله النبي الأمي العربي الذي بشر به المرسلون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزانيين فرجما عند باب مسجده، وقال [اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أمأتوه] فأنزل الله عز وجل: «يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ لَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ..» الآية وروى أن اليهود جاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وأمرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم ومجددون، فقال عبدالله بن سلام: كذبتم إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، وقرأ ما بعدها، فقال له عبدالله: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قالوا: صدقت يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: فرأيت الرجل يقي بيده عن المرأة الحجارة. رواه مسلم عن ابن عمر: قلت: وقد كانت آية الرجم في القرآن فنسخت تلاوتها وبقي حكمها. روى البيهقي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنه قال في خطبته: إن الله بعث محمداً وأنزل عليه كتاباً. وكان فيما أنزل آية الرجم فتلوها ووعيناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وفي ابن كثير: قيل نزلت في أقوام من اليهود قتلوا قتيلاً، وقالوا: تعالوا نتحاكم إلى محمد. فإن حكم بالدية فاقبلوه، وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه. والصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا.. وعليه علماء التفسير وعبارة الخازن: قال علماء التفسير: إن رجلاً وامرأة من أشراف يهود خيبر زنيا وكانا محصنين، كان حدهم الرجم عندهم في حكم التوراة، فكرهت اليهود رجمها لشرفهما، فقالوا: إن هذا الرجل يثرب يعنون محمداً صلى الله عليه وسلم، وليس في كتابه الرجم. ولكن الضرب، فأرسلوا إلى اخوانكم بني قريظة، فإنهم جيرانه، وصلاح معه فليسألوه عن ذلك، فبعثوا رهطاً منهم مستخفين، وقالوا لهم: اسألوا محمداً عن الزانيين إذا أحصنا ما حدّهما، فإن أمركم بالحد فاقبلوا منه. وإن أمركم بالرجم فاحذروه، ولا تقبلوا منه، وأرسلوا معهم الزانيين، فقدم الرهط حتى نزلوا على بني قريظة والنضير، وقالوا لهم: إنكم جيران هذا الرجل، ومعه في بلده، وقد حدث فينا حدث، وذلك أن فلاناً وفلاناً قد زنيا، وقد أحصنا، فنجب أن تسألوه عن قضائه في ذلك، فقال لهم بنو قريظة والنضير: إذا

والله يأمركم بما تكرهون، ثم انطلق قوم منهم فيهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسد، وسعيد بن عمرو، ومالك بن الصيف. وكنانة بن أبي الحقيق وغيرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا يا محمد: أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا ما حدهما في كتابك؟ فقال هل ترضون بقضائي؟ قالوا: نعم، فنزل جبريل عليه السلام بآية الرجم. فأخبرهم بذلك. فأبوا أن يأخذوا به، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل بينك وبينهم ابن صوريا، ووصفه له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعرفون شاباً أُمرد أبيض أعور يسكن فذك يقال له ابن صوريا؟ قالوا: نعم، قال: فأئ رجل هو فيكم؟ فقالوا: هو أعلم يهودى بقى على وجه الأرض بما أنزل على موسى عليه السلام فى التوراة، قال: فأرسلوا إليه، ففعلوا، فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ابن صوريا؟ قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صوريا: ناشدتك بالله الذى لا إله إلا هو الذى أنزل التوراة على موسى، وأخرجكم من مصر، وفلق لكم البحر، وأنجاكم وأغرق آل فرعون، وبالذى ظلل عليكم الغمام، وأنزل عليكم المن والسلوى، وأنزل عليكم كتابه فى حلاله وحرامه، تجدون فى كتابكم الرجم على المحسن؟ فقال ابن صوريا: اللهم نعم، والذى ذكرتنى به لولا خشيتى أن ينزل علينا العذاب إن كذبت أو غيرت ما اعترفت لك، ولكن كيف هى فى كتابك يا محمد؟ قال: إذا شهد أربعة رهط عدول أنه أدخله فيها كما يدخل الميل فى المكحلة وجب عليها الرجم، فقال ابن صوريا: والذى أنزل التوراة على موسى. هكذا أنزل الله فى التوراة على موسى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان أول ما رخصتم به فى أمر الله تعالى: فقال ابن صوريا: كنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقننا عليه الحد، فكثر الزنا فى أشرافنا حتى زنى ابن عم ملك لنا فلم نرجمه، ثم زنى رجل آخر فى امرأة من قومه، فأراد الملك رجمه، فقام قومه دونه، وقالوا: والله لا نرجمه حتى ترجم فلاناً لابن عم الملك، فقلنا: تعالوا نجتمع فلنصنع شيئاً دون الرجم يكون على الشريف والوضيع، فوضعنا الجلد والتحميم، وهو أن يجلد أربعون جلدة بجبل مطوى بقر، ثم تسود وجوههما، ثم يحملان على حارين، ووجوههما من قبل دبر الحمار، ويطاف بهما، فجعلوا ذلك مكان الرجم. فقالت اليهود لابن صوريا: ما أسرع ما أخبرتة، وما كنت لما أثنينا عليك بأهل، ولكنك كنت غائباً فكرهنا أن نغتائبك، فقال لهم ابن صوريا: إنه قد ناشدنى بالتوراة، ولولا خشيتى أن ينزل علينا

العذاب ما أخبرته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجاً عند باب المسجد، وقال: [اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه] فأنزل الله تعالى هذه الآية: أما التفسير: قوله تعالى: «يا أيها الرسول لا تخزنك» صنع «الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ» يقيمون فيه بسرعة. أى يظهرونه إذا وجدوا فرصة: «مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ» يعنى المنافقين لأنهم أظهروا الإيمان بالقول وكنتموا الكفر وهذه صفة المنافقين: «وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا» أى وطائفة من اليهود: «سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ» الذى افترته أحبارهم سماع قبول. وهو المراد لأنك تقول: تسمع من فلان لا تقبل منه. وقيل: سماعون لأجل أن يكذبوا عليك، وذلك أنهم كانوا يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرجون من عنده، ويقولون سمعنا منه كذا وكذا. ولم يسمعوا ذلك منه بل كذبوا عليه. وقوله: «سَمَاعُونَ» منك: «لَقَوْمٍ» لأجل قوم: «آخِرِينَ» من اليهود: «لَمْ يَأْتُوكَ» وهم أهل خيبر زنى فيهم عصيان فكرهوا رجحها فبعثوا قريظة ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها الخ...: «يَحْرِفُونَ الْكَلِمَ» الذى فى التوراة. كآية الرجم: «مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ» التى وضعها الله عليها. أى يبدلونه وذلك إما تحريفاً لفظياً بإبدال كلمة بكلمة أو بإخفائه وكتمانه، أو بالزيادة فيه، أو بالنقص منه، وإما تحريفاً معنوياً بحمل اللفظ على غير ما وضع له: «يَقُولُونَ» لمن أرسلوهم: «إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا» الحكم المحرف المزال عن مواضعه: «فَخُذُوهُ» فهو الحق واعملوا به: «وَأِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ» بل أفتاكم بخلافه: «فاحذروا» أن تقبلوه: «وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ» إضلاله: «فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً» فى دفع الفتنة عنهم: «أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ» من الكفر، وهو إشارة إلى المذكورين من المنافقين واليهود، وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للإيدان ببعده منزلتهم فى الفساد: «لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ» ذلٌ بالفضيحة بإظهار نفاقهم، وبيان تحريفهم. وضرب الجزية على المحلدين من أهل الكتاب: «وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» يعنى الخلود فى النار للمنافقين واليهود.

(القول في سبب نزول قوله تعالى :)(

«سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِمَسَحْتِ فَإِنْ جَاؤَكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * وَكَيفَ يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ»

سورة المائدة (الآية: ٤٢، ٤٣)

في الخازن: نزلت في حُكَّام اليهود مثل كعب بن الأشرف ونظرائه، كانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهم. قال الحسن: كان الحاكم منهم إذا أتاه أحدهم برشوة جعلها في كفه، ثم يريها إِيَّاهُ، ويتكلم بحاجته، فيسمع منه، ولا ينظر إلى خصمه، فيسمع الكذب، ويأكل الرشوة، وهي السحت * وفي الغرائب: وقيل: كان فقراؤهم يأخذون من أغنيائهم مالا ليقيموا على ما هم عليه من اليهودية، فكانوا يسمعون أكاذيب الأغنياء ويأكلون السحت * وقيل: إنَّه في أمر خاص. وهو رجم المحسن قاله ابن عباس ومجاهد والزهرى * وقيل: في قتل قُتل من اليهود في بني قريظة والنضير، وكان في بني النضير شرف، وكانت ديتهم كاملة، وفي قريظة نصف دية، فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الدية سواء * وعن النخعي والشعبي وقتادة وعطاء وأبي بكر الأصم وأبي مسلم أن الآية عامة في كل من جاء من الكفار. وأن الحكم ثابت في سائر الأحكام غير منسوخ * قلت: والحق إنَّ الآية متصلة بما قبلها، ويتضح ذلك من أقوال العلماء في تفسيرها. قوله في آخر الآية السالفة الذكر: «وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» هم «سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِمَسَحْتِ» الحرام كالرشا وأصل السحت الاستئصال. يقال سحته: إذا استأصله، وسميت الرشوة في الحكم سُحت: لأنها تستأصل دين المرتشي، والسحت كله حرام يحمل عليه شدة الشره، وهو يرجع إلى الحرام الخسيس الذي لا تكون له بركة، ولا يأخذه مروءة، ويكون في حصوله عار بحيث يخفيه لا محالة، فهو كالآخذ المال خفيةً، ولذلك حرمت الرشوة على الحكماء. أخرج الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي في الحكم * قال الحسن: إنما ذلك في الحاكم إذا رشوته ليحق لك باطلاً أو يبطل عنك حقاً *

وقال ابن مسعود: الرشوة في كل شيء فمن شفع شفاعته ليردّ بها حقاً، أو يدفع بها ظلماً، فأهدى بها إليه فقبل فهو سحت. فقليل له يا أبا عبد الرحمن: ما كنا نرى ذلك إلاّ الآخذ على الحكم. فقال: الآخذ على الحكم كفر قال تعالى: «وَمَنْ لَّمْ يَخُكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» والسحت الرشوة في الحكم. ومهر البغي وعسب الفحل. وكسب الحجام وثمان الكلب وثمان الخمر وثمان الميتة، وحلوان الكاهن والاستكساب في المعصية. روى ذلك عن عليّ رضي الله عنه وعمر وعثمان وابن عباس وأبي هريرة ومجاهد. كذا في الغرائب * وكل ذلك يرجع إلى الحرام الخسيس الذي لا يكون فيه بركة «فإنّ جأؤك» لتحكم بينهم. لما بيّن تفاصيل أحوالهم المختلفة الموجبة لعدم المبالاة بهم خواطب ببعض ما ينبغي عليه من الأحكام. أي فإن جأؤك متحامين إليك «فاخُكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» فانت مختار بين الحكم بينهم والاعراض عنهم وتركهم إلى رؤسائهم. وأؤ هنا للتخيير فهي خاصّة بالمعاهدين دون أهل الذمة. فلا يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بين الأجانب الذين هم في بلادهم وإن تحاكموا إليهم، بل هم مختارون يرجحون في كل حال ما يرونه من المصلحة. وأمّا أهل الذمة فيجب الحكم بينهم إذا تحاكموا إلينا، لأن من أخذت منه الجزية تجرى عليه أحكام الإسلام في البيوع والموارث، وسائر العقود إلا في بيع الخمر والخنزير فإنهم يقرّون عليه، بشرط عدم الاعلان بشربه في الأسواق، ويمنعون من الزنا كالمسلمين لأنهم نهو عنه لكن لا يرجحون لأنّ من شرط الرجم الإسلام. «وإنّ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شيئاً» فالله حافظك من ضررهم إذا أخترت الاعراض عنهم ولم تحكم بينهم «وإنّ حَكَمْتَ» أي اخترت الحكم بينهم «فاخُكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ» أي بالعدل الذي أمرت به في القرآن الكريم «إن الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» العادلين في الحكم أي يشيهم عليه «وكيف يُحَكِّمُونَك» !!؟ تعجب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من تحكيمهم من وجوه. منها: «وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ» ومنها رجوعهم إلى حكم من كانوا يعتقدونه مبطلاً. ومنها: إعراضهم عن حكمه بعد أن حكموه، وهذا غاية الجهالة ونهاية العناد. وما سبب ذلك إلا أنهم ليسوا مؤمنين «ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ» بك ولا بالتوراة من قبلك إيماناً صحيحاً لأن المؤمن بشرع لا يرغب عنه إلى غيره، اللهم إلاّ إذا آمن بنسخه بالحكمة اقتضت ذلك وقد جاء في سِفْرِ التثنية بعد بيان أن من تزوّج عذراء فوجدها ثيباً

ترجم عند باب أبيها، وإذا وُجد رجل مضطجع مع امرأة زوج بعل يقتل الإثنين. الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة، فتزنع الشر من إسرائيل. وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدوها رجل في المدينة. فاضطجع معها فأخرجوها كليهما إلى باب المدينة وأرجوهما بالحجارة حتى يموتا، الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه فتزيل الشر من وسطك. المراعى.

* (القول في سبب نزول قوله تعالى :) *

«إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَتُورِيخُكُمْ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّاتِيُّونَ وَالْأَخْبَارُ بِمَا اسْتُخْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَخُصَّ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ»
سورة المائدة (الآية: ٤٤)

في الواحدى: قال أبوهريرة رضي الله عنه: زنى رجل من اليهود وامرأة. قال بعضهم لبعض، اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي مبعوث للتخفيف، فإذا أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها، واحتججنا عند الله، وقلنا: فتيا نبي من أنبيائك، فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد مع أصحابه. فقالوا يا أبا القاسم: ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهما حتى أتى بيت مدراستهم، فقام على الباب فقال: أنشدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يحتم ويحبته ويجلد. والتجبية أن يحمل الزانيان على الحمار ويقابل أفعيها ويطاف بها. قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ألح عليه في النشدة، فقال: اللهم إذا أنشدتنا فإننا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فا أول ما أرخصتم أمر الله عز وجل؟ قال: زنى رجل ذو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخبر عنه الرجم، ثم زنى رجل من سراة الناس، فأراد رجمه، فأحال قومه دونه، فقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى يحى بصاحبكم فيرجمه. فاضطلحوا على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنى أحكم بما في التوراة، فأمر بها فرجا. قال الزهرى: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ..» الآية وكذا في الطبرى. والحازن، وفي ابن كثير: عن الإمام أحمد

عن ابن عباس في «ومن لم يخكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» «وأولئك هم الظالمون» «وأولئك هم الفاسقون» أنزلها الله في الطائفتين من اليهود. وكانت إحداها قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقاً، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق (الوسق: جملٌ بعير) فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة وسق. فقالت الذليلة: وهل كان في حيتين دينها واحد، ونسبها واحد، وبلدهما واحد دية بعضهم نصف دية بعض، إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لنا، وفرقاً منكم (خوفاً) فأما إذا قدم محمد فلا نعطيكم، فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، ثم ذكرت العزيزة، فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلّا ضيماً منا، وقهراً لهم، فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيهم إن أعطاكم ما تريدون حگمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه، فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاؤا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله، وما أرادوا، فأنزل الله تعالى «يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» إلى قوله «الفاسقون» ففهم. والله أنزل. وإياهم عنى عز وجل. رواه أبو داود من حديث أبي الزناد عن أبيه بنحوه. قلت: والآية التي بعد هذه الآية: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين..» يؤيد أنها في قضية القصاص، ولا مانع من أن يجتمع لنزول الآية سببان فأكثر في وقت واحد لأن الأمر بالحكم بما أنزل الله يشمل الجميع، أي استفتاء اليهود في أمر الزانيين والقصاص في القتل.

أما التفسير: «إنا أنزلنا التوراة» على موسى عليه السلام وهو كلام مستأنف سيق لبيان علو شأن التوراة، ووجوب مراعاة أحكامها، وأنها لم تزل مرعية من الأنبياء ومن يقتدى بهم كابراً عن كابر مقبولة لكل أحد من الحكام والمتحامين، محفوظة عن المخالفة والتبديل تحقيقاً لما وصف به المحرفون من عدم إيمانهم بها وتقريراً لكفرهم وظلمهم. «فيها هدى» من الضلالة «ونور» ببيان الأحكام. وقيل: الهدى بيان الأحكام. والنور بيان التوحيد والنبوة، والمعاد. قال الزجاج: الهدى: بيان الحكم الذي جاؤا يستفتون فيه،

والنور بيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم حقٌ وقيل: فيها هدى يهدى للحق والعدل، ونورٌ يبين ما استبهم من الأحكام. فهما عبارتان عن معبر واحد، وقد يستدل بالآية على أن شرع من قبلنا يلزمنا لأنَّ الهدى والنور لا بد أن يكون أحدهما يتعلق بالفروع والآخر بالأصول. وإلا كان تكراراً أيضاً أنها نزلت في الرجم، ومورد الآية لا بد أن يكون داخلياً فيها سواء. قال صاحب الغرائب: إن غيره داخل أو خارج، ويمكن أن يجاب بأن التكرار بعبارتين غير محذور، أو بأن في الكلام تقدماً وتأخيراً، والمراد فيها هدى ونور للذين هادوا «يَخْكُمُهَا النَّبِيُّونَ» وقوله: «الَّذِينَ أَسْلَمُوا» فأورد عليه أن كل نبي مسلم فالفائدة في هذا الوصف؟ وأجيب بأنها صفة جارية على سبيل المدح لا التوضيح والكشف، وفيه تعريض باليهود أنهم بعداء عن ملة الإسلام التي هي دين الأنبياء قديماً وحديثاً، لأن غرض الأنبياء الانقياد لتكاليف الله، وغرضكم من ادعاء الحكم بالتوراة أخذ الرشا من العوام، فالفرقان متباينان ولهذا أردفه بقوله: «لِلَّذِينَ هَادُوا» أي يحكمون لأجلهم هادوا متعلق بيحكم أي يحكمون بها فيما بينهم. كأنه قال أنزلنا التوراة فيها هدى ونور لأجل أن يحكموا بها، ففيه تعريض بالمحرفين، أو متعلق بأنزلنا، وقيل: بهدى ونور. وفيه الفصل بين المصدر ومعموله، وقيل: متعلق بمحذوف وقع صفة لها. أي هدى ونور كائنات للذين هادوا. أبو السعود: وفي الخازن: أراد بالتبيين الذين بعثوا بإقامة التوراة وأحكامها. ومعنى أسلموا: أي انقادوا لأمر الله تعالى، والعمل بكتابه، وهذا على سبيل المدح لهم، وفيه تعريض باليهود لأنهم بعدوا عن الإسلام الذي هو دين الأنبياء عليهم السلام. قال الحسن والزهرى وعكرمة وقتادة والسدى: يحتمل أن يكون المراد بالنبيين الذين أسلموا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكره بلفظ الجمع تعظيماً وتشريفاً له صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على اليهود بالرجم، وكانَ هذا الحكم في التوراة قال ابن الأنباري: هذا ردٌّ على اليهود والنصارى لأنَّ الأنبياء عليه السلام ما كانوا موصوفين باليهودية والنصرانية بل كانوا مسلمين لله تعالى منقادين لأمره ونبيه وقوله: «وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ» أي الزهاد والعلماء من ولد هرون عليه السلام: الذين التزموا طريقة النبيين، وجانبوا دين اليهود وعن ابن عباس: الربَّانيون: الذين يسوسون النَّاسَ بالعلم، ويربونهم بصغاره قبل كباره. والأحبار: هم الفقهاء، والأحبار: واحد جَبْرٌ بالفتح والكسر، والثاني أفصح، وهو رأي الفراء مأخوذ من

التحجير والتحسين. فإنهم يجبرونه ويزيّنونه، أي هم أيضاً يحكمون بأحكامها، فهم خلفاء ونواب عن الأنبياء في تطبيق أحكامها «بِمَا» أي بسبب الذي «اسْتَحْفِظُوا» أي استحفظهم الله إياه «مِنْ كِتَابِ اللَّهِ» أن يحرفوه أو يبدلوه «وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ» أنه حق «فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ» أيها اليهود في إظهار ما عندكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم والرجم وغيرهما «وَاخْشَوْنِ» خافوا عقابي العظيم في كتمانها «وَلَا تَشْتَرُوا» تستبدلوا «بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا» من الدنيا تأخذونه على كتمانها «وَمَنْ لَمْ يَخُكْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» يعنى أن اليهود لما أنكروا حكم الله تعالى المنصوص عليه في التوراة. وقالوا إنه غير واجب عليهم فهم كافرون على الإطلاق بموسى والتوراة وبمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن.

* ((اختلاف العلماء فيمن نزلت آيات الحكم بما أنزل الله)) *

الآيات هي قوله تعالى: «وَمَنْ لَمْ يَخُكْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» «وَمَنْ لَمْ يَخُكْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» «وَمَنْ لَمْ يَخُكْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» ورد عن جماعة من المفسرين أن الآيات الثلاث نزلت في الكفار. ومن غير حكم الله من اليهود لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال إنه كافر، وهذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك قال الخازن: ويدل على صحة هذا القول ما روى عن البراء بن عازب قال: أنزل الله تبارك وتعالى: «وَمَنْ لَمْ يَخُكْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» «وَمَنْ لَمْ يَخُكْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» «وَمَنْ لَمْ يَخُكْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» في الكفار كلها. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس قال: «وَمَنْ لَمْ يَخُكْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» إلى «الْفَاسِقُونَ» هذه الآيات الثلاث في اليهود خاصة: قريظة والنضير أخرجه أبو داود. وقال مجاهد في هذه الآيات الثلاث: من ترك الحكم بما أنزل الله ردّاً لكتاب الله فهو كافر ظالم فاسق. وقال عكرمة: ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به فقد كفر، ومن أقر به، ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وهذا قول ابن عباس أيضاً، واختيار الزجاج لأنه قال: من زعم أن حكماً من أحكام الله تعالى أتت بها الأنبياء باطل فهو كافر. وقال طاوس: قلت لابن عباس: أكافر من لم يحكم بما أنزل الله؟ فقال: به كفر، وليس بكفر

ينقل عن الملة كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ونحو هذا. روى عن عطاء قال: هو كفر دون الكفر* وقال ابن مسعود والحسن والنخعي: هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة، فكلُّ من ارتشى، وبذل الحكم فحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم وفسق، وإليه ذهب السدي لأنه ظاهر الخطاب* وقيل: هذا فيمن علم نص حكم الله ثم رده عياناً عمداً، وحكم بغيره، وأما من خفي عليه النص، أو أخطأ في التأويل فلا يدخل في هذا الوعيد. الخازن* قال الرازي نقلاً عن عكرمة: إن الحكم بالكفر على من حكم بغير ما أنزل الله إنما يكون فيمن أنكر بقلبه وجحد بلسانه أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله إلا أنه أتى بما يضاده فهو حاكم بما أنزل الله ولكنه تارك له فلا يدخل تحت هذه الآية* وعن الشعبي أنه قال: الثلاث الآيات التي في المائدة أولها: في هذه الأمة، والثانية: في اليهود، والثالثة: في النصارى. وخلاصة المعنى: ومن لم يحكم بما أنزل الله مستهيناً به، منكراً له، وأن حكم غير ما أنزل أفضل منه كان كافراً لجحوده به واستخفافه بأمره وحكمه.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

«وَأَنِ اخْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ* أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْتَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ»

سورة المائدة (الآية: ٤٩، ٥٠)

في الواحدى: قال ابن عباس: إن جماعة من اليهود منهم كعب بن أسيد، وعبد الله بن صوريا، وشاس بن قيس، قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد عليه الصلاة والسلام لعلنا نفتنه عن دينه، فأتوه، فقالوا يا محمد: قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم، وإنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود ولن يخالفونا، وإن بيننا وبين قوم خصومة ونحاكمهم إليك فتقضى لنا عليهم، ونحن نؤمن بك ونصدقك، فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى فيهم «وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ..» الآية* وكذا في الخطيب والخازن قيل: ولعلمهم طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحكم بما كان

يحكم به الجاهليون من التفاضل بين القتل. أي بين ديّات بعضهم على بعض، وكذا في بقية التفاسير. وقوله: «وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ» في محل نصب على الكتاب، والتقدير: وأنزلنا إليك الكتاب، وأن تحكم به بينهم أي والحكم بينهم. كذا في السمينه أو وأنزلنا إليك أن احكم على أن المصدرية وصلت بالأمر لأنه فعل كسائر الأفعال، أو على قوله بالحق، أي أنزلناه بالحق وبأن احكم، ويحتمل أن تكون أن مفسرة، وفعل الأمر محذوف أي وأمرناك أن احكم. وتكرار الأمر بالحكم إمّا للتأكيد، وإمّا لأنها حكمة لأنهم احتكموا إليه في زنا المحصنين، ثم احتكموا في قتل كان بينهم «وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ» ميو لا تهم الفاسدة «وَاحْذَرُوهُمْ أَنْ» لا «يَفْتَنُوكَ» يضلوك «عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ» أي احذر أن يصرفوك عن بعضه ولو كان أقل قليل بتصوير الباطل بصورة الحق «فَإِنْ تَوَلَّوْا» عن الحكم المنزل وأرادوا غيره «فَاعْلَمْ أَنَّهُ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ» بالعقوبة في الدنيا «بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ» لا بجميعها، وذلك كما عاقبهم بالقتل والسبي والجلد، وأما في الآخرة فيجازيهم على الجميع، وفي ذلك إشارة إلى أن مجازاتهم ببعض الذنوب كافية في إهلاكهم وتدميرهم وإذلالهم، وأراد ببعض ذنب التولى عن حكم الله، وفيه أن لهم ذنوباً جمّة، وأن هذا الذنب عظيم جداً «وَأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ» يعنى اليهود لأنهم ردّوا حكم الله تعالى «أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ» أي أفحكم الجاهلية يطلب هؤلاء اليهود قال ابن عباس: يعنى بحكم الجاهلية ما كانوا عليه من الضلال والجور في الأحكام، وتحريفهم أياها عما أمر الله به وفي أبى السعود: والمراد بالجاهلية إما الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى الموجبة للميل والمداهنة في الأحكام، وقد جرى المفسرون على هذا، وإما أهل الجاهلية وحكمهم، وهو ما كانوا عليه من المفاضلة بين القتل من النصير وقريظة. قوله: «وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا» انكار لأن يكون أحد حكمه أحسن من حكم الله تعالى، أو مساو له؟! روى أن بنى النصير تحاكموا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في خصومة كانت بينهم وبين بنى قريظة، وطلب بعضهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما كان عليه أهل الجاهلية من التفاضل، وجعل دية القرظي ضعف دية النصيرى لمكان القوة والضعف، فقال عليه الصلاة والسلام: القتل بواء — سواء — فقال بنو النصير: نحن لا نرضى بذلك فنزلت الآية. وخلاصة المعنى: توبيخهم والتعجب من حالهم كيف لا وهم أهل كتاب وعلم،

ومع ذلك فهم لا يرضون بحكم الله تعالى العادل، بل يريدون حكم الجاهلية القائم على محض الجهل والمداينة وصريح الهوى. أي لا أحد أحسن حكماً من حكم الله تعالى «لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» بدينه ويزعمون لشرعه لأنه حكم جامع بين منتهى العدل والحق من الحاكم، والقبول والاذعان من المحكوم له والمحكوم عليه. فهو جلّ جلاله منزّه عن الهوى أو الميل إلى هذا أو ذاك، فالكل خلقه وملكه وعبيده، ومن أجلّ استتباب الأمن بينهم، وطمأنينة الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وللمحافظة على كرامتهم أنزل حكمه العادل ليشتعر كل منهم بالهدوء وراحة الضمير «أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ»؟ بلى.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» * فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ» سورة المائدة (الآية: ٥١، ٥٢)

في الواحدى: قال عطاء العوفى: جاء عبادة بن الصامت فقال يا رسول الله: إنّ لى موالى من اليهود، كثيرٌ عددهم، حاضرٌ نصرهم، وإتّى أبوء إلى الله ورسوله من ولاية اليهود، وآوى إلى الله ورسوله، فقال عبدالله بن أبى: إتنى رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية اليهود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحباب، ما تجلب به من ولاية اليهود على عبادة بن الصامت، فهو لك دونه. فقال: قد قبلتُ، فأنزل الله تعالى فيها «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ» وقد فصل الخطيب ما أجلمه الواحدى بقوله: اختلف في سبب نزول هذه الآية * فقال قوم: نزلت في عبادة بن الصامت، وعبدالله بن أبى سلول المنافق، وذلك أنها اختصما، فقال عبادة: إنّ لى أولياء من اليهود كثير عددهم، شديدة شوكتهم، وإنى أبرأ إلى الله وإلى رسوله من موالاتهم، ولا مولى لى إلاّ الله ورسوله، فقال عبدالله: لكنتى لا أبرأ من ولاية اليهود لأنى أخاف الدوائر ولا بد لى منهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية * وقال السدى: لمّا كانت وقعة أحد اشتدت

على طائفة من الناس، وتخوفوا أن توالى عليهم الكفار، فقال رجل من المسلمين: أنا ألحق بفلان اليهودى. أخذ منه أماناً، إني أخاف أن تدال علينا اليهود، وقال الآخر: أما أنا فألحق بفلان النصرانى من أهل الشام، وأخذ منه أماناً، فأنزل الله تعالى هذه الآية: وقال عكرمة: نزلت في أبى لبابة بن المنذر بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بنى قريظة حين حاصره، فاستشاروه في النزول، وقالوا: ماذا يصنع بنا إذا نزلنا؟ فجعل أصبعه على حلقة، يعنى إنه الذبح. أي يقتلكم. فنزلت «فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ...» وفي أبى السعود. قوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» خطاب يعمّ حكمه كافة المؤمنين من المخلصين وغيرهم، وقوله: آمنوا ولو ظاهراً، وإن كان سبب نزولها في غير المخلصين فقط، وهم المنافقين كعبد الله بن أبى وأضرابه الذين كانوا يسارعون في موالاة اليهود ونصارى نجران، وكانوا يعتذرون إلى المؤمنين بأنهم لا يأمنون أن تصيبهم ظروف الزمان كما قال تعالى: «يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ...» وهكذا بقيّة الأقوال التي في التفاسير. وأولى الأقوال بالصواب كما قال الطبرى: أن يقال إن الله تعالى ذكره. نهى المؤمنين جميعاً أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أن من اتخذهم نصيراً وحليفاً وولياً من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله ورسوله والمؤمنين. وإن الله ورسوله والمؤمنين منه بريثان. وقد تكون الآية قد نزلت في شأن عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبى سلول وحلفائهما من اليهود، ويجوز أن تكون نزلت في أبى لبابة بسبب فعله في بنى قريظة، ويجوز أن تكون نزلت في شأن الرجلين اللذين ذكر السدى أن أحدهما هم باللحاق بيهودى والآخر بنصرانى، ولم يصح بواحد من هذه الأقوال الثلاثة خبر يثبت بمثله حجة فالصواب أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم أي قصده يقول: وإن كان حكمها عاماً لجميع المؤمنين إلا أن خصوص السبب الوارد في المنافقين لا يمنع من نهى جميع المؤمنين من موالاة الكافرين. وقوله: «لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ» أي لا يتخذ أحدكم منكم أحداً منهم ولياً تعاهدونه على التناصر من دون المؤمنين رجاء أن يحتاج إلى نصره إذا خذل المسلمون وغلبوا على أمرهم، ثم ذكر جل جلاله علّة هذا النهي فقال: «بَغْضُهِمْ أَوْلِيَاءَ بَغْضٍ» أي إن اليهود بعضهم أنصار بعض، والنصارى بعضهم أنصار بعض، ولم يكن للمؤمنين منهم ولي ولا نصير إذ كان اليهود قد نقضوا ما عقده الرسول معهم من العهد من غير أن يبدأهم بقتال ولا عدوان فصار الجميع

حرباً للرسول ومن معه من المؤمنين. ومن ضرورة موالاة بعضهم لبعض اجتماع الكل على مضارّ تكتم فكيف يتصوّر بينكم وبينهم موالاة، ولذلك توعد من يفعل ذلك بقوله «وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ» أي ومن ينصرهم أو يستنصر بهم من دون المؤمنين وهم في الحقيقة أعداء الله ورسوله والمؤمنين فهو لا شك منهم، ومن أهل دينهم لأنه لا يوالى أحداً أحداً إلا وهو عنه راضٍ، فإذا رضي عنه رضي دينه، فصار من أهل ملته، وهذا على سبيل المبالغة في الزجر، ومن هذا تعلم أنه إذا وقعت الموالاة والمخالفة والمناصرة بين المختلفين في الدين لمصالح دنيوية لا تدخل في النهي الذي في الآية. كما إذا حالف المسلمون أمة غير مسلمة على أمة مثلها لا تفاق مصلحة المسلمين مع مصلحتها فليس يكون محظوراً، بل لا بأس به «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» بموالاتهم الكفار، وهو تعليل لكون من يوالىهم منهم. أي لا يهديهم إلى الإيمان بل يخليهم وشأنهم فيقعون في الكفر والضلال، ثم أخبر تعالى أن فريقاً من ضعاف الإيمان يفعل ذلك فقال: «فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ» أي فترى المنافقين الذين اعتلّ إيمانهم ولم يصل إلى درجة الإيمان الكامل أو اليقين كعبد الله بن أبي وغيره من المنافقين يسارعون في موالاتهم «يَقُولُونَ» للمؤمنين معذرين عنها «نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ» يدور بها الدهر علينا من جذب، أو غلبة الكفار على المؤمنين، ولا يتم أمر محمد فلا يميروننا، أي لا يعطون الميرة: بكسر الميم، وهي الطعام. قال تعالى: «فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ» بالنصر لنبيه لإظهار دينه. وفي هذا ردٌّ على أولئك المنافقين، وقطع لعلهم الباطلة وأطماعهم الفارغة. وتبشير للمؤمنين بالظفر الواقع لا محالة لأن عسى منه تعالى وعدٌ محتوم لا يتخلف «أَوْ أَمْرٌ مِنْ عِنْدِهِ» بهتك ستر المنافقين وافتضحهم، وقد هتكوا وافتضحوا «فَيُضْبِحُوا» أي المنافقون المتعلّلون بما مر «تَحْلَى مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ» من الشك وموالاة الكفار «نَادِمِينَ» على ما فعلوا من اتخاذ الأولياء من اليهود والنصارى على المؤمنين وتقع الدوائر عليهم.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***

«إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» وَمَنْ يَتَوَلَّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» سورة المائدة (الآية : ٥٥ ، ٥٦)

في الواحدي: قال جابر رضي الله عنه: جاء عبدالله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إن قوماً من بني قريظة والنضير قد هاجرونا وفارقونا وأقسموا ألا يجالسونا، ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعث المنازل، وشكى ما يلقي من اليهود فنزلت هذه الآية، فقرأها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنين وأوليائه ونحو هذا قال الكلبي: وزاد في آخر الآية أنها في علي بن أبي طالب رضوان الله عليه لأنه أعطى خاتمه سائلاً وهو رাকع في الصلاة وذكر الأول الجلال، وعبرة الخازن: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في عبادة بن الصامت حين تبرأ من موالاة اليهود، قال: أتولى الله ورسوله والمؤمنين. يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر قول جابر المتقدم لكنه قال: رضينا بالله رباً ورسوله نبياً وبالمؤمنين وأوليائه وفي رواية ابن عباس عن أبي صالح قال: أقبل عبدالله بن سلام، ومعه نفر من قومه قد آمنوا، فقالوا يا رسول الله: إن منازلنا بعيدة، وليس لنا مجلس ولا متحدث، وإن قومنا لما رأونا آمناً بالله ورسوله، وصدقناه رفضونا وآلوا على أنفسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا، ولا يكلمونا، فشق ذلك علينا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا» الآية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع، فنظر سائلاً، فقال: هل أعطاك أحد شيئاً؟ قال: نعم، خاتم من ذهب. قال: من أعطاك؟ قال: ذلك القائم، وأوماً بيده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: علي أي حال أعطاك؟ قال: أعطاني وهو رাকع، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قرأ «وَمَنْ يَتَوَلَّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» إذا فنزلت الآية كان متعلقاً بسببين كما علمت ولا مانع من ذلك، وعلى القول بأن الآية نزلت في علي كرم الله وجهه حين تصدق بخاتمه وهو رাকع فيكون العمل القليل في الصلاة لا يفسدها. وقد اختلف العلماء في المراد من الركوع في الآية، فمنهم من قال: إن المراد به

الخشوع والمعنى أن المؤمنين يصلُّون ويزكُّون، وهم منقادون خاضعون لأوامره ونواهيه *
ومنهم من قال إنّ المراد منه أن من شأن المؤمنين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وإنما خصَّ
الركوع بالذكر تشريفاً له * ومنهم من قال: إنّ الآية نزلت وهم ركوع. ومنهم من قال
اعتماداً على ما حكاه السدي أنها نزلت في شخص واحد معين وهو علي بن أبي طالب،
روى عن عبد الملك بن سليمان قال: سألت أبا جعفر: محمد بن علي الباقر رضي الله عنها
عن هذه الآية «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا» من هم؟ فقال: المؤمنون،
فقلت: إن ناساً يقولون هو عليّ. فقال: عليّ من الذين آمنوا والقول بالعموم أولى ففى
ابن كثير: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» نزلت في المؤمنين وعلي ابن أبي طالب أوّلهم *
وقال أسباط عن السدي: نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين، ولكن عليّ بن أبي طالب مرّ
به سائل وهو راعٍ في المسجد فأعطاه خاتمه، وقد تقدّم أن هذه الآيات نزلت في عبادة بن
الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من حلف اليهود ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين،
ولهذا قال تعالى: «وَمَنْ يَتَوَلَّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ
الْغَالِبُونَ» * فالآية نزلت على وفق ما مر من قصة عبادة بن الصامت * وفي الغرائب:
روى عن أبي ذرّ أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً صلاة الظهر،
فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم أشهد أني
سألت في مسجد الرسول فما أعطاني أحد شيئاً، وعليّ كرم الله وجهه كان راعياً، فأومأ
إليه بخنصره اليمنى، وكان فيها خاتم، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم فرآه النبي صلى الله
عليه وسلم، فقال: اللهم إن أخى موسى سألك، فقال: «رَبِّ اشرح لي صدري» إلى
قوله: «وَأَشْرِكُهُ فِي أُمْرِي» فأنزلت قرآناً ناطقاً «سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ
سُلْطَاناً» اللهم، وأنا محمد نبيك وصفيك، فاشرح لي صدري ويسر لي أمري، واجعل
وزيراً من أهلي عليّاً أشدد به أزرى. قال أبوذر: فوالله ما أتمّ رسول الله صلى الله عليه
وسلم هذه الكلمة حتى نزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد: اقرأ «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ..»
الآية.

أمّا التفسير: «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا» أي لا وليّ لكم أيّها
المؤمنون، ولا ناصر ينصركم إلا الله ورسوله والمؤمنون الصادقون الذين اتّصفوا بتلك
الصفات الآتية وهي: «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ»

خاشعون، أو يصلُّون صلاة التطوع، وعبارة أبي السعود: وهم راكعون حال فاعل الفعلين، أي يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهم خاشعون ومتواضعون لله تعالى * وقيل: هو حال مخصوصة بإيتاء الزكاة والركوع. ركوع الصلاة. والمراد بيان كمال رغبتهم في الإحسان ومسايرتهم إليه. أي إن المؤمنين الذين يقيمون بحق الولاية والنصرة لكم هم الذين يقيمون الصلاة ويؤدونها حق الأداء باشتغالها على الآداب الظاهرة والباطنة، ويعطون الزكاة مُستحقِّها، وهم خاضعون لأوامر الله مع طيب نفس وهُدوء بال لا خوفاً ولا رياء ولا سمعةً، دون المنافقين الذين يقولون: آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ويأتون بصورة الصلاة لا بروحها ومعناها المقصود منها، فإذا هم قاموا إليها قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً. وقوله: «وَمَنْ يَتَوَلَّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا» فيعينهم وينصرهم «فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» بالحجة والبرهان فإنها مستمرة أبداً لا بالدولة والصولة، وإلا فقد غلب حزب الله غير مرة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الكرخي * وعبارة الخازن: «وَمَنْ يَتَوَلَّى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا» يعني ومن يتولى القيام بطاعة الله ونصر رسوله والمؤمنين. قال ابن عباس: يريد المهاجرين والأنصار ومن يأتي بعدهم. «فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ» يعني أنصار دين الله «هُمُ الْغَالِبُونَ» لأن الله ناصرهم على عدوهم * أي في أغلب الأحوال إذا أخلصوا نصرتهم لدين الله قال تعالى: «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ» * وقال: «كَتَبَ اللَّهُ لأَعْلِيَّينَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ» «لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ..» إلى قوله: «أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين، فهو من جند الله وحزبه، وهم المفلحون في الدنيا والآخرة، ومنصورون في الدنيا والآخرة، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على عدوهم، وفي رواية قائمة على الحق حتى يأتي أمر الله، أي نصره. «أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ» بلى.

((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا
وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ» سورة المائدة (الآية: ٥٧)

في الواحدى والحازن والنسفي والغرائب وغيرها قال ابن عباس: كان رفاعه بن زيد، وسويد بن الحارث قد أظهرهما الإسلام، ثم نافقا، وكان رجال من المسلمين يواؤنهما، فأنزل الله تعالى هذه الآية * ومعنى اتخذوا دينكم هزواً ولعباً هو إظهارهم الإسلام بألسنتهم قولاً، وهم مع ذلك يطنون الكفر ويسرونه وقوله: «مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» أي اليهود «وَالْكَفَّارَ» أي عبدة الأصنام * قال الحازن: وإنما فصل بين أهل الكتاب والكفار، وإن كان أهل الكتاب من الكفار لأن كفر المشركين من عبدة الأصنام أغلظ وأفحش من كفر أهل الكتاب «أَوْلِيَاءَ» أي لا تتخذوا أهل الكتاب والكفار الذين يسخرون من دينكم أولياء وأنصاراً «وَاتَّقُوا اللَّهَ» بترك مواليتهم «إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ» صادقين في إيمانكم.

((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ» سورة المائدة (الآية: ٥٨)

في الواحدى: قال الكلبي: كان منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نادى إلى الصلاة فقام المسلمون عليها، قالت اليهود: قوموا صلوا اركعوا على طريق الاستهزاء، والضحك فأنزل الله تعالى هذه الآية * قال السدي: نزلت في رجل من نصارى المدينة كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله، قال: حرق الكاذب. فدخل خادمه بنار ذات ليلة، وهونائم وأهله نيام، فطارت منها شرارة في البيت فاحترق هو وأهلُة * وقال آخرون: إن الكفار لما سمعوا الأذان حضروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون على ذلك، وقالوا يا محمد: لقد أبدعت شيئاً لم نسمع به فيما مضى من الأمم، فإن كنت تدعى النبوة، فقد خالفت فيما أحدثت من هذا الأذان الأنبياء من

قبلك، ولو كان في هذا خير كان أولى الناس به الأنبياء والرسل من قبلك. من أين لك صياح كصياح البعير، فما أقيح من صوت، ولا أسمع من كفر، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وأنزل «وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَتَحْمِلَ صَالِحًا» كذا في الغرائب والخازن والطبرى. قوله تعالى: «وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا» أي ومن شدة عداوتهم لدينكم أن إذا أذن مؤذنكم داعياً إلى الصلاة سخروا من دعوتكم إليها واستهزؤا بكم واعتبروا صلاتكم لعباً «ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ» أن هزؤهم ولعبهم من أفعال السفهاء والجهال الذين لا عقل لهم. أو ذلك الاتخاذ بأنهم قوم لا يعقلون ما في الصلاة من المنافع لأنها التوجه إلى الخالق والاشتغال بخدمة المعبود، أو لا يعلمون ما في اللعب والهزل من السفه والجهل. قال بعض الحكماء: أشرف الحركات الصلاة وأنفع السككات الصيام.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))***

«قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ» سورة المائدة (الآية: ٦٠)

في الواحدي: قال ابن عباس: أتى نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عمن يؤمن به من الرسل، فقال: أومن بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله ونحن له مسلمون. فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته، وقالوا: والله ما نعلم أهل دين أقل حظاً في الدنيا والآخرة منكم، ولا ديناً شراً من دينكم. فأنزل الله تعالى «قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ..» الآية وكذا في الغرائب والكشاف. قوله «قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ» أخبركم «بشراً من» أهل «ذَلِكَ» الذي تنقمونه وهو ديننا «مَثُوبَةً» ثواباً بمعنى عقوبة، واستعملت المَثُوبَةُ هنا التي هي بمعنى الإحسان بمعنى العقوبة تهكماً مثل. فبشرهم بعذاب أليم. «عِنْدَ اللَّهِ» هو «مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ» أبعده عن رحمته «وَعُذِّبَ عَلَيْهِ» أي وانتقم منه لأن الغضب إرادة الانتقام من العصاة «وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ» الشيطان. وفي هذا انتقال بهم من تبكيتهم بإقامة الحجة على هزئهم ولعبهم بما ذكر (إلى ما هو أشد منه تبكيتاً وتشنيعاً عليهم،

ذلك هو التذكير بسوء حال آبائهم مع أنبيائهم، وما كان من جزاء الله لهم على فسقهم وقرّدهم بأشدّ ما جازى به الفاسقين الذين ظلموا أنفسهم) من اللعن والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت «أولئك» يعنى الملعونين والمغضوب عليهم والمسوخين «شرّ مكاناً» يعنى من غيرهم، ونسب الشرّ إلى المكان والمراد به أهله، فهو من باب الكناية. وقيل: أراد مكانهم سقر في جهنّم ولا مكان أشدّ شراً منه «وأضلّ عن سَوَاء السَّبِيل» أي وأخطأ عن قصد طريق الحقّ ووسطه الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. ومثل هؤلاء يحملهم على الاستهزاء بدين المسلمين وبصلاّتهم وأذانهم إلّا الجهل وعمى البصيرة.

((أقوال العلماء في ماهية المسخ وسببه))

قال ابن جرير الطبري: حدّثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة بن الفضل، عن ابن اسحاق عن عمرو بن كثير بن أفلح مولى أبى أيوب الأنصارى قال: حدّث أن المسخ في بنى إسرائيل من الخنازير كان أنّ امرأة من بنى إسرائيل كانت في قرية من قرى بنى اسرائيل، وكان فيها ملك بنى اسرائيل، وكانوا قد استجمعوا على الهلكة إلّا أن تلك المرأة كانت على بقيّة من الإسلام، متمسكة به فجعلت تدعو إلى الله حتى إذا اجتمع إليها ناس، فتابعوها على أمرها. قالت لهم: إنه لا بد لكم من أن تجاهدوا عن دين الله. وأن تُنادُوا قومكم بذلك، فاخرجوا إني خارجة، فخرجت، وخرج إليها ذلك المَلِكُ في الناس، فقتل أصحابها جميعاً. وانفلتت من بينهم، قال: ودعت إلى الله حتى تجمّع الناس إليها حتى إذا رضيت منهم، أمرتهم بالخروج فخرجوا وخرجت معهم، وأصيبوا جميعاً، وانفلتت من بينهم، ثم دعت إلى الله حتى إذا اجتمع إليها رجال واستجابوا لها أمرتهم بالخروج فخرجوا وخرجت معهم فأصيبوا جميعاً، وانفلتت من بينهم فرجعت وقد أيسّت، وهي تقول سبحانه الله!! لو كان لهذا الدين وليٌّ وناصر لقد أظهره بعد. قال: فباتت محزونة، وأصبح أهل القرية يسعون في نواحيها خنازير قد مسخهم الله في ليلتهم تلك. فقالت حين أصبحت ورأت ما رأت اليوم: أعلم أنّ الله قد أعزّ دينه. وأمر دينه، قال: فما كان مسخ الخنازير في بنى اسرائيل إلّا على يد تلك المرأة وفي الخازن: قال ابن عباس: إن المسوخين كلاهما أصحاب السبت، فشَبَّانهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. وقيل: إنّ مسخ القردة كان في أصحاب السبت من اليهود، ومسخ الخنازير كان في الذين

كفروا بعد نزول المائدة في زمن عيسى عليه السلام. ولمَّا نزلت هذه الآية عَيَّرَ المسلمون اليهود. وقالوا لهم: يا إخوان القردة والخنازير، وافترضُوا بذلك. وفي ابن كثير: في تفسير قوله تعالى «كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ» البقرة. قال ابن عباس: إِنَّ الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم (يوم الجمعة) فخالفوا إلى السبت فعظموه، وتركوا ما أمروا به، فلمَّا أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه فحرَّم عليهم ما أحل لهم في غيره، وكانوا في قرية بين أيلة والطور يقال لها مَدْيَنُ، فحرَّم الله عليهم في السبت الحيتان: صيدها وأكلها، وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعاً إلى ساحل بحرهم حتى إذا ذهب السبت ذهبوا، فلم يروا حوتاً صغيراً ولا كبيراً حتى إذا كان يوم السبت أتت شرعاً حتى إذا ذهب السبت ذهبوا، فكانوا كذلك حتى طال عليهم الأمد. وقرموا إلى الحيتان. عمد رجل منهم فأخذ حوتاً سراً يوم السبت، فحزمه بخيط ثم أرسله في الماء وأوثق له وتداً في الساحل، فأوثقه ثم تركه، حتى إذا كان الغد جاء فأخذه وقال: إني لم آخذه في يوم السبت (فانطلق به فأكله حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد لمثل ذلك، ووجد الناس ريح الحيتان، فقال أهل القرية: والله لقد وجدنا ريح الحيتان، ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل، قال: ففعلوا كما فعل، وصنعوا سراً زماناً طويلاً لم يعجل الله عليهم العقوبة حتى صادوها علانية وباعوها في الأسواق. فقالت طائفة منهم من أهل البقية: ويحكم اتقوا الله، ونهوه عما كانوا يصنعون. فقالت طائفة أخرى: لم تأكل الحيتان ولم تنه القوم عما صنعوا: لِمَ يَعْظُونَ قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً؟ قالوا معذرة إلى ربكم. بسخطنا أعمالهم ولعلمهم يتقون. قال ابن عباس: فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أُنْدِيَتِهِمْ ومساجدهم. ففقدوا الناس فلم يروه. قال: فقال بعضهم لبعض: إِنَّ للناس شأنًا فانظروا ما هو؟ فذهبوا ينظرون في دورهم فوجدوها مغلقة عليهم قد دخلوها ليلاً فغلقوها على أنفسهم كما يغلق الناس على أنفسهم. فأصبحوا فيها قردة، وإنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد. والمرأة بعينها وإنها لقردة. والصبي بعينه وإنه لقرد. قال: قال ابن عباس: فلولا ما ذكر الله أَنَّهُ نَجَى الَّذِينَ نَهَوْا عن السوء لقد أهلك الله الجميع منهم. قال: وهي القرية التي قال جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم: «وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ» الآية وقال السدي في قوله تعالى «وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ»

قال: هم أهل أيلة. وهي القرية التي كانت حاضرة البحر، فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت (وقد حرّم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئاً) لم يبق في البحر حوت إلا خرج حتى يخرجن خراطيمهنّ من الماء. ويوم الأحد لزمن سفلى البحر فلم يُرْ منه شيء حتى يكون يوم السبت فذلك قوله تعالى «وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعاً وَيَوْمَ لَا تَسْبُتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ» فاشتبه بعضهم السمك، فجعل الرجل يحفر الحفرة ويجعل لها نهراً إلى البحر. فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضرها حتى يلقها في الحفرة، فيرد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر، فيمكث فيها، فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه، فجعل الرجل يشوى السمك فيجد جاره روائح فيسأله فيخبره فيصنع مثل ما صنع جاره حتى فشأ فيهم أكل السمك، فقال لهم علماءهم: وبحكم إنما تصطادون يوم السبت وهو لا يحل لكم. فقالوا: إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه فقال الفقهاء: لا ولكنكم صدتموه يوم فتحتم له الماء فدخل، قال: وغلبوا أن ينتهوا. فقال بعض الذين نهوهم لبعض «لِمَ تَعْظُونَ قَوْمَ اللَّهِ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً» يقول: لم تعظوهم وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم. فقال بعضهم «مَعْذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» فلما أبوا قال المسلمون: والله لا نساكنكم في قرية واحدة، فقسموا القرية بمجدار ففتح المسلمون باباً، والمعتدون في السبت باباً، ولعنهم داود عليه السلام. فجعل المسلمون يخرجون من بابهم، والكفار من بابهم، فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم، فلما أبطشوا عليهم تسور المسلمون عليهم الحائط فإذا هم قردة يشب بعضهم على بعض، ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض. فذلك قول الله تعالى: «فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهِوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ» وذلك حين يقول: «لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ» الآية. فهم القردة (قلت): والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنوياً لا صورياً. بل الصحيح أنه معنوي صوري. قاله ابن كثير: وهو الحق. فلفظ «مَثُوبَةٌ» في آية المائدة. عقوبة يدل عليه وأن المسلمين يعيرونهم بعد نزول الآية باخوان القردة والخنازير فينكسون رؤسهم. ولعن داود من أحد الأسباب الموجبة لمسخهم، ولعله كان قد طلب ذلك من الله تعالى فاستجاب الله دعاءه. وعن ابن مسعود قال: سئل

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنزير: أهى ممّا مسخ الله؟ فقال: إنّ الله لم يَهْلِكَ قوماً، أو قال: لم يمسح قوماً فيجعل لهم نسلًا ولا عقباً. وإن القردة والخنزير كانت قبل ذلك * وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومسعر كلاهما عن مغيرة بن عبد الله اليشكري به * وعن ابن مسعود أيضاً قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنزير: أهى من نسل اليهود؟ فقال: [لا، إنّ الله لم يلعن قوماً قط فيمسحهم فكان لهم نسل، ولكن هذا خلق كان، فلما غضب الله على اليهود فمسحهم جعلهم مثلهم] رواه أحمد من حديث داود بن أبي الفرات به. ولم يقل صلى الله عليه وسلم: أنه مسح معنوى لأنه لو وقع كذلك لكان الجواب إيضاحاً له. وهذه كلها دلائل وقرائن تثبت صحة مسحهم معنوياً وصورياً. ومما يدل عليه قوله تعالى: «وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِثِينَ» وقوله «فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهِوا عَنْهُ فُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِثِينَ» وجهرة العلماء على أنهم مسحوا قردة وخنزير على الحقيقة الصورية وانقرضوا لأنّ المسوخ لا يكون له نسل كما علمت. وما نقله ابن جرير عن مجاهد أنه قال: مسخت قلوبهم ولم يمسحوا قردة لا دليل له لا من كتاب ولا سنة، وهو معارض بما ذكرناه.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

«يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ»
سورة المائدة (الآية: ٦٧)

في الواحدى: قال الحسن: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما بعثني الله تعالى برسالاتي ضقت بها ذرعاً، وعرفت أنّ من الناس من يكذبني. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يهيب قريشاً واليهود والنصارى. فأنزل الله تعالى هذه الآية * وفي الطبرى: عن محمد بن كعب القرظى وغيره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلاً اختار له أصحابه شجرة ظلييلة فيقبل تحتها، فأتاه أعرابى فاختلط سيفه ثم قال: من يمنع منى؟ قال: الله، فرعدت يد الأعرابى وسقط السيف منه، قال: وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه، فأنزل الله «والله يعصمك من الناس» * وعن ابن جرير قال: كان

النبي صلى الله عليه وسلم يهاب قريشاً فلما، نزلت هذه الآية: «والله يعصمك من الناس» استلقى. ثم قال من شاء فليخذلني مرتين أو ثلاثاً» وفي الغرائب: «يا أيُّها الرسولُ بَلِّغْ» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في فضل عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه يوم غدير خم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، فلقية عمر، وقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولائى ومولى كل مؤمن ومؤمنة، وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن عليّ. وقيل: لما نزلت آية التخيير: «يا أيُّها النبي قُلْ لأزواجك» فلم يعرضها عليهنّ خوفاً من اختيارهم الدنيا. نزلت: «يا أيُّها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» وقيل: نزلت في أمر زيد وزينب بنت جحش. وقيل: لما نزل: «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله» سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن عيب آلهتهم، فنزلت. أي بلغ معايب آلهتهم ولا تحفها. وقيل: إنه صلى الله عليه وسلم لما بين الشرائع والمناسك في حجة الوداع. قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد فنزلت. وعبارة القرطبي قالت عائشة: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقلت يا رسول الله: ما شأنك؟ قال: ألا رجل صالح يحرسنى الليلة، قالت: فبينما نحن في ذلك سمعت صوت السلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد وحذيفة جئنا لنحرسك. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة فنزلت هذه الآية. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من ثوب آدم. فقال: انصرفوا أيها الناس فقد عصمتي الله، وفي رواية ابن عباس: قد عصمتي من الجن والإنس. وفي الخازن وقيل: نزلت في اليهود، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام، فقالوا: أسلمنا قبلك وجعلوا يستهزؤون، ويقولون: تريد أن تتخذك حنانا كما اتخذت النصرى عيسى حناناً، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم سكت، فأُنزل الله هذه الآية، وأمره أن يقول لهم: «يا أهل الكتاب لستم على شيء» وقيل: نزلت هذه الآية في أمر الجهاد لما علم من كراهية بعضهم له، فأُنزل الله هذه الآية. وقيل: نزلت في قصة الرجم والقصاص وما سأل عنه اليهود وأصح الأقوال (والله أعلم): ما ذكر من أنها نزلت في أمر زينب بنت جحش. أي بلغ ما أنزل إليك في أمر زينب بنت جحش، وهو مذكور في البخارى. وقريب من الصحة أيضاً: بلغ ما أنزل

إليك في أمر نسائك، أو من حقوق المسلمين في حجة الوداع. وعند الجوزى بلغ ما أنزل الله إليك من الرجم والقصاص. وفي البخارى عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمداً صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً مما أنزل عليه فقد كذب. والله يقول: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك» الآية. أي يا أيها الرسول بلغ إلى الخلق جميع ما أنزل إليك من ربك مالك أمرك، ولا تخشى في ذلك أحداً، ولا تخف أن ينالك من الناس مكروه، «وإن لم تفعل» أي لم تبلغ جميع ما أنزل إليك، «فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» بالافراد والجمع — رسالاته — لأن كتمان بعضها ككتمان كلها، وظاهر التركيب: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اتحاد الشرط والجزاء لأنه يؤل ظاهراً إلى وإن لم تفعل فما فعلت مع أنه لابد أن يكون الجواب مغايراً للشرط لتحصيل الفائدة ومتى اتحدا اختل الكلام. وأجاب عن ذلك ابن عطية بقوله: وإن تركت شيئاً فقد تركت الكل وصار ما بلغته غير معتد به، فصار المعنى وإن لم تستوف ما أمرت بتبليغه فحكمك في العصيان وعدم الامتثال حكم من لم يبلغ شيئاً أصلاً، وقد أشار الجلال إلى هذا بقوله: أي لم تبلغ جميع ما أنزل إليك لأن كتمان بعضها ككتمان كلها. السمين. أي أن التركيب جار على طريق التهديد، والمراد إن لم تبلغ منها أدنى شيء فأنت كمن لم يبلغ شيئاً لأن أداء بعضها ليس أولى من أداء البعض الآخر. كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بأكملها. أو المراد إن لم تفعل فلنك ما يوجب كتمان الوحي كله، فوضع السبب موضع المسبب، ويعضده ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: [بعثنى الله برسالاته وضقت بها ذرعاً، فأوحى الله إلى إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك، وضمن لي العصمة، فقويت] كذا في الغرائب. وقوله: «وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ» المراد بالعصمة هنا القتل. أي والله يعصمك من الناس أن يقتلوك. وقد علمت أنه صلى الله عليه وسلم كان يحرس حتى نزلت فقال: انصرفوا فقد عصمني الله. رواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وروى الترمذي وأبو الشيخ والحاكم وأبونعيم والبيهقي عن بضعة رجال من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس في مكة قبل نزول هذه الآية، وكان العباس ممن يحرسه، فلما نزلت ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرس. وروى: أن أبا طالب كان يبعث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرسه إذا خرج حتى نزل «وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ» فذهب ليعت معه، فقال يا عم: إن الله حفظني لا حاجة

لى إلى من تبعث. وهذه دلائل وقرائن تفيد أن الآية مكية، ولا صحة لقول من قال إنها مدنية بعد أحد. نعم، ادرجت الآية في سياق تبليغ أهل الكتاب وهو مدنى لتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غرضه لإيذاء أهل الكتاب ورصدهم له أكثر من غيرهم، ولذا فقد حاولوا اغتياله أكثر من مرة فعصمه الله منهم. ثم ذكر ما هو كالسبب في العصمة فقال: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» أي إنه تعالى يصرف وجوه أولئك الكافرين الذين هم بصدد قتلك وإيذاك إلى أن يكونوا دائماً خائبين لتبلغ رسالات ربك التي يتم بها إكمال الدين، وقد فعل الله ما أراد، وهدى به من شاء من العباد.

((القول في سبب نزول قوله تعالى :))*

«لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بَأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيَّيْنَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ* وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ» سورة المائدة (الآية: ٨٢، ٨٣)

قال الواحدى: نزلت في النجاشي وأصحابه. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يخاف على أصحابه من المشركين، فبعث جعفر بن أبى طالب، وابن مسعود في رهط من أصحابه إلى النجاشي، وقال: إنَّه ملك صالح لا يظلم ولا يُظلم عنده أحد، فاخرجوا إليه حتى يجعل الله للمسلمين فرجاً. فلما وردوا عليه أكرمهم. وقال لهم: تعرفون شيئاً ممَّا أنزل عليكم؟ قالوا: نعم، قال: اقرؤا فقرؤا وحوله القسيسون والرهبان. فلما قرأ آية انحدرت دموعهم ممَّا عرفوا من الحق. قال الله تعالى: «ذَلِكَ بَأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيَّيْنَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ* وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ» الآية. وفي رواية عروة والزبير وغيرهما فقرأ سورة مريم عليها السلام، فآمنوا بالقرآن، وأفاضت أعينهم من الدمع. وهم الذين أنزل فيهم «وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى» إلى قوله «واكتبنا مع الشاهدين» قال السيوطى في لبابه. أخرج هذا ابن أبى حاتم عن سعيد بن المسيب وأبى بكر عن عبد البر، وعروة بن الزبير وقال الجلال: إنها نزلت في وفد النجاشي القادمين

عليهم من الحبشة قرأ صلى الله عليه وسلم عليهم سورة يس فبكوا وأسلموا، وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى ؑ وعبارة الخازن قال ابن عباس وغيره من المفسرين في قوله تعالى «وَلْتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى» قائلوا: إن قريشاً ائتمرت أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم، فوثب كل قبيلة على من آمن منهم، فأذوهم وعذبوهم، فافتتن من افتتن منهم، وعصم الله من شاء منهم، ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه أبى طالب، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل بأصحابه ولم يقدر أن يمنعهم من المشركين، ولم يكن قد أمر بالجهاد. أمر أصحابه بالخروج إلى أرض الحبشة. وساق الهجرة الحبشية بكاملها، وهي مطولة جداً وقيل: نزلت في ثمانين رجلاً: أربعين من نصارى نجران من بنى الحرث بن كعب، واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم ؑ وقال قتادة: نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء بها عيسى عليه السلام ؑ فلما بعث صلى الله عليه وسلم آمنوا به وصدقوه، فأثنى الله عليهم بقوله «وَلْتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بَأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيَسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ» يعنى لا يتعاضمون عن الإيمان والإذعان للحق. كذا مجمل ما في الخازن والقرطبي وجميع الأقوال في بقية التفاسير تدور في فلك الذي ذكرناه.

أما التفسير: قوله تعالى: «لَتَجِدَنَّ» يا محمّد. اللام للقسم. وهذا كلام مستأنف لتقرير ما قبله من قبائح اليهود. «أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا» المسلمين «الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا» من أهل مكة عباد الأوثان الذين اتخذوها آلهة يعبدونها لتقرهم إلى الله، وقد ذكر أصحاب التواريخ والسير أن أشد ما لاقى المصطفى صلى الله عليه وسلم من العداوة والإيذاء كان من يهود الحجاز في المدينة وما حولها، ومن مشركى العرب ولا سيما بمكة وما قرب منها، وقد كان يجمع بين اليهود والمشركين الكثير من قبيح الصفات التي جعلتهم مقتدرين بعضهم ببعض كالكبر والعتو والبغى والمكر والكذب والاستهزاء والسخرية، وغلبة الحياة المادية المترفة، والأثرة، وحب الذات، والقسوة على الضعفاء، والعصبية الجنسية والحمية القومية، وإن كان مشركوا العرب أرق من اليهود قلوباً وأعظم سخاءً وإيثاراً ونجدة، وأكثر استقلالاً في الرأي وحرية الفكر، ويدل على هذا تقديم ذكر اليهود على المشركين إيذاناً بتفوقهم على مشركى العرب بالصفات الذميمة فضلاً عما

امتازوا به من مخالفة الله وقتل الأنبياء، واستحلال أكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك من الجرائم الجمة، وكذلك فعل تعالى في تقديمهم في قوله: «وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا» في الكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ما خلا يهوديان بمسلم إلا هماً بقتله] وذلك لبيان عتوبى إسرائيل وشدة عداوتهم وتمردهم، وقد علل سبحانه وتعالى سهولة مأخذ النصارى وقرب مودتهم للمؤمنين فقال: «وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى» أي أنصار دين الله. وموادون لأهل الحق، وقد صدق من قال: مذهب اليهود يوجب عليهم إيصال الشر والأذى إلى من خالفهم في الدين. ومذهب النصارى تحريم الأذى مطلقاً. وكذا يقال: إن اليهود مخصوصون بالحرص الشديد على الدنيا وطلب الملك والرياسة والعلو ومن كان كذلك كان شديد العداوة لغيره. أما النصارى فإن فيهم من هو معرض عن الدنيا ولذاتها، وترك طلب الملك والرياسة والعلو على الخلق، ومن كان كذلك فإنه لا يحسد أحداً ولا يعاديه بل يكون ألين عريكة في طلب الحق والمودة لأهله فلذا قال جلّ جلاله: «ذَلِكَ» أي قرب مودتهم للمؤمنين «بِأَنَّ» بسبب أنَّ «مِنْهُمْ قَسِيصِينَ» علماء «وَرُهْبَانًا» عُبَاداً «وَأَنََّّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ» عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود وأهل مكة. وقَسِيصِينَ جمع قَسِيس على فعيل، وهو مثال مبالغة كصديق، وهو هنا رئيس النصارى وعالمهم، وأصله من تَقَسَّس الشيء إذا اتبعه وتطلَّبه بالليل، يقال: تَقَسَّسْتُ أصواتهم، أي تتبعتها بالليل. قال الراغب: وقال غيره: الْقَسُّ بفتح القاف: تتبع الشيء، ومنه سُمِيَ عالم النصارى قَسِيساً لتتبعه العلم. وزعم ابن عطية أنه أعجمي معرب. وقال عروة بن الزبير: ضيَّعت النصارى الإنجيل وما فيه، وبقى منهم رجل يقال له قَسِيسٌ يعني بقى على دينه لم يبدله، فن بقى على هديه ودينه يقال له قَسِيس. وقس بن ساعدة كان أعلم أهل زمانه، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: [يبعث أمةً وحده] وقوله: «وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ» الضمير في سمعوا يعود على النصارى المتقدمين بعمومهم. وقيل: إنما يعود لبعضهم، وهو من جاء من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عطية: لأن كل النصارى ليسوا كذلك وفي الخازن: قال ابن عباس: يريد النجاشي وأصحابه لما قرأ عليهم جعفر بن أبي طالب سورة مريم، قال: فما زالوا يبيكون حتى فرغ جعفر من القراءة. وهذا معنى قوله «تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ» أي كان فيض

الدمع من أجل سماع الحق وبسببه هذا على القول بأن من الأولى لا ابتداء الغاية أي أن الدمع ابتدئ ونشأ من معرفة الحق، والثانية لبيان الموصول الذي هو ما عرفوا، ويجوز أن تكون للتبعيض أي عرفوا بعض الحق ففاضت أعينهم، وهو أن عيسى عبد الله ورسوله * «يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا» صدقنا بنبيك وكتابه. وهذه الجملة استثنائية لأنها مبنية على سؤال كأنه قيل فاذا يقولون بعد أن عرفوا الحق قال: يقولون ربنا.. «فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ» المقرين بتصديقها. أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشهدون على الناس يوم القيامة بالحق كما في قوله تعالى: «لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ» قالوا ذلك: لأنهم وجدوا ذكرهم في الإنجيل كذلك.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» * وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ» سورة المائدة (الآية: ٨٧، ٨٨)

في الواحدى: قال المفسرون: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فذكر الناس، ووصف القيامة، ولم يزد لهم على التخويف، فرق الناس وبكوا، فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون الجمحى، وهم أبوبكر الصديق وعلى بن أبى طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو وأبوذر الغفارى، وسالم مولى أبى حذيفة، والمقداد بن الأسود، وسلمان الفارسى ومعقل بن مضر. واتفقوا على أن يصوموا النهار، ويقوموا الليل، ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحوم ولا الْوَدَّكَ (دسم اللحم والشحم) ويترهبوا، ويجبوا المذاكير. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعهم فقال: ألم أنبأ بأنكم اتفقتم على كذا وكذا، فقالوا: بلى يا رسول الله، وما أردنا إلا الخير، فقال: إني لم أؤمر بذلك، إني لأنفسكم عليكم حقاً، فَصُومُوا وأفطروا وقوموا وناموا، فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر، وأكل اللحم والدسم، ومن رغب عن سنتي فليس منى، ثم خرج إلى الناس، وخطبهم فقال: ما بال أقوام حرّموا النساء والطعام والطيب والنوم، وشهوات الدنيا، أما إني لست آمركم أن تكونوا قسيسين ولا رهباناً، فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتّخاذ الصوامع، وإن سياحة أمتي الصوم ورهبانيتها الجهاد، وابدوا الله ولا

تشرکوا به شیئاً، وحجُّوا واعتَمَرُوا وأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وصومُوا رمضانَ فإنَّما هلك من قبلكم بالتشديد، شَدَّدُوا على أنفسهم فشَدَّدَ اللهُ عليهم. فأولئك بقايا في الدِّيَّارات والصوامع، فأنزل اللهُ تعالى هذه الآية، فقالوا يا رسولَ اللهِ: كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟ وكانوا حَلَفُوا على ما عليه اتفقُوا، فأنزل اللهُ تعالى «لَا يَأْخُذُكُمْ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ..» الآية وكذا في الغرائب. زاد السيوطي في لبابه: وروى بن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أنَّ عبدَ اللهِ بن راحة أضافه ضيف من أهله. وهو عند النبي صلى اللهُ عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجدَهم لم يطعموا ضيفه انتظاراً له، فقال لامرأته: حبست ضيفي من أجل هو حرام عليّ، فقالت امرأته: هو عليّ حرام. فقال الضيف: هو عليّ حرام، فلمَّا رأى ذلك، وضع يده وقال: كلوا بسمِ اللهِ، ثم ذهب إلى النبي صلى اللهُ عليه وسلم فذكر الذي كان منهم، ثم أنزل اللهُ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ..» وروى بن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عباس في قوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ..» الآية قال: نزلت هذه الآية في رهط من الصحابة. قالوا: نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا، ونسيح في الأرض كما تفعل الرهبان، فبلغ ذلك النبي صلى اللهُ عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك، فقالوا: نعم، فقال النبي صلى اللهُ عليه وسلم: [لَكُنَّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، أَصَلِّي وَأَنَا مِ وَأَنْكَحِ النِّسَاءَ فَمَنْ أَخَذَ بَسَنَتِي فَهُوَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ بَسَنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي] وهكذا بقيَّة الأقوال في التفاسير. قوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ»، أي ما طاب ولدَمَنه، مثل قوله: «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ» أي ما تستطيعه نفوسكم من المطاعم والمشراب والمناكح. وكأنه تعالى لما تضمَّن ما سلف ذكره من مدح النصارى على الترهيب، وترغيب المؤمنين في كسر النفس، ورفض الشهوات عقَّب ذلك النهي عن الإفراط في الباب. أي لا تمنعوها أنفسكم كمنع التحريم، أو لا تقولوا حرَّمتنا على أنفسنا مبالغة منكم في العزم على تركها ترهداً منكم وتقشفاً ومن اعتقد تحريم شيء أحلَّه اللهُ للمؤمنين من الطيبات فقد كفر، أمَّا ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله والتفريغ لعبادته من غير حرمان النفس حقها فهذا لا شيء فيه لقوله تعالى: «وَلَا تَعْتَدُوا» أي بالاسراف في الطيبات «إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» المتجاوزين الحلال إلى الحرام «وَكُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ» أي تمتعوا بأنواع الرزق، وخصَّ الأكل لأنه أغلب

الانتفاع بالرزق «حَلَالاً طَيِّباً» مفعول. أي كلوا شيئاً حلالاً مما رزقكم الله إياه «وَاتَّقُوا اللَّهَ» في كسبه «الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ» مصدقون. والمعروف من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل ما وجدته فتارة يأكل أطيب الطعام كلحوم الأنعام والطيور والدجاج، وتارة يأكل أخشنه كخبز الشعير بالملح، أو الزيت أو الحنظل، وحيناً يجوع وأخرى يشبع، فكان في ذلك قدوة للموسر والمفسر، وما كان يهجمه أمر الطعام لكنه يُعْتَنَى بأمر الشراب. ففي حديث عائشة رضي الله عنها [كان أحبَّ الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد] قال المحدثون: ويدخل في ذلك الماء القراح، والماء المحلى بالعسل، أو نقيع التمر أو الزبيب.

* ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) *

«لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» سورة المائدة (الآية: ٨٩)

روى ابن جرير عن ابن عباس قال: لما نزلت «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرَّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ» في القوم الذين كانوا حرموا النساء واللحم على أنفسهم، قالوا يا رسول الله: كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟ فأنزل الله تعالى «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ» وأخرج أبو الشيخ عن يعلى بن مسلم قال: سألت سعيد بن جبيرة عن هذه الآية. قال: اقرأ ما قبلها فقرأت «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرَّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ» إلى قوله: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ» وكذا في الخازن: قوله تعالى «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ» الكائن «في أَيْمَانِكُمْ» هو ما يسبق إليه اللسان من قصد الحلف كقول الإنسان لا والله، وبلى والله، وهذا اللغو في اليمين يسمى اليمين الساقط الذي لا يتعلق به حكم، وهو أن يحلف على شيء يظن أنه كذلك، وليس كما يظن وهو قول مجاهد. قيل: كانوا حلفوا على تحريم الطيبات على ظن أنه قربة فلما نزل النهي قالوا: كيف بأيماننا فنزلت * وعند الشافعي رحمه الله: ما يبدو من المرء غير قصد

كقوله: لا والله، وبلى والله، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وفي بمعنى من كما قاله القرطبي: والمعنى لا يؤخذكم الله بالإيمان التي تحلفونها بلا قصد، فلا كفارة عليها في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة «وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ» أي بما صممتُم عليه من الإيمان وقصدتموه إذا أنتم حنثتم فيه. وهذه المؤاخذة بينها سبحانه بقوله «فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ» فإذا حنث الحالف في يمينه عليه أن يكفر عنها على التخيير بإحدى هذه المكفرات الثلاث:

١ - أن يطعم عشرة مساكين وجبةً واحدةً من غالب الطعام الذي يأكله أهله في البيت. لا من أردئه ولا من أعلاه. وأجاز أبو حنيفة إطعام مسكين واحد عشرة أيام.

٢ - أو كسوة عشرة مساكين إذا لم يطعمهم كالجلاية ونحوها ممّا يستر البدن كله، ولا يجرىء ما يوضع على الرأس من طربوش أو عمامة فلا يقال لها كسوة.

٣ - أو اعتاق رقيق ولا يشترط إيمانها عند أبي حنيفة خلافاً للأئمة الثلاثة فقد اشترطوا إيمانها

«فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ» ذلك «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» متتابعات. فإن كان مريضاً صام عند القدرة، فإن لم يقدر يرجى له عفو الله ورحمته. «ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ» بالله أو بأحد أسمائه وحنثتم «وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ» فلا تبدلوا في أتفه الأمور وأحقرها، ولا تكثروا من الإيمان الصادقة فضلاً عن الإيمان الكاذبة قال تعالى «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ» وإذا حلفتم فلا تنسوا ما حلفتم عليه ولا تحنثوا فيه إلا لضرورة تعرض، أو مصلحة تجعل الحنث راجحاً. «كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» أي بين الله لكم أعلام شريعته، وأحكام دينه ليعدكم بذلك إلى شكر نعمه على الوجه الذي يحبّه ويرضاه.

* ((مسائل تتعلق بالإيمان لا بُدَّ من معرفتها)) *

١ - لا يجوز الحلف بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته. قال عليه الصلاة والسلام: [من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله] رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر. وفي رواية عنه لأحمد والبخاري [من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت] ويدخل في النهي الحلف

بالنبي والكعبة وسائر ما هو معظم شرعاً تعظيماً يليق به فالتعظيم لا يجوز إلا لله تعالى في هذا الأمر. ولقد كان غلُّوا الناس في تعظيم الأنبياء والصالحين منهم سبباً لهدم الدين.

٢ — يجوز الحنث في اليمين لمصلحة راجحة مع التكفير. روى أحمد والشيخان عن عبدالرحمن بن سُمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأتت الذي هو خير وكفرت عن يمينك] وفي لفظ عن أبي داود والنسائي [فَكَفَّرَ عن يمينك ثم أتت الذي هو خير] دلّ اختلاف الرواية في تقديم الأمر بالكفارة أو تأخيرها على جواز الأمرين.

* ((الحلف باعتبار المحلوف عليه على أقسام)) *

أولاً: أن يكون الحلف على فعل واجب أو ترك حرام. وهذا تأكيد لما كلف الله به الحنث و يكون الاثم مضاعفاً.

ثانياً: أن يكون على ترك واجب أو فعل حرام. ويجب في هذا الحنث لأن اليمين معصية، ومن ذلك الحلف على إيذاء الوالدين وعقوقهما، أو منع ذى حقّ حقّه الواجب له، والحلف على ترك المباح كالطيب من الطعام، فإن ذلك تشريعاً بتحريم ما أحلّ الله كما فعلت الجاهلية في تحريم بعض الطيبات.

ثالثاً: أن يكون على فعل مندوب أو ترك مكروه. وهذه طاعة يندب له الوفاء به، ويكره الحنث ومن ذلك الحلف على ترك طعام معين كالطعام الذي في هذه الصفحة مثلاً كما فعل عبدالله بن رواحة في تحريمه الطعام على نفسه، ثم أكل منه لأجل الضيف، وقد تقدم ذلك من قريب في آية «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ...».

* ((الأيمان ثلاثة أقسام)) *

الأول: ما ليس من أيمان المسلمين كالحلف بالمخلوقات نحو الكعبة والملائكة والمشايخ والملوك والآباء. وهذه يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها، وهي منهي عنها، وتعمدها إثم، ويخشى أن تكون كفراً لما روى [من حَلَفَ بغير الله فقد كفر].

الثاني: يمين بالله تعالى كقوله: والله لأفعلنّ كذا، وهذه يمين منعقدة فيها كفارة عند الحنث.

الثالث : أيمان في معنى الحلف بالله يريد بها الحلف تعظيم الخالق كالحلف بالنذر والحرام والطلاق والعناق. كقوله: إن فعلت كذا فعلى صيام شهر، أو الحج إلى بيت الله، أو على الحرام لا أفعل كذا. أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا. أو إن فعلته فزوجتي طالق فيجزئه كفارة يمين. لأنها واردة في صيغة اليمين نيّة وقصدًا.

((اليمين الغموس))

هي التي يُهَضَمُ بها الحق، أو يقصد بها الخيانة والغش، لا يكفرها عتق ولا صدقة، ولا صيام، بل لا بُدَّ من التوبة وأداء الحقوق لأربابها والاستقامة، قال تعالى: «وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» وقال صلى الله عليه وسلم: [مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ضُبِرَ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانِ] رواه البخاري ومسلم. وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم لأنه حلف كاذباً على علم منه.

((القول في سبب نزول قوله تعالى :))

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » سورة المائدة (الآية: ٩٠، ٩١)

في الواحددي: روى مسلم عن أبي خيثمة قال: حدثنا حسن أبو موسى قال: حدثنا الزبير قال: حدثنا سماك بن حرب، قال: حدثني مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أتيت على نفر من المهاجرين، فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرًا، وذلك قبل أن يحرم الخمر، فأتيتهم في حش، والحش: البستان، وإذا رأس جزور مشوياً عندهم ودنّ خمر، فأكلت وشربت معهم، وذكرت الأنصار والمهاجرين، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار، فأخذ رجل لحى الرأس، فجذع أنفى بذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأنزل الله تعالى في شأن الخمر «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ..» إلى قوله «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» كذا في كثير من الروايات * وفي رواية أبي مسير عن عمر بن الخطاب قال:

اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية التي في البقرة «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ» فدعى فقرئت عليه. فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية
التي في النساء «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى» فكان منادى
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة ينادى: لا يقربن الصلاة سكران. فدعى
عمر فقرئت عليه. فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت هذه الآية «وَإِنَّمَا
الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ..» فدعى عمر فقرئت عليه، فلما بلغ «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ» قال عمر:
انتهينا يارب كما في بعض الرويات وقال على رضي الله عنه: كانت لى شارف (ناقة)
من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفاً من
الخميس، ولما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعدت رجلاً
صوّاعاً من بنى قيثاق أن يرتحل معي فثاق بأذخر، أردت أن أبيع من الصّواعين فأستعين
به في وليمة عرسى، فبينما أنا أجمع لشارف من الأقتاب، والغرائر والحبال، وشارف مناخا
إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، فإذا أنا بشارف قد أجبت أسنتها، وبقرت
خواصرها، وأخذ من أكبادها، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر!! من فعل هذا؟
فقالوا: فعله حمزه، وهو في البيت في شرب الأنصار، عنده قينة وأصحابه، فقالت في
غنائها:

ألا يا حمزة للشرف النواء	وهن معقلات بالفناء
فرج المسكين في اللبات منها	فضرجهن حمزة بالدماء
فأطعم من شرائحها كبابا	ملهوجة على رهج الصلاء
فأنت أبا عمارة المرجى	لكشف الضر عنا والبلاء
فوئب إلى السيف	فأجبت أسنتها
وبقر خواصرها	وأخذ من أكبادها

قال على رضي الله عنه: فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده
زيد بن حارثة، قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لقيت، فقال: ما لك
به؟ فقلت يا رسول الله: ما رأيت كالיום!! عدا حمزة على ناقتي، وجبت أسنتها، وبقر
خواصرها، هوذا في بيتي، معه شرب. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه،
ثم انطلق يمشي، فاتبعت أثره أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي هوفيه، فاستأذن

فأذن له، فإذا هم شرب، فطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل محمّرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال: وهل أنتم إلا عبيد أبي، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه ثمل، فنكص على عقبيه القهقري، فخرج وخرجنا. رواه البخاري عن أحمد بن صالح. كذا ذكره الواحدى، وصاحب الغرائب. وفي لباب السيوطى: روى أحمد عن أبي هريرة قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها: فأنزل الله «يسألونك عن الخمر والميسر..» فقال الناس: ما حرّم علينا إنما قال إنّم كبير، وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين: أم أصحابه في المغرب، فخلط في قراءته. فأنزل الله آية أشد منها «يا أيّها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» ثم نزلت آية أشد من ذلك «يا أيّها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر» إلى قوله «فهل أنتم متهون» قالوا: انتهينا يا رب. فقال الناس يا رسول الله: ناس قُتلوا في سبيل الله، وماتوا على فراشهم وكانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان، فأنزل الله «ليس على الذين آمنوا وعمالوا الصالحات جناح فيما طعموا» وفي اللّباب: وروى النسائي والبيهقى عن ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شرّبوا، فلمّا ثمل القوم عبث بعضهم ببعض. فلما صحوا جعل الرجل يرا الأثر في وجهه ورأسه ولحيته، فيقول: صنع بى هذا أخى فلان وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغان، فيقول: والله لو كان بى رؤفاً رحيماً ما صنع بى هذا، حتى وقعت الضغائن في قلوبهم، فأنزل الله هذه الآية «يا أيّها الذين آمنوا إنّما الخمر والميسر..» الآية. فقال ناس من المتكلفين: هي رجسٌ وهي في بطن فلان، وقد قتل يوم أحد. فأنزل الله «ليس على الذين آمنوا وعمالوا الصالحات جناح..» وفي رواية حماد عن أنس (كما في الواحدى) قال: كنت ساقى القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبى طلحة، وما شربهم إلا الفضيخ والبسر والتمر، وإذا منادي ينادي: إنّ الخمر قد حرّمت، قال: فأريققت في سكك المدينة، فقال أبو طلحة: اخرج فأرقها، قال: فأرقتها، فقال بعضهم: قتل فلان وقتل فلان، وهى في بطونهم قال: فأنزل الله تعالى «ليس على الذين آمنوا وعمالوا الصالحات جناح..» رواه مسلم عن أبى الربيع، ورواه البخاري عن النعمان

كلاهما عن حماد، وفي البخارى قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما كان لنا خمرٌ غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ (شراب يتخذ من البسر وحده من غير أن تمسه النار) فإني لقائم أسقى أبا طلحة وفلاناً وفلاناً إذ جاء رجل، فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حُرِّمَت الخمر. فقالوا: أهرق هذه القِلَال (جرار) يا أنس قال: فما سألوا عنها، ولا راجعوها بَعْدَ خبر الرجل * وفي رواية له وفي آخرها: قال: فجرت في سكك المدينة. قال: وكانت خمرهم يومئذٍ الفضيخ، فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم، قال: فأنزل الله «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ حُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا» وهنا روايات كثيرة في التفاسير جميعها متقاربة اللفظ والمعنى فيما ذكرت.

أما التفسير: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ» المسكر الذي يخامر العقل أي يستره ويغطيه. روى البخارى عن ابن عمر قال: سمعت عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد أيها الناس، إنَّه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل. أي ستره وغطاه، وصار عليه كالخمار، وهو بعمومه يتناول كل ما أزال العقل. سواء كان متخذاً من العنب والزبيب والحبوب بأنواعها، أو نباتاً كجوز الهند والحشيش ولبن الحشخاش، وكل ذلك إذا أسكر حرم، وما ورد في رواية مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم [الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب] لا تعارض بين هذا وبين الذي ذكرناه، لأن كل واحد من الرواة حفظ ما سمعه من الأصناف وأنَّ مفهوم العدد ليس بجمعة على الصحيح وعليه الجمهور. وقوله «وَالْمَيْسِرُ» القمار هو اللعب بالملاهي كالطاب والمنقلة والطاولة. وسمى القمار. أي اللعب ميسراً لأن فيه أخذ المال بيسر. «وَالْأَنْصَابُ» الأصنام «وَالْأَزْلَامُ» قدامح الاستقسام. أي قطع رقيقة من الخشب بهيئة السهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية لأجل التفاؤل أو التشاؤم «وَالرَّجْسُ» في السمين قال الزجاج: الرجس اسم لكل ما استقذر من عمل قبيح، يقال: رَجِسَ وَرَجَسَ (بكسر الجيم وفتحها) يرجس رجساً إذا عمل عملاً قبيحاً، وأصله من الرَّجَس، وهو شدة صوت الرعد، وفرق ابن دريد بين الرجس والرجز والركس، فجعل الرجس: الشر، والرجز: العذاب، والركس: القذرة والتَّنَجُّس وفي القاموس: ورجس كفرح، وكرم إذا عمل عملاً قبيحاً، والرجس: المستقذر حساً أو معنى، يقال رجل رجس. ورجال أرجاس، والرجس على

أوجه: إمّا من جهة الطبع، وإمّا من جهة العقل، وإمّا من جهة الشرع كالخمر والميسر، وإما من كل ذلك كالميتة لأنها تُعاف طبعاً وعقلاً وشرعاً «مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» الذي يزينه من الأمور للنفس، فليس المراد بعمله ما يعمل به يده «فاجتنبوه» أي الرجس المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه «لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» أي رجاء أن تفلحوا وتفوزوا بما فرض عليكم من تركية أنفسكم، وسلامة أبدانكم، والتّوَادّ فيما بينكم. وبعد أن أمر الله باجتناب الخمر والميسر ذكر أنّ فيها مفسدتين: أحدهما: دنيوية، وثانيتهما: دينيّة، وقد أشار إليهما بقوله «إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ» أي إنه الشيطان يريد لكم شراب الخمر ومباشرتكم بالقداح ليعادى بعضكم بعضاً، ويغض بعضكم إلى بعض عند الشرب والمباشرة، فيشتت أركم بعد تأليف الله بينكم بالإيمان، وجمعه بينكم باخوة الإسلام، ويصرفكم بالسكر والاشتغال بالميسر عن ذكر الله الذي به صلاح دنياكم وآخرتكم، وعن الصلاة التي فرضها عليكم، تركية لنفوسكم، وتطهيراً لقلوبكم.

* ((ما هي الدلائل على تحريم الخمر)) *

قال العلماء : هذه الآية تدلّ على تحريمها من وجوه. منها تصدير الجملة بإمّا الدالة على الحصر، معناه ليست الخمر إلّا الرجس وعمل الشيطان * ومنها أنه قرنها بعبادة الأصنام. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: [شاربُ الخمر كعابد الوثن] * ومنها أنه جعلها رجساً كما قال في موضع آخر [فاجتنبوا الرّجس من الأوثان] ، وأصل الرجس العمل القبيح، والقذر — كما علمت — قال تعالى: «وَجَعَلَ الرّجسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَغْقِلُونَ» أي العقاب والغضب * ومنها أنه جعلها من عمل الشيطان، ومن المعلوم أنه لا يصدر منه إلّا الشرّ البحت * ومنها أنه أمر بالاجتناب، وظاهر الأمر للوجوب * ومنها أنه جعل الاجتناب من الفلاح فيكون القرب منه خيبة * ومنها أنها شرٌّ أنواع المفاصد المنتجة. منها التعادى والتباغض والصّدّ عن ذكر الله وعن الصلاة خصوصاً، وفيه أن غرض الشرب من الاجتماع تأكيد الألفة والمودة، ثم إنها تورث نقيض المقصود لأن العقل إذا زال استولت الشهوة والغضب، ويؤدى إلى التنازع واللجاج وكذا القمار يفضى إلى افناء المال، وإلى أن يقامر على خليلته وأهله ولده، وكل ذلك يورث العداوة والفتن، وهذان

من مكاييد الشيطان، ومضاداً أن لمصالح الإنسان. وأيضاً الخمر يسبب تهيج اللذة الجسمية، والقمار يورث لذة الغلبة الحالية، وكلتاها توجب الاشتغال عن اللذات الحقيقية الحاصلة من الاستغراق في طاعة المعبود، وإنما أفرد ذكر الخمر والميسر ثانياً لأن الخطاب مع المؤمنين، فقرنهما أولاً بذكر الأنصاب والأزلام تنبيهاً على أنها جميعاً من أعمال الجاهلية وأهل الشرك، ثم أفردهما لأن الكلام مسوق لتحريمهما على المخاطبين حيث إنهم كانوا يتعاطون سوى هذين * ومنها سوق الكلام بطريق الاستفهام في قوله: «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» كأنه قيل: قد تلى عليكم ما هو كافٍ في باب المنع، فهل أنتم منتهون، أم أنتم على ما كنتم عليه في الجاهلية.. وكأنكم لم تزجروا. ولهذا قالوا قد انتبهنا يارب. لأنهم فهموا التحريم المؤكد * ومنها أنه قال بعد: «مُنْتَهُونَ»: «وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا» والمراد بالطاعة الاجتناب والحدز عن المخالفة، وقوله: «فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ...» الآية أى إن أعرضتم فالحجة قد قامت عليكم، والرسول قد خرج عن عهدة البلاغ، وقد أعذر من أئذر، وجزاء المخالف إلى الله المقتدره وقد ورد الوعيد من الرسول عليه الصلاة والسلام لشاربيها في كثير من الأحاديث منه [لعنت الخمر على عشرة أوجه: لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وأكل ثمنها] رواه أبو داود وابن ماجه من حديث وكيع به. وفي رواية عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فِلسْبًا، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ] قيل: وما طينة الخبال؟ قال: [عصارة أهل جهنم] رواه أحمد من طريق عمرو بن شعيب، وفي رواية ابن عبارس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [كُلُّ مُخْمَرٍ خَمْرٍ. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بَخَسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ. قِيلَ: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: [صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيرًا لَا يَعْرِفُ حِلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ] تفرد به أبو داود، وفي رواية للشيخين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حَرَمَهَا فِي الْآخِرَةِ] ، وفي رواية التَّسَائِي عن عمرو بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ الْخَمْرَ وَالْمَتَّانُ بِمَا أُعْطِيَ] والأحاديث في الموضوع كثيراً جداً. (*)

وكان يؤتى بالشارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب بالأيدى والجريد والسياب والنعال * وفي حديث أنس [أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين] وفعل ذلك خليفته أبوبكر الصديق، وفي صحيح مسلم أن عثمان أتى بالوليد وقد صلى الصبح ركعتين، وقال: أزيدكم وشهد عليه الشهود أنه شرب الخمر فأمر بجلده وعلى كرم الله وجهه يعد حتى بلغ الأربعين، فقال: أمسيك. ثم جلد النبي وأبوبكر أربعين وعمر ثمانين وكُلُّ سَنَةٍ. وهذا أحبُّ إلى — يريد الأربعين جلدة — وقوله: وكُلُّ سَنَةٍ أي إنه جرى العمل به فعلاً. وقد روى الدارقطني عن علي كرم الله وجهه: إذا شرب سَكِرَ، وإذا سَكِرَ هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفترى ثمانون جلدة.

*** ((القول في سبب نزول قوله تعالى :)) ***

«قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ * فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» سورة المائدة (الآية: ١٠٠)

في الواحدى : حدث محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال إن الخمر لُعن شارها وعاصرها وساقيا، وبائعها وآكل ثمنها، فقام إليه أعرابي، فقال يا رسول الله: إني كنت رجلاً كانت هذه تجارتي، فافتنيتُ من بيع الخمر مالا فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [إن أنفقت في حج أو جهاد أو صدقة لم يعدل عند الله جناح بعوضه فيه، إن الله لا يقبل إلا الطيب] فأنزل الله تعالى تصديقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: **«قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ..»** الحرام كالزنا والكسب الحرام، ومنه الخبائث، وهي التي كانت العرب تستخبثها مثل الحية والعقرب ... والأخبثان: البول والغائط. وشيء خبيث بخس * **«وَالطَّيِّبُ»** الكسب الحلال وهو نقيض الحرام، يعني لا يستوى الحلال ولا الطالح، ولا الضار ولا النافع، ولا الظالم ولا العادل الخ ... فلكل منها حكم يليق به عند الله الذي يضع كل شيء في موضعه بحسب علمه: **«وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ»** أي ولو أعجبك أيها السامع كثرة الخبيث من الناس أو من الأموال المحرمة لسهولة تناولها، والتوسع في التمتع بها كأكل الربا وتجارة الخمر والرشوة والخيانة، أي لا يستويان لا في أنفسهما ولا

عند الله، ولو فرض أن كثرة الخبيث أعجبتك وغرتك، فصرت بعيداً عن إدارك تلك لمقيقة - وهى أن القليل من الكسب الحلال خير من الكثير من الكسب الحرام. ألا ترى أن القليل الجيد من الغذاء أو المتاع خير من الكثير الرئى الذى لا يغنى غناه ولا يفيد فائدته بل ربما يضر ويؤذى صاحبه، فكذلك الحلال بالنسبة إلى الناس. فالقليل الطيب منهم خير من الكثير الخبيث، فطائفة قليلة من شجعان المؤمنين تغلب الطائفة الكثير من الجبناء المتخاذلين، وجماعة قليلة من ذوى البصيرة والرأى تأتى من الأعمال ما يعجز عنه الكثير من أهل الحمق والبلاهة، فالعبرة بالصفة لا بالعدد، والكثرة لا تكون خيراً إلا بعد التساوى فى الصفات الفاضلة: «فَاتَّقُوا اللَّهَ» يعنى فيما أمركم به أو نهاكم عنه، ولا تعتدوه: «يَا أُولَى الْأَلْبَابِ» يعنى يا ذوى العقول السليمة: «لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ» تفوزون برضوان الله.

*** ((القول فى سبب نزول قوله تعالى :)) ***

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُوا وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ * قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ»

سورة المائدة (الآية: ١٠١، ١٠٢)

فى الواحدى : قال ابن عباس نزلت هذه الآية فى قوم كانوا يسألون النبى صلى الله عليه وسلم استهزاءً، فيقول الرجل تضل ناقته. أين ناقى؟ فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. وفى اللباب. روى البخارى عن أنس بن مالك قال: خطب النبى صلى الله عليه وسلم خطبة، فقال رجل: من أبى؟ فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا...» حتى فرغ من الآية كلها. وروى أحمد والترمذى والحاكم عن على قال: لما نزلت والله على الناس حج البيت، قالوا يارسول الله: أفى كل عام؟ فسكت. قالوا يا رسول الله: أفى كل عام؟ قال: لا، ولو قلت: نعم، لوجبت، فأنزل الله تعالى: «لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ...» قال الحافظ ابن حجر: لا مانع أن تكون نزلت فى الأمرين قلت: رواية البخارى عن أنس رضى الله عنه قال: [خطب رسول الله صلى

الله عليه وسلم خطبة ما سَمِعْتُ مثلاً قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنينٌ، فقال رجل من أبى؟ قال: فلائ فنزلت هذه الآية «لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ»، وأخرجه مسلم في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد بن معمر وغيره، وأخرجه الترمذى في التفسير عن محمد بن معمر، وأخرجه النسائى في الرقاق عن محمود بن غيلان مختصراً. قال الخطابى: الحنين بكاء دون الانتحاب * وأصله من حنين المرأة، وهو نزاعها إلى ولدها وإن لم يكن لها صوت عند ذلك * وفي رواية أخرى كما فى الخازن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر فيها أموراً عظاماً، ثم قال: من أحب أن يسألنى عن شىء فليسأل، فلا تسألونى عن شىء إلا أخبرتكم به ما دمت فى مقامى، فأكثر النساء البكاء، وأكثر أن يقول سلونى فقام عبدالله بن حذافة السهمى، فقال: من أبى؟ فقال: أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول سلونى، فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، فسكت، ثم قال: عرضت على الجنة والنار أنفاً فى عرض هذا الحائط، فلم أر كاليوم فى الخير والشر، قال ابن شهاب: فأخبرنى عبيد الله بن عبدالله بن عتبة، قال: [قالت أم عبدالله بن حذافة لعبدالله بن حذافة: ما سمعت بابن قط أعق منك، أمنت أن تكون أمك فارقت بعض ما تفارق أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس، فقال عبدالله بن حذافة: لو ألحقتنى ببعد أسود للحقته] أخرجاه فى الصحيحين * وروى مجاهد عن ابن عباس: لا تسألوا عن أشياء، قال: هي البحيرة والوصيلة والسائبة والحام، ألا ترى أنه يقول بعد ذلك ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا وقال عكرمة: إنهم كانوا يسألون عن الآيات فهوا عن ذلك، ثم قال: «قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَضْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ».

أما تفسير الآيات: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ»، أي لا تسألوا عن أشياء: جميع شىء، إن تبد لك: تظهر لكم، وتبين لكم تسؤكم. يعنى إن أمرتكم بالعمل بها، فإن من سأل عن الحج لم يأمن أن يؤمر به. فلا يقدر عليه فيسؤوه ذلك، ومن سأل عن نَسَبِهِ لم يأمن أن يلحقه النبي صلى الله عليه وسلم بغير أبيه فيفتضح ويسؤوه ذلك، وهذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين، ونهى لهم عن أن

يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها في الطبرى: عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله حتى أحفوه بالمسألة فخرج عليهم ذات يوم، فصعد المنبر، فقال: [لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم...]. «وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم»، أي وإن تسألوا عن جنس تلك الأشياء التي من شأنها أن يكون إبدؤها مما يسوءكم حين ينزل القرآن في شأنها أو حكمها لأجل فهم ما نزل إليكم فإن الله يبيده لكم على لسان رسوله. قال الحافظ بن كثير: لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها فلعله ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق. وقد ورد في الحديث [أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته] ولكن إذا نزل القرآن بها جملة فسألتم عن بيانها بينت لكم حينئذٍ لاحتياجكم إليها «عفا الله عنها» أي ما لم يذكره في كتابه فهو ممّا عفا عنها، فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها، وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: [ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم] وفي الحديث الصحيح أيضاً [إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها]. «قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين»، أي قد سأل أمثال هذه المسائل قوم من قبلكم من الأمم، ثم أصبحوا بعد إبدائها كافرين بها. فإن من أكثر الأسئلة عن الأحكام الشرعية من الأمم السالفة لم يعملوا بها، بل عتوا عن أمر ربهم استثقلاً للعمل بها، وذلك هو الكفران المبين، فاستحقوا بسبب ذلك الهلاك في الدنيا قبل عذاب الآخرة كقوم صالح وغيرهم من الأمم.

((القول في سبب نزول قوله تعالى :))

«يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»

سورة المائدة (الآية: ١٠٥)

في الواحدي: قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر، وعليهم منذر بن ساوى يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا

فليؤدوا الجزية، فلما أتاه الكتاب عرضه على من عنده من العرب واليهود والنصارى والصابئين والمجوس، فأقرّوا بالجزية وكرهوا الإسلام، وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما العرب فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، وأما أهل الكتاب والمجوس فأقبل منهم الجزية، فلما قرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت العرب، وأما أهل الكتاب والمجوس فأعطوا الجزية، فقال منافقوا العرب: عجباً من محمد يزعم أن الله بعثه ليقاتل الناس كافة حتى يُسلموا، ولا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب، فلا نراه إلا قبل من مشركى أهل هجر ماردة على مشركى العرب. فأنزل الله تعالى «عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ..» يعنى من ضلّ من أهل الكتاب * وفي الخازن: قال سعيد بن جبير ومجاهد: نزلت هذه الآية في أهل الكتاب: اليهود والنصارى. يعنى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ من أهل الكتاب فخذوا منهم الجزية واتركوهم. وقيل: لما قبلت الجزية من أهل الكتاب قال بعض الكفار: كيف تقبل الجزية من بعض دون بعض فنزلت هذه الآية. وقيل: إنّ المؤمنين كان يشتد عليهم بقاء الكفار على كفرهم، فقيل لهم عليكم أنفسكم واجتهدوا في صلاحها لا يضركم ضلال الضالين ولا جهل الجاهلين إذا كنتم أتم مهتدين * وفي الطبرى: قال ابن زيد في قوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ..» قال كان الرجل إذا أسلم قالوا له: سفهت آباءك وضللّتهم وفعلت وفعلت، وجعلت آباءك كذا وكذا كان ينبغي لك أن تنصرهم وتفعل فقال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ» * روى ابن كثير: أن أبا بكر رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس إنكم تقرّون هذه الآية «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ» وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [إنّ الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب] * وروى الترمذي عن أبي أمية الشيباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني، فقلت: ما تصنع في هذه الآية؟ قال: أيّة آية؟ قلت: قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ» قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهوى متبعاً، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذى رأى برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوأم، فإن من

ورائكم أيتاماً الصابر فيهنّ مثل القابض على الجمر، للعامل فيهنّ أجر خمسين رجلاً يعملون كعملكم] • وروى ابن جرير عن ابن عقّال قال: قيل لابن عمر: لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه فإن الله قال «عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم» فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إنها ليست لي ولا لأصحابي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ألا ليبلغ الشاهد الغائب] فكنا نحن الشهود، وأنتم الغيّب، ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم • وفي الكرخي: أن الآية ليست نازلة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: تعدّونها رخصة، والله ما نزل آية أشدّ منها، وإنما المراد لا يضرّكم من ضلّ من أهل الكتاب كما جاء عن مجاهد وابن جبير. هي في اليهود والنصارى خذوا منهم الجزية واتركوهم • وفي أبي السعود: ولا يتوهم أنّ في هذه الآية رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع استطاعتها، كيف لا، ومن جملة الاهتداء أن ينكر على المنكر حسبما تفي به الطاقة، قال صلى الله عليه وسلم: [من رأى منكم منكراً فاستطاع أن يغيّره فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه] وقد روى أن الصديق رضي الله عنه قال يوماً على المنبر: يا أيّها الناس إنكم تقرأون هذه الآية وتضعونها غير موضعها، ولا تدرون ما هي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [إنّ الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيّروه عمهم الله بعقاب] فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ولا تغفروا بقول الله عز وجل «يا أيّها الذين آمنوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ»، فيقول أحدكم على نفسه، والله لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو ليستعملن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب، ثم ليدعون خياركم فلا يستجاب لهم. وعنه صلى الله عليه وسلم: [ما من قوم عمل فيهم منكر، وسنّ فيهم قبيح، فلم يُغيّروه ولم ينكروه إلا وحقّ على الله أن يعمهم بالعقوبة جميعاً. ثم لا يستجاب لهم]. والآية نزلت لما كان المؤمنون يتحسّرون على الكفّرة، وكانوا يتمتّون بإيمانهم، وهم من الضلال بحيث لا يكادون يراعون عنه بالأمر والنهي • قوله تعالى: «عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ» الجمهور على نصب أنفسكم وهو منصوب على الإغراء بعلبيكم لأن عليكم هنا اسم فعل إذ التقدير الزموا أنفسكم: أي هدايتها وحفظها مما يؤذيها، وقرأ نافع بن أبي نعيم «أَنْفُسُكُمْ» رفعاً فيما حكاه عنه صاحب الكشاف أي ورفعها إما على الابتداء وعليكم خبره مقدّم. وهو إغراء أيضاً. ومنه قراءة بعضهم «ناقة

الله وسقياها» وهذا تحذير نظير الاغراء. وإما أن يكون توكيداً للضمير المستتر في عليكم، والمفعول محذوف أي عليكم أنتم أنفسكم: صلاح حالكم وهدايتكم* أي عليكم أنفسكم وما كلفتم به من إصلاحها والمشى بها في طريق الهدى «لَا يَضُرُّكُمْ» الضلال عن دينكم إذا كنتم مهتدين كما قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: «فَلَا تُذْهِبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ» وكذلك من يتأسف على ما فيه الفسقة من الفجور والمعاصي ولا يزال يذكر معاييبهم ومناكيرهم فهو مخاطب به. وقوله: «إِذَا اهْتَدَيْتُمْ» قيل: المراد لا يضركم من ضلّ من أهل الكتاب وعلى هذا القول تكون الآية ليست نازلة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد علمت ما ذكره أبو السعود «إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً» أي أيها المؤمنون الطائعون ومرجع الضالين في الآية اكتفاء على حد: سرايل تقيكم الحرب* وفي هذا وعد ووعد للفريقين، وتنبيه على أن أحداً لا يؤخذ بعمل غيره «فَيَنْبَغُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» فيجازيكم به.

(القول في سبب نزول قوله تعالى :)

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِنُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ اَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ» سورة المائدة (الآية: ١٠٦)

في الواحدي: قال ابن عباس: كان تميم الداري وعدى بن زايد يختلفان إلى مكة، فصحبها رجل من قريش من بنى سهم، فأت بارض ليس بها أحد من المسلمين، فأوصى إليها بتركة، فلما قدما دفعاها إلى أهله، وكثما جاماً كان معه من فضة كان مخصوا بالذهب، فقالا: لم نره، فأقى بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحلفهما بالله ما كتما ولا اطلعا، وخلق سبيلهما، ثم إن الجام وجد عند قوم من أهل مكة فقالوا: ابتعناه من تميم الداري وعدى بن زيد. فقام أولياء السهمى فأخذوا الجام، حلف رجلان منهم بالله إن هذا الجام جام صاحبنا، وشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا فنزلت هذه الآية والتي تليها* وعبارة السيوطي في لبابه: روى الترمذي (وضعه غيره) عن ابن عباس عن تميم

الدارى في هذه الآية «يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا شَهِادَةُ بَيْنِكُمْ» قال: برىء الناس منها
غيرى وغير عدى بن زيد، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام، فأتيا الشام
لتجارتها وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له: بديل بن أبى مريم بتجارة، ومعه جام من
فضة فرض فأوصى إليهما، وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: فلمّا مات أخذنا ذلك
الجام فبعتّه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا وعدى، فلمّا قدمنا أهله دفعنا إليهم ما كان
معنا، وفقدوا الجام فسألونا عنه، فقلنا: ما ترك غير هذا، وما دفع غيره، فلمّا أسلمت
تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر، ودفعت إليهم خمسمائة درهم، وأخبرتهم أن
عند صاحبي مثلها فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهم البينة فلم يجدوا،
فأمرهم أن يستحلفوه، فحلف فأنزل الله «يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا شَهِادَةُ بَيْنِكُمْ» إلى قوله
«أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ» فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا، فنزعت
الخمسمائة درهم من عدى بن بداءه وعبارة ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال: كان
تميم الدارى وعدى بن بداء رجلين نصرانيين يتجران إلى مكة في الجاهلية، ويطيلان
الاقامة بها، فلمّا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حوّلّا متجرهما إلى المدينة، فخرج بُدَيْل
مولى عمرو بن العاص تاجراً حتى قدم المدينة، فخرجوا جميعاً تجّاراً إلى الشام حتى إذا
كانوا ببعض الطريق اشتكى بديل، فكتب وصية بيده، ثم دسّها في متاعه، وأوصى
إليهما، فلمّا مات فتحا متاعه فأخذا منه شيئاً، ثم حجراه كما كان، وقدا المدينة على
أهله، فدفعوا متاعه، ففتح أهله متاعه فوجدوا كتابه وعهده وما خرج به، وفقدوا شيئاً
فسألوهما عنه، فقالوا: هذا الذي قبضنا له ودفع إلينا، فقالوا لهما: هذا كتابه بيده، قالوا:
ما كتمنا له شيئاً، فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية «يا أيُّها
الَّذِينَ آمَنُوا شَهِادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ» إلى قوله: «إِنَّا إِذَا لَمِنَ
الْأَيْمِينَ» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوهما في دُبُر صلاة العصر بالله
الذي لا إله إلا هو ما قبضنا غير هذا ولا كتمنا. فكنا ما شاء الله أن يمكننا. ثم ظهر معها
إناء من فضة منقوش مُمَوّه بالذهب. فقال أهله: هذا من متاعه، قالوا: نعم ولكننا
اشتريناه منه، ونسينا أن نذكره حين حلفنا فكرهنا أن نكذب نفوسنا، فترافعوا إلى النبي
صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية «فَإِنْ غَيْرَ غُلَىٰ أَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ لَكُمْ» فأمر النبي صلى
الله عليه وسلم رجلين من أهل البيت أن يحلفا على ما كتبا وغيبا ويستحقانه ثم إن تيمماً

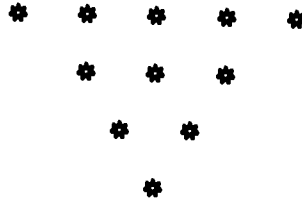
الدارى أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول: صدق الله ورسوله. أنا أخذتُ الإناء، ثم قال يا رسول الله: إن الله يظهر لك على أهل الأرض كلها فهب لي قرية عبنون من بيت لحم. وهي القرية التي ولد فيها عيسى، فكتب له بها كتاباً، فلما قدم عمر الشام أتاه تميم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: أنا حاضر ذلك فدفعها إليه. وعبرة الخطيب: فلما قدموا الشام مرض بديل، فدوّن ما معه في صحيفة وصرها في متاعه ولم يخبرهما بها، وأوصى إليهما بأن يدفعوا متاعه إلى أهله، ومات ففتشاه وأخذوا منه إناء من فضة وزنه ثلاثمائة مثقال منقوشاً بالذهب. وكان بديل أراد به ملك الشام. ثم قضيا حاجتهما، وانصرفا إلى المدينة، ودفعوا المتاع إلى أهل الميت، ففتشوا فأصابوا الصحيفة فيها تسمية ما كان معه، فجاؤا تميماً وعدياً فقالوا: هل باع صاحبنا شيئاً؟ قالوا: لا. قالوا: فهل إتجر تجارة؟ قالوا: لا. قالوا: فهل طالب مرضه فأنفق على نفسه؟ قالوا: لا. قالوا: فإننا وجدنا في متاعه صحيفة فيها تسمية ما معه، وإنا فقدنا منها إناءً من فضة مموهاً بالذهب. وزنه ثلاثمائة مثقال من فضة. قالوا: ما ندرى إنما أوصى لنا بشيء. وأمرنا أن ندفعه لكم فدفعناه، وما لنا علمٌ بالإناء، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصروا على الإنكار وحلفا فأنزل الله «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا..» الآية وذكر الجلال رواية البخارى: وهي أن رجلاً من بنى سهم خرج مع تيم الدارى وعدى بن بداء: أي وهما نصرانيان، فأت السهمى بأرض ليس فيها مُسْلِمٌ، فلما قدما بتركته فقدوا جِاماً من فضة مخوصاً بالذهب. فرفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت، فأحلفهما، ثم وجد الجام بمكة، فقال: ابتعناه من تميم وعدى، فنزلت الآية الثانية، فقام رجلان من أولياء السهمى فحلفاه قلت: والذي ذكره البغوى وغيره من المفسرين أنه إناء من فضة منقوش بالذهب كما هي عبارة الخطيب، وابن جرير عن عكرمة.

أمّا التفسير: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» استئناف مسوق لبيان الأحكام المتعلقة بأمور دنياهم أثر بيان الأحوال المتعلقة بأمور دينهم «شَهَادَةُ بَيْنَكُم» اختلف في هذه الشهادة: فقيل: هي الشهادة المعروفة: التي هي الإخبار بحق للغير على الغير. وقيل: هي حضور وصية المحتضر. وعبرة الخطيب: المعنى أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغى أن يُشهد عدلين من أهل دينه على وصيته، أو ما يوصى إليهما احتياطاً، فإن لم يجدهما فأخاران من غيرهم. «إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ» أي أسبابه من غيبوبة ونزع «حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا

عَذْلٍ مِنْكُمْ» خبر بمعنى الأمر أي هذه الجملة وهي قوله: شهادة بينكم .. الخ. خبرية ومعناها الطلب: أي ليشهد، وإضافة شهادة بينكم على الاتساع والتجوز. أي وحق الشهادة أن تضاف إلى المشهود به كأن يقال شهادة الحقوق المشروعة بينكم وهي شهادة اثنين من المسلمين ذوى العدل والاستقامة يُشهدهما الموصى على وصيته، فيشهدان بذلك عند الحاجة «أَوْ آخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» أي غير ملتكم «إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ» أي سافرتم للتجارة ونحوها «فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ» أي أو شهادة اثنين آخرين من غير المسلمين إن كنتم مسافرين، ونزلت بكم مقدمات الموت، وأردتم الإيضاء، «تَخْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ» أي صلاة العصر لأنها وقت اجتماع الناس وتصادم ملائكة الليل وملائكة النهار، ولأن جميع الملل يعظمون هذا الوقت، ويحبتون فيه الحلف الكاذب. وقال الحسن: صلاة الظهر وقيل: أي صلاة كانت، وقيل: من بعد صلاتها لأنها كافران (القرطبي) والأصح أنها صلاة العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف عدياً وقيماً بعدها، ولأن العمل قد جرى عليه، فكان التحليف فيه هو المعروف، وروى عن ابن عباس أن الشهيدين إذا كانا غير مسلمين فالمراد بالصلاة صلاة أهل دينها «فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ» أي وتستقسمون الشاهدين وتطلبون حلفهما على الوصية، إن شككتم في صدقهما فيقسمان: أما الأمين فيصدق بلايين. لأن التقدير: إن ارتبتم فحلفوهما. هذا ما جرى عليه الأكثر، وهو جواب إن ارتبتم «لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا» أي يقسمان بقولهما: لا نشترى بيمين ثمناً، ولو كان الْمُقْسَم له من أقاربنا. أي لا نجعل يمين الله كالسلعة التي تبذل لأجل ثم ينتفع به في الدين «وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ» التي أمرنا بها كما قال «وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ» «إِنَّا إِذَا» إن كتمانها «لِمَنْ الْأَمِين» أي متحملين للإثم الذي نستحق الجزاء عليه من الله تعالى «فَإِنْ عُثِرَ» اطلع بعد حلفهما «عَلَى أَثَمَةٍ اسْتَحَقَّا إِثْمًا» أي فعلاً ما يوجب من خيانة، أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلاً ما اتهم به، وادعيا أنها ابتاعاه من الميت، أو وصى لها به. أو دفعه إلى شخص زاعماً أن الميت أوصى له به كما ورد في ادعائهما في الأقوال المنقولة في القصة في سبب نزول الآية «فَآخِرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا» أي فالواجب حينئذ أن تُردَّ اليمين إلى الورثة بأن يقوم رجلان آخران مقامهما من أولياء الميت الوارثين له المفهوم من قوله «مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ» الوصية، وهم الورثة «الْأُولِيَّانِ» بالميت. أي الأقربان إليه فيحلفان

«فَيُفْسِدَانِ بِاللَّهِ» على خيانة الشاهدين، ويقولان «لَشَهَادَتُنَا» مِيناً «أَحَقُّ» أصدق «مِنْ شَهَادَتِهِمْ» مِينها «وَمَا اعْتَدَيْنَا» تجاوزنا الحق في اليمين «إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ» أي ويقولان في مِينها إنا إذا اعتدينا الحق فحلفنا مبطلين كاذبين لنكونن من الظالمين لأنفسهم بتعريضها لسخط الله وانتقامه. «ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ» أي أدنى الطرق وأقربها إلى أن يؤدي الشهداء الشهادة «عَلَى وَجْهِهَا» بلا تبديل ولا تغيير، تعظيماً لله ورهبة من عذابه ورغبة في ثوابه. أو خوفاً من الفضيحة بين الناس «أَوْ» أقرب إلى أن «يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ» على الورثة المدعين، فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحون ويغرمون فلا يكذبوا باليمين، وعبرة أبي السعود. فلا يحلفوا على موجب شهادتهم إن لم يأتوا بها على وجهها فيظهر كذبهم بنكولهم «وَاتَّقُوا اللَّهَ» بترك الخيانة والكذب «وَاسْمَعُوا» ما تؤمرون به سماع قبول «وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ» الخارجين عن طاعته إلى سبيل الخير.

إلى هنا تم بعون الله الجزء الأول ويليهِ الجزء الثاني أوله سورة الأنعام وبيان ما فيها من أسباب نزول آياتها من قوله تعالى: «وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطَاسٍ..»

الفهرس

الموضوع

الصفحة

١٧	تعدد النازل والسبب واحد
١٨	القول في أول ما نزل من القرآن الكريم
٢٠	القول في آخر ما نزل من القرآن الكريم
٢٣	اليوم الذي أنزل فيه القرآن الكريم
٢٣	بيان ما نزل بمكة المكرمة وبالمدينة المنورة
٢٤	القول في التسمية
٢٧	القول في سورة الفاتحة
٢٨	القول في بيان سبب نزول قوله تعالى: «الم. ذلك الكتاب» (آية ١ - ٢٠)
٣٠	تفسير الآيات من (١ - ٢٠)
٦٣	القول في بيان سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الناس اعبدوا ربكم»
٦٥	مراتب النداء
٧١	القول في سبب نزول قوله تعالى: «إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً»
٧٩	القول في سبب نزول قوله تعالى: «واستعينوا بالصبر والصلاة»
٨٢	القول في سبب نزول قوله تعالى: «إن الذين آمنوا والذين هادوا»
٨٨	القول في سبب نزول قوله تعالى: «فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم»
٩٠	القول في سبب نزول قوله تعالى: «وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة»
٩٤	القول في سبب نزول قوله تعالى: «أفتطمعون أن يؤمّثوا لكم»
٩٦	القول في سبب نزول قوله تعالى: «ولمّا جاءهم كتاب من عند الله»
١٠٢	القول في سبب نزول قوله تعالى: «قل من كان عدوا لجبريل»
١٠٩	القول في سبب نزول قوله تعالى: «أوكلها عاهدوا عهداً»
١١٠	القول في سبب نزول قوله تعالى: «واتبعوا ما تنزلوا الشياطين»
١٢٣	القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا»
١٢٦	القول في سبب نزول قوله تعالى: «ما يؤدّ الذين كفروا من أهل الكتاب»
١٢٨	القول في سبب نزول قوله تعالى: «ما ننسخ من آية أو ننسها»
١٣٢	القول في سبب نزول قوله تعالى: «أم تريدون أن تسألوا رسولكم»
١٣٦	القول في سبب نزول قوله تعالى: «وودّ كثير من أهل الكتاب»
١٣٨	القول في سبب نزول قوله تعالى: «وقالت اليهود ليست النصارى على شيء»
١٤١	القول في سبب نزول قوله تعالى: «ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه»

الموضوع

الصفحة

١٤٥	القول في سبب نزول قوله تعالى: «ولله المشرق والمغرب...»
١٤٨	القول في سبب نزول قوله تعالى: «وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه»
١٥١	القول في سبب نزول قوله تعالى: «إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً»
١٥٢	القول في سبب نزول قوله تعالى: «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى»
١٥٤	القول في سبب نزول قوله تعالى: «الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته»
١٥٥	القول في سبب نزول قوله تعالى: «أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت»
١٥٩	القول في سبب نزول قوله تعالى: «وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا»
١٦٢	القول في سبب نزول قوله تعالى: «صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة»
١٦٥	القول في سبب نزول قوله تعالى: «سيقول السفهاء من الناس»
١٧١	القول في سبب نزول قوله تعالى: «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم»
١٧٢	القول في سبب نزول قوله تعالى: «ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات»
١٧٥	القول في سبب نزول قوله تعالى: «إن الصفا والمروة من شعائر الله»
١٧٩	القول في سبب نزول قوله تعالى: «إن الذين يكتُمون ما أنزل الله من البينات والهدى»
١٨١	القول في سبب نزول قوله تعالى: «واللهم إله واحد...»
١٨٨	القول في سبب نزول قوله تعالى: «مُكَلِّمًا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا»
١٩١	القول في سبب نزول قوله تعالى: «إن الذين يكتُمون ما أنزل الله من الكتاب»
١٩٣	القول في سبب نزول قوله تعالى: «ليس البر أن تُولِّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب»
٢٠٠	القول في سبب نزول قوله تعالى: «كتب عليكم القصاص في القتلى»
٢١٠	القول في سبب نزول قوله تعالى: «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم»
٢١٦	(فصل في الاعتكاف)
٢١٦	(فروع)
٢١٧	القول في سبب نزول قوله تعالى: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»
٢٢١	القول في سبب نزول قوله تعالى: «يسألونك عن الأهلّة...»
٢٢٢	(فائدتان)
٢٢٣	القول في سبب نزول قوله تعالى: «وليس البر أن تأثروا البيوت من ظهورها»
٢٢٥	القول في سبب نزول قوله تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم»
٢٢٧	القول في سبب نزول قوله تعالى: «الشهر الحرام بالشهر الحرام»
٢٣٠	القول في سبب نزول قوله تعالى: «وأنفقوا في سبيل الله...»

الموضوع

الصفحة

٢٣٣ القول في سبب نزول قوله تعالى: «فمن كان منكم مريضاً..»
٢٣٦ القول في سبب نزول قوله تعالى: «وتزودوا...»
٢٣٨ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم»
٢٤٢ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس»
٢٤٤ القول في سبب نزول قوله تعالى: «فإذا قضيت مناسككم...»
٢٤٩ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ومن الناس من يعجبك قوله»
٢٥٢ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ومن الناس من يشري نفسه»
٢٥٤ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ادخلوا في السلم كافة»
٢٥٦ القول في سبب نزول قوله تعالى: «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة»
٢٥٨ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يسألونك ماذا ينفقون»
٢٥٩ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يسألونك عن الشهر الحرام»
٢٦٣ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يسألونك عن الخمر والميسر»
٢٦٧ (فصل في تحريم الخمر)
٢٦٨ (فصل في أحكام تتعلق بالخمر)
٢٧٠ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ولا تنكحوا المشركات..»
٢٧٥ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ويسألونك عن المحيض»
٢٧٩ القول في سبب نزول قوله تعالى: «نساؤكم حرث لكم..»
٢٨٣ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم»
٢٨٥ القول في سبب نزول قوله تعالى: «للذين يؤلون من نسائهم..»
٢٨٨ القول في سبب نزول قوله تعالى: «الطلاق مرتان...»
٢٩٢ القول في سبب نزول قوله تعالى: «وإذا طلقتم النساء..»
٢٩٤ القول في سبب نزول قوله تعالى: «لا إكراه في الدين..»
٢٩٥ القول في سبب نزول قوله تعالى: «الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله»
٢٩٦ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم»
٢٩٨ القول في سبب نزول قوله تعالى: «إن تُبذروا الصدقات فنعم هي..»
٣٠٠ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ليس عليك هداهم...»
٣٠٤ القول في سبب نزول قوله تعالى: «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار»
٣٠٦ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا»

الموضوع

الصفحة

٣٠٩ القول في سبب نزول قوله تعالى: «وإن كان ذو عسرة..»
٣١٢ القول في سبب نزول قوله تعالى: «وايقنوا يوماً ترجعون فيه إلى الله»
٣١٣ القول في سبب نزول قوله تعالى: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه»
	(سورة آل عمران)
٣١٨ القول في سبب نزول قوله تعالى: «الم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم»
٣٢٠ القول في سبب نزول قوله تعالى: «قل للذين كفروا ستغلبون»
٣٢٦ القول في سبب نزول قوله تعالى: «شهد الله أنه لا إله إلا هو..»
٣٣١ القول في سبب نزول قوله تعالى: «قل اللهم مالك الملك..»
٣٣٤ القول في سبب نزول قوله تعالى: «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء»
٣٣٧ القول في سبب نزول قوله تعالى: «قل إن كنتم تحبون الله..»
٣٣٩ القول في سبب نزول قوله تعالى: «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم..»
٣٤١ القول في سبب نزول قوله تعالى: «فقل تعالوا ندع أبناءنا..»
٣٤٣ القول في سبب نزول قوله تعالى: «قل يا أهل الكتاب تعالوا..»
٣٤٥ القول في سبب نزول قوله تعالى: «إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه»
٣٤٦ القول في سبب نزول قوله تعالى: «وددت طائفة من أهل الكتاب»
٣٤٧ القول في سبب نزول قوله تعالى: «وقالت طائفة من أهل الكتاب»
٣٤٩ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه..»
٣٥١ القول في سبب نزول قوله تعالى: «إن الذين يشترون بعهد الله..»
٣٥٣ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ما كان لبشر..»
٣٥٦ القول في سبب نزول قوله تعالى: «أفغير دين الله يبغون..»
٣٥٧ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ومن يتبع غير الإسلام ديناً..»
٣٥٨ القول في سبب نزول قوله تعالى: «كيف يهدي الله قوماً..»
٣٦٠ القول في سبب نزول قوله تعالى: «إن الذين كفروا بعد إيمانهم»
٣٦١ القول في سبب نزول قوله تعالى: «كل الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل»
٣٦٥ القول في سبب نزول قوله تعالى: «إن أول بيت وضع للناس»
٣٧٠ ما هي الشروط التي يصح بها الحج
٣٧٢ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب»
٣٧٨ القول في سبب نزول قوله تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت للناس»

٣٧٨ من هم أهل الخيرية
٣٧٩ القول في سبب نزول قوله تعالى: «لن يضرركم إلا أذى»
٣٨١ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ليسوا سواء..»
٣٨٤ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم»
٣٨٦ القول في سبب نزول قوله تعالى: «واذ غدوت من أهلك..»
٣٨٩ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ولقد نصركم الله ببدر..»
٣٩٠ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ليس لك من الأمر شيء..»
٣٩٢ القول في سبب نزول قوله تعالى: «والذين إذا فعلوا فاحشة»
٣٩٥ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ولا تنهوا ولا تحزنوا..»
٤٠٠ القول في سبب نزول قوله تعالى: «وما محمد إلا رسول..»
٤٠٤ القول في سبب نزول قوله تعالى: «سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب»
٤٠٦ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ولقد صدقكم الله وعده»
٤١٠ القول في سبب نزول قوله تعالى: «وما كان لنبي أن يقُلَّ»
٤١٣ القول في سبب نزول قوله تعالى: «أولمّا أصابكم مصيبة»
٤١٥ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله»
٤٢٠ القول في سبب نزول قوله تعالى: «لقد سمع الله قول الذين قالوا»
٤٢٣ القول في سبب نزول قوله تعالى: «الذين قالوا إن الله عهد إلينا»
٤٢٥ القول في سبب نزول قوله تعالى: «لتبطلنّ في أموالكم وأنفسكم»
٤٢٧ القول في سبب نزول قوله تعالى: «لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا»
٤٢٩ القول في سبب نزول قوله تعالى: «إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار»
٤٣٠ القول في سبب نزول قوله تعالى: «فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم»
٤٣١ القول في سبب نزول قوله تعالى: «لا يفرنك قلب الذين كفروا»
٤٣٢ القول في سبب نزول قوله تعالى: «وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم»
٤٣٣ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا»
	(سورة النساء)
٤٣٦ القول في سبب نزول قوله تعالى: «وأتوا اليتامى أموالهم»
٤٣٨ القول في سبب نزول قوله تعالى: «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى»
٤٤٣ القول في سبب نزول قوله تعالى: «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح»

٤٤٦ القول في سبب نزول قوله تعالى: «للرجال نصيب مما ترك الوالدان»
٤٤٧ القول في سبب نزول قوله تعالى: «إن الذين يأكلون أموال اليتامى»
٤٤٩ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم»
٤٥٤ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا يحمل لكم أن ترثوا النساء كرهاً»
٤٥٦ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء»
٤٥٧ القول في سبب نزول قوله تعالى: «والمحصنات من النساء..»
٤٦٣ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم..»
٤٦٤ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان»
٤٦٦ القول في سبب نزول قوله تعالى: «الرجال قوامون على النساء...»
٤٦٩ ما تدل عليه الآيات
٤٦٩ القول في سبب نزول قوله تعالى: «الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل»
٤٧١ القول في سبب نزول قوله تعالى: «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى»
٤٧٥ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم..»
٤٧٧ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب»
٤٨٠ القول في سبب نزول قوله تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات..»
٤٨٣ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله»
٤٨٦ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا..»
٤٩٠ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ومن يطع الله والرسول..»
٤٩١ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين قيل لهم..»
٤٩٣ القول في سبب نزول قوله تعالى: «أينما تكونوا يدرككم الموت»
٤٩٦ القول في سبب نزول قوله تعالى: «فما لكم في المنافقين فئتين»
٤٩٩ القول في سبب نزول قوله تعالى: «وما كان المؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ»
٥٠٢ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ومن يقتل مؤمناً متعمداً..»
٥٠٥ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض..»
٥٠٧ القول في سبب نزول قوله تعالى: «لا يستوى القاعدون من المؤمنين..»
٥٠٩ القول في سبب نزول قوله تعالى: «الذين توفاهم الملائكة..»
٥١٢ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ومن يهاجر في سبيل الله..»
٥١٥ القول في سبب نزول قوله تعالى: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة..»

الموضوع

الصفحة

٥١٧ القول في سبب نزول قوله تعالى: «إنا أنزلنا إليك الكتاب ..»
٥٢٣ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ليس بأمانيتكم...»
٥٢٥ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله»
٥٢٨ القول في سبب نزول قوله تعالى: «ويستفتونك في النساء ..»
٥٣١ القول في سبب نزول قوله تعالى: «وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً»
٥٣٤ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط»
٥٣٥ حكم شهادة الأقرباء بعضهم على بعض
٥٣٦ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله ..»
٥٣٧ القول في سبب نزول قوله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء..»
٥٣٩ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يسألك أهل الكتاب ..»
٥٤٢ القول في سبب نزول قوله تعالى: «لكن الله يشهد بما أنزل إليك»
٥٤٣ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ..»
٥٤٥ القول في سبب نزول قوله تعالى: «لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ..»
٥٤٦ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ..»
	(سورة المائدة)
٥٤٨ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تحلثوا شعائر الله»
٥٥٢ القول في سبب نزول قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم ..»
٥٥٤ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يسألونك ماذا أحل لهم ..»
٥٥٨ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله»
٥٦٠ القول في سبب نزول قوله تعالى: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ..»
٥٦٢ القول في سبب نزول قوله تعالى: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ..»
٥٦٤ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر»
٥٦٩ القول في سبب نزول قوله تعالى: «سماعون للكذب أكالون للسحت»
٥٧١ القول في سبب نزول قوله تعالى: «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور..»
٥٧٤ اختلاف العلماء فيمن نزلت آيات الحكم بما أنزل الله
٥٧٥ القول في سبب نزول قوله تعالى: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله»
٥٧٧ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود»
٥٨٠ القول في سبب نزول قوله تعالى: «إنما وليكم الله ورسوله»

٥٨٣ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ..»
٥٨٣ القول في سبب نزول قوله تعالى: «وإذا ناديتكم إلى الصلاة اتخذوها هُزْؤاً»
٥٨٤ القول في سبب نزول قوله تعالى: «قل هل أنبئكم بشر من ذلك ..»
٥٨٥ (أقوال الحكماء في ماهية المسخ وسببه)
٥٨٨ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك»
٥٩١ القول في سبب نزول قوله تعالى: «لتجدنَّ أشدَّ الناس عدواة»
٥٩٤ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تُحرموا طيبات»
٥٩٦ القول في سبب نزول قوله تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم»
٥٩٧ (مسائل تتعلق بالإيمان لا بد من معرفتها)
٥٩٨ (الحلف باعتبار المحلوف عليه على أقسام)
٥٩٨ (الإيمان ثلاثة أقسام)
٥٩٩ (اليمين الغموس)
٥٩٩ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر»
٦٠٣ (ما هي الدلائل على تحريم الخمر)
٦٠٥ القول في سبب نزول قوله تعالى: «قل لا يستوى الخبيث والطيب ..»
٦٠٦ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء»
٦٠٨ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم»
٦١١ القول في سبب نزول قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا شهادة ..»

مطابع الاشعاع

الرياض ت : ٤٤٨٦٣٥٨ — ٤٠٤١٣٦٦

الخطأ والصواب

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
١٠	٨	يَعْظُكُمْ	يَعْظُكُمْ
٤٧	٢٥	يَشْفُرْنَ	يشعرون
٤٩	١٥	الصفاهات	السفاهات
٦٧	٤	فعظم	فعظم
٧٠	٢١	كبيرت	كبريت
٨٩	١	الشيطن	الشیطان
٩٦	٢٦	الوحدى	الواحدى
١٤٦	٢٢	عليه	عليها
١٥٤	٨	أَلْتَك (وَأَيْنَمَا وَجَدْتَ)	أولئك
١٦١	٦	الَّذِي	الَّذِي
١٦٢	١٤	الصَّبْع	الصبيغ
١٦٩	٢٢	وَكَا	وكان
٢٠٤	٦	بالمساوة	بالمساواة
٢١١	٤	المسلمين	المسلمين
٢٣٧	٤	فَكَانُوا	فكانوا
٢٣٩	٩	وَلِيسُوا	وليسوا
٢٧٦	الأخير	بن	بنت
٢٩١	٦	بعضه	بغضه
٢٩٣	١٧	لجميع	لجميع
٢٩٦	٢٢	الْحَيْثُ	الْحَيْثُ (حينما وجدت)
٢٩٨	١٥	تُبْدُوا	تُبْدُوا
٣٠٥	٢٥	الطرفية	الظرفية
٣٠٨	١	المخصوصو	المخصوص
٣١٤	١٥	الدنيا	الدنيا
٣٢١	٢١	للتقال	للتقاتل
٣٢١	٢٣	المسلمين	المسلمين (حينما وجدت)
٣٣٠	١٠	موسوى	موسى
٣٣٢	٢٠	سلماً	سلمان
٣٥٤	١٠	باستبعاد	باستبعاد
٣٨٠	١٢	ثَفَقُوا	ثَفَقُوا (حينما وجدت)
٤٠١	١٣	رتداده	ارتداده

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
٤٠٨	١٨	الشيطان	الشيطان
٤٢٣	١٢	فَانْ	فَانْ
٤٢٤	٢٣	فَقَدْ	فَقَدْ
٤٢٨	٢	تَخَسَّبَنَّ	تَخَسَّبَنَّ
٤٢٩	٢٠	قريس	قريس
٤٣١	١١	تَخْتَهَا	تَخْتَهَا
٤٣٧	٨٠٣	تَتَبَدَّلُوا	تَتَبَدَّلُوا
٤٣٧	الأخير	تُخَالِطُهُمْ	تُخَالِطُهُمْ
٤٤٩	٢٤، ١٧	يُوصِيكُمْ	يُوصِيكُمْ
٤٥٨	١٩	ظُلُولًا	ظُلُولًا
٤٧٥	٦	يُرْكُونَ	يُرْكُونَ
٤٩٣	٢	يَذَرِكُكُمْ	يَذَرِكُكُمْ
٤٩٣	٢	نُصِبَهُمْ	نُصِبَهُمْ
٥٠١	١٥	يَصْدُقُوا	يَصْدُقُوا
٥٠٥	٧	إِلَيْكُمْ	إِلَيْكُمْ
٥٠٥	٨	مَعَانِمَ	مَعَانِمَ
٥٠٧	٢١، ٢٠	فَضَلَّ	فَضَلَّ
٥٣٩	١٢	غُلْفَ	غُلْفَ
٥٥٤	١٢	لَكُمْ	لَكُمْ
٥٩٦	١١	أَهْلِيكُمْ	أَهْلِيكُمْ
٦٠٢	٧	حُنَاحُ	حُنَاحُ
٦١٥	٢	شَهَادَتِهِمْ	شَهَادَتِهِمَا

جامع النقول في أسباب النزول

صدر الإذن بطباعة هذا الكتاب من :

١ - الإدارة العامة لشئون المصاحف ومراقبة المطبوعات برئاسة
إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد برقم
٥/٧٩١٠ وتاريخ ٥/٧/١٤٠٤هـ.

٢ - ومن المديرية العامة للمطبوعات بوزارة الاعلام برقم
٥٥٨٠م وتاريخ ١٤/٨/١٤٠٤هـ.